

جلد چہارم

قُلْ قَدْ لَاقَى الْحُجَّةُ الْبَالِغَةَ
کے لیے ایسر حجت پوری اللہ کی ہی

رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ

شرح

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

جُلْدِ چہارم

تصنیف

امام اکبر، مجدد ملت، حکیم الاسلام

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ

(۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۶ھ - ۱۲۰۳ھ - ۱۲۶۲ھ)

شائع

حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ

استاذ دارالعلوم دیوبند

زمزم پبلشرز

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
کہئے ہیں حجّت پوری اللہ کی رہی

رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ

شرح

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

جلد چہارم

تصنیف

امام اکبر، مجدد ملت، حکیم الاسلام
حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ
(۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۶ھ - ۱۲۰۳ھ - ۱۲۶۲ھ)

شیارح

حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ
استاذ دارالعلوم دیوبند

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اُردو بازار کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

”رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِعَةُ“ شرح ”بَحْثَةُ اللهِ الْبَالِغَةُ“ کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت ایک باہمی معاہدے کے تحت پاکستان میں صرف مولانا محمد رفیق بن عبد المجید مالک زمزم پبلشرز کراچی کو حاصل ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر زمزم پبلشرز کو قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از سعید احمد پالنپوری عفا اللہ عنہ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی زمزم پبلشرز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کاپی برقیاتی یا میکائیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔
زمزم پبلشرز کراچی

ملنے چکے پیگرتے

- دارالاشاعت، اردو بازار کراچی
- مکتبہ البخاری، نزد صابری مسجد، بہار کالونی کراچی
- قدیمی کتب خانہ، بالقابل آرام باغ کراچی
- صدیقی ٹرسٹ، بسیلہ چوک کراچی۔ فون: 7224292
- مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور
- کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی
- مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- ادارہ تالیفات اشرفیہ، بیرون بوڑگٹ ملتان

ساؤتھ افریقہ میں

Madrasah Arabia Islamia,
P.O.Box 9786
Azaad Ville 1750
South Africa.
Tel: (011) 413 - 2786

انگلینڈ میں

AL Farooq International Ltd.
1 Atkinson Street,
Leicester, LE5 3QA
Tel: (0116) 2537640

کتاب کا نام ————— رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِعَةُ (جلد چہارم)

(جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن)

تاریخ اشاعت ————— نومبر ۱۴۲۰ھ

باہتمام ————— احکامات زمزم پبلشرز

کمپوزنگ ————— فاروق اعظمی کمپوزرز کراچی

مردق ————— لومینر گرافکس

مطبع —————

ناشر ————— زمزم پبلشرز کراچی

شاہ زیب سینٹرزد مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون: 0092-21-2760374 - 2725673

فیکس: 0092-21-2725673

ای میل: Zamzam01@cyber.net.pk

فہرست مضامین

زکات کا بیان

- باب (۱) زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں ۲۳-۳۵
- زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت: زکوٰۃ نفس کو سنوارتی ہے اور اس کی چار صورتیں ہیں: ۲۳
- زکوٰۃ میں ملکی مصلحت: انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں: ۲۴
- مقدار و مدت زکوٰۃ کی تعیین میں حکمت ۲۸
- زکوٰۃ، عشر، خمس اور صدقۃ الفطر کی تعیین کی وجہ ۳۰
- وجوب زکوٰۃ کے لئے سال بھر کی مدت میں حکمت ۳۳
- مولیٰ، زروع، تجارت اور کنز کی تعریفات ۳۳
- باب (۲) انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت ۳۵-۵۱
- دنیا میں کنجوسی کا ضرر ۳۶
- آخرت میں کنجوسی کا ضرر ۳۷
- زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مخصوص سزا کے دو سبب: اصلی اور معاون ۳۸
- سانپ کی سزا اور تختیوں کی سزا میں فرق ۳۸
- سخی اور بنخیل میں موازنہ اور سخی کے رجحان کی وجہ ۴۲
- سخی کا سینہ خرچ کے لئے کھلتا ہے اور بنخیل کا بچتا ہے ۴۳
- خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کا مخصوص دروازہ ۴۶
- مہتمم بالشان آٹھ خوبیاں: جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں ۴۷
- جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ۴۸
- باب (۳) زکاتوں کے نصاب: غلہ اور بھجور کے نصاب کی حکمت - چاندی کے نصاب کی حکمت ۵۲-۶۸
- اونٹوں کے نصاب کی حکمت اور دو سوالوں کے جواب ۵۳
- غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ ۵۵
- اونٹوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟ ۵۶

- ۵۸ بکریوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟
- ۵۸ گایوں بھینسوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟
- ۵۹ چاندی اور سونے کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کم ہونے کی وجہ
- ۵۹ سونے کے نصاب کی تینوں روایتیں ضعیف ہیں
- ۶۰ سونے کا نصاب: ایک مستقل نصاب ہے یا چاندی کے نصاب پر محمول ہے؟
- ۶۱ زمین کی پیداوار میں دس فیصد یا پانچ فیصد لگان کی وجہ
- ۶۲ خرس کرنے کی اور اس میں سے گھٹا کر عشر لینے کی وجہ
- ۶۳ خرس لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟
- ۶۳ اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب
- ۶۳ کرنسی اور اموال تجارت کے نصاب کا موازنہ سونے کے نصاب سے کیا جائے گا یا چاندی کے نصاب سے؟
- ۶۴ رکاز میں خمس کی وجہ
- ۶۵ صدقۃ الفطر ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ اور گندم کا نصف صاع مقرر کرنے کی وجہ
- ۶۶ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجہ
- ۶۶ زیورات کی زکوٰۃ بھی احتیاطاً نکالنی چاہئے
- ۸۶-۶۸ باب (۴) مصارف زکوٰۃ کا بیان
- ۶۹ ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کا نظم
- ۷۴ مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل
- ۷۷ خاندان نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تین وجوہ
- ۸۰ حرمت سوال کی وجہ اور اس کی سزاؤں کا راز
- ۸۲ مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟
- ۸۴ بڑوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے
- ۸۴ نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے، اور برکت کی حقیقت
- ۸۵ بلند ہمتی اور اولوالعزمی کی تحصیل کا طریقہ
- ۱۰۰-۸۷ باب (۵) زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں
- ۸۷ فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا دو وجہ سے ضروری ہے
- ۸۷ دو حدیثوں میں رفع تعارض

- ۸۸ عالمین زکوٰۃ کے لئے ہدایات، اور حیلہ سازیوں کا سد باب
- ۸۸ حدیث: لا یجتمع بین مفروق الخ کی مفصل شرح
- ۸۹ خلطہ کا اعتبار ہے یا نہیں؟
- ۹۲ سخاوت نفس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹا دیتی ہے
- ۹۳ جو کام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں
- ۹۳ چند اعمال خیر یہ اور ان کی جزاء میں مماثلت کی وجہ
- ۹۵ اہل و عیال اور اقارب پر خرچ کرنا دیگر وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے بہتر ہے
- ۹۵ خیرات باحیثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟
- ۹۷ خازن کو بھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ
- ۹۷ شوہر کے مال سے عورت کیا چیز خرچ کر سکتی ہے؟ (تین حدیثوں میں رفع تعارض)
- ۹۹ صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی وجہ

روزوں کا بیان

- ۱۱۶-۱۰۳ باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- ۱۰۳ روزوں کی مشروعیت کی وجہ
- ۱۰۶ ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، اس لئے وقفہ گزرنے کے بعد روزے رکھے گئے ہیں
- ۱۰۷ روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے
- ۱۰۹ کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ
- ۱۱۰ روزہ اور اس کی مقدار کا انضباط
- ۱۱۳ روزوں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ
- ۱۱۵ عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات
- ۱۲۹-۱۱۶ باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان
- ۱۱۶ نصوص میں مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور نصف فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے
- ۱۱۶ فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے
- ۱۱۷ رمضان کی دو خاص فضیلتیں اور ان کی وجہ
- ۱۲۰ روزوں اور تراویح سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ
- ۱۲۰ ایمان و احتساب کا مطلب

- ۱۲۱ شب قدر میں عبادت سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ
- ۱۲۲ فضائل صیام کی ایک مفصل روایت
- ۱۲۳ نیکی دو چند ہونے کی وجہ
- ۱۲۳ ثواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ
- ۱۲۵ روزہ دار کے لئے دو سر تیس: فطری اور روحانی
- ۱۲۶ غلوف مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ
- ۱۲۷ کامل روزہ ہی ڈھال بنتا ہے
- ۱۲۸ انی صائم زبان سے کہے یا دل سے؟
- ۱۵۶-۱۲۹ باب (۳) روزوں کے احکام
- ۱۲۹ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ
- ۱۳۰ ”چاند کے دو مہینے گھٹنے نہیں“ کا مطلب
- ۱۳۲ روزوں میں تعقیق کے سد باب کی وجہ
- ۱۳۳ شعبان کے نصف ثانی میں روزہ (دو روایتوں میں رفع تعارض)
- ۱۳۵ رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ
- ۱۳۶ سحری کی برکات
- ۱۳۷ سحری اور جلدی افطار میں حکمت
- ۱۳۸ صوم وصال کی ممانعت کی وجہ
- ۱۳۹ کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟
- ۱۴۰ فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں
- ۱۴۲ کھجور سے افطار کی حکمت اور افطار کرانے سے روزے کا ثواب ملنے کی وجہ
- ۱۴۳ افطار کی دعائیں اور ان کی معنویت
- ۱۴۴ صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۶ پانچ دنوں میں روزوں کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۶ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ممنوع ہونے کی وجہ
- ۱۴۷ نفل روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟
- ۱۴۹ روزوں میں بھول سحاف ہونے کی وجہ
- ۱۴۹ رمضان کا روزہ عہد آتوڑنے میں کفارہ کی وجہ

۱۵۰	روزہ میں مسواک جائز ہے
۱۵۱	سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟
۱۵۳	دارث کا روزہ رکھنا یا فدیہ ادا کرنا
۱۵۳	عبادت میں نیابت کا مسئلہ اور ایصال ثواب کا مسئلہ
۱۵۶-۱۶۷	باب (۴) روزوں کے متعلقات کا بیان
۱۵۶	روزوں کی تکمیل دو باتوں پر موقوف ہے
۱۵۸	نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ
۱۶۰	منتخب نفل روزے اور ان کی حکمتیں
۱۶۴	فصل: شب قدر کا بیان
۱۶۴	شب قدر وہ ہیں: سال بھر والی اور خاص رمضان والی
۱۶۵	شب قدر کی خاص دعا
۱۶۷	فصل: اعتکاف کا بیان
۱۶۷	اعتکاف کی حکمت اور اس کی مشروعیت کی وجہ
۱۶۷	اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمت

حج کا بیان

۱۸۶-۱۷۱	باب (۱) حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں
۱۷۱	حج کی تکمیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟ (حج میں سات مسلماتیں ملحوظ ہیں)
۱۷۸	ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ
۱۷۹	امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے
۱۸۱	اختلاف اعتبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دو حدیثوں میں رفع تعارض)
۱۸۲	حج اور عمرہ کے کفارہ سینات اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ
۱۸۳	رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ
۱۸۴	استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کا راز
	حج کے پانچ مسائل اور ان کی حکمتیں (حاجی کی شان، بلند آواز سے تلبیہ، قربانی، زاد و راہ کی شرط اور حج بدل کی حکمتیں)
۱۸۴	

باب (۲) حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان ۱۸۶-۲۱۵

- ۱۸۶ مکہ سے حج کرنے کا طریقہ
- ۱۸۷ آفاق سے حج کرنے کا طریقہ۔ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ حج تمتع کا طریقہ اور حج قرآن کا طریقہ
- ۱۸۹ احرام و تلبیہ کی حکمتیں
- ۱۹۰ ممنوعات احرام کی حکمتیں۔ شکار کی ممانعت کی وجہ
- جماع ممنوع ہونے کی وجہ۔ سلا ہوا کپڑا ممنوع ہونے کی وجہ۔ احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ
- ۱۹۱ (اختلاف ائمہ مع اولہ)
- ۱۹۳ شکار کیا ہے؟
- ۱۹۵ تعین موافقت کی حکمت
- ۱۹۶ مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات مقرر کرنے کی وجہ
- ۱۹۸ وقوف عرفہ کی حکمتیں
- ۲۰۰ منی میں قیام کی حکمت
- ۲۰۲ غروب کے بعد عرفہ سے واپسی، مزدلفہ میں شب ہاشی اور وقوف کی حکمتیں
- ۲۰۳ رمی جمرات کی حکمتیں
- ۲۰۶ ہدی (حج کی قربانی) کی حکمت
- ۲۰۷ حلق یعنی سرمند اگر احرام کھولنے کی حکمت
- ۲۰۸ طواف زیارت سے پہلے احرام کھولنے میں حکمت (سوال و جواب)
- ۲۰۸ طواف کا طریقہ
- ۲۰۹ جمر اسود سے طواف شروع کرنیکی وجہ۔ طواف قدم کی وجہ۔ رمل و اضطباع کی وجہ
- ۲۱۲ عمرہ میں وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ
- ۲۱۲ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی حکمتیں
- ۲۱۳ طواف وداع کی حکمت

باب (۳) حجۃ الوداع کا بیان ۲۱۵-۲۳۱

- ۲۱۶ دو باتوں میں اختلاف کا فیصلہ (آپؐ نے کونسا حج کیا تھا؟ اور تلبیہ کب پڑھا تھا؟)
- غسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ۔ دو گناہ احرام کی وجہ۔ احرام کے مخصوص لباس کی وجہ۔ احرام سے پہلے خوشبو لگانے کی وجہ
- ۲۱۷ تلبیہ کے الفاظ کی معنویت۔ تلبیہ کے بعد دعا

- ۲۲۰ جبراً تلبیہ پڑھنے کی وجہ
- ۲۲۱ ہدی کے اشعار میں حکمتیں
- ۲۲۲ حیض و نفاس میں احرام سے پہلے غسل کرنے کی وجہ۔ شریعت میں اعذار کا لحاظ
- ۲۲۳ دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجہ
- کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ۔ طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ
- ۲۲۵ دو گناہ طواف کی وجہ۔ مقام ابراہیم پر دو گناہ پڑھنے کی وجہ
- ۲۲۶ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خاص دعا کی وجہ
- ۲۲۷ سعی میں صفا کی تقدیم کی وجہ۔ صفا و مروہ پر ذکر کی معنویت
- ۲۲۹ حجۃ الوداع میں حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ
- ۲۳۱ عرفہ میں جانے سے پہلے منی میں قیام کی حکمت اور اس سلسلہ میں ایک سوال کا جواب
- ۲۳۲ عرفہ کے خطاب میں پانچ باتیں
- ۲۳۳ بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع کیا ہونا چاہئے؟
- ۲۳۴ عرفہ اور مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنے کی حکمت
- ۲۳۵ عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد روانگی کی وجہ
- ۲۳۶ مزدلفہ میں تہجد نہ پڑھنے کی وجہ۔ وادی محسر میں سواری تیز ہانکنے کی وجہ
- ۲۳۷ پہلے دن رمی کا وقت صبح سے اور باقی دونوں میں زوال سے ہونے کی وجہ
- ۲۳۷ رمی اور سعی میں سات کی تعداد کی وجہ
- ۲۳۸ ٹھیکری جیسی کنکری سے رمی کرنے کی وجہ
- ۲۳۹ تریسٹھ اونٹوں کی قربانی کرنے کی وجہ
- ۲۳۹ تشریح اور غیر تشریحی اعمال کے درمیان فرق
- ۲۴۰ طواف زیارت میں جلدی کرنے کی وجہ۔ زمزم پینے کی وجہ
- ۲۴۱ ایح کا پڑاؤ مناسک میں داخل نہیں
- ۲۴۲-۲۵۸ باب (۴) حج سے تعلق رکھنے والی باتیں
- حجر اسود کی فضیلت کا بیان (حجر اسود اور مقام ابراہیم واقعی جنت کے پتھر ہیں یا یہ مجاز ہے؟ آخرت میں حجر اسود کے لئے آنکھیں اور زبان ہونے کی وجہ۔ حجر اسود کے گواہی دینے کی وجہ)
- ۲۴۲ طواف کی فضیلت کا راز
- ۲۴۶ یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کا خاص ذکر

- ۲۴۷ ہدی بھیجے کی حکمت۔ سرمندانے کی فضیلت کی وجہ
- ۲۴۸ عورتوں کے لئے سرمندانے کی ممانعت کی وجہ
- ۲۴۹ منسک منی میں ترتیب کا مسئلہ
- ۲۵۰ لاجوج والی روایات میں تشریح کے وقت کی ترخیص ہے
- اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ (مجبوری میں ممنوعات احرام کا ارتکاب جائز ہے، مگر فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فدیہ مقرر کرنے کی وجہ۔ احصار کا حکم)
- ۲۵۱ فصل: حرمین شریفین کا بیان
- ۲۵۳ حرم مقرر کرنے کی حکمت
- ۲۵۵ حرم اور احرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ
- ۲۵۵ شکار کی جزاء میں مثل سے مثل صوری مراد ہے یا معنوی؟
- ۲۵۶ مدینہ شریف کی ایک خاص فضیلت کا راز
- ۲۵۷ مدینہ کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ سے ہے

سلوک و احسان کا بیان

- ۲۸۸-۱۶۱ باب (۱) سلوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- ۱۶۱ احسان کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ احسان، سلوک، زہد، طریقت اور تصوف ہم معنی ہیں
- ۲۶۲ شریعت و طریقت
- ۲۶۳ سلوک و احسان کی غور طلب باتیں
- ۲۶۶ چار بنیادی اخلاق و ملکات: طہارت و اخبات کا بیان
- ۲۶۶ سکینت و وسیلہ
- ۲۶۷ تحصیل سکینت کا طریقہ۔ طہارت کی روح۔ نماز کی روح
- ۲۶۸ تحصیل سکینت کی ترین۔ تلاوت کی روح
- ۲۶۹ ذکر کی روح۔ دعا کی روح۔ دعا کے اوقات و آداب و شرائط
- ۲۷۰ حضور قلبی کا فقدان اور اس کا علاج
- ۲۷۵ سماحت کا بیان۔ سماحت کے مختلف نام: عفت، اجتہاد، صبر، غو، سخاوت و قناعت اور تقویٰ
- ۲۷۶ سماحت کی تحصیل کا طریقہ

۲۷۸	عدالت کا بیان
۲۷۹	اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا پسندیدہ نظام
۲۸۱	عدل و انصاف کی برکات۔ بگاڑ پھیلانے والوں پر لعنت
۲۸۱	عدالت کے مختلف مظاہر: سلیقہ مندی، کفایت شعاری، حریت، اسلامی سیاست اور حسن معاشرت
۲۸۲	تحصیل عدالت کا طریقہ
۲۸۵	سماحت و عدالت میں مخالف ہے مگر دونوں کو اپنانا ضروری ہے
۲۸۵	اخلاق چار میں منحصر نہیں
۲۸۶	اخلاق اربعہ کے مظان (احتمالی جگہیں)
۲۷۱-۲۷۸	باب (۲) اذکار اور ان کے متعلقات کا بیان
۲۸۸	اجتماعی ذکر کے فوائد
۲۸۹	ذکر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے
۲۹۰	جہالت و استعدا ہی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سالکین کے لئے دو پیش بہادایتیں
۲۹۱	ذکر دو طرح کا ہے: خاص اور عام
۲۹۳	تھوڑا جوع بھی آخرت میں بہت ہے اور آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفت الہیہ ہے
۲۹۵	تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں اور نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے
۲۹۶	اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے
۲۹۷	ولیاء کو موت کیوں آتی ہے؟
۲۹۹	احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کردار
۳۰۰	ذکر سے غفلت موجب حسرات ہے
۳۳۶-۳۰۲	فصل: اذکار عشرہ کا بیان
۳۰۲	انضباط اذکار کی حاجت۔ اہم اذکار اور ان کی حکمتیں
۳۰۳	پہلا اور دوسرا ذکر: تسبیح و تحمید۔ جامع ذکر۔ ذکر جامع کے فضائل کی وجہ
۳۰۴	فضائل تحمید کی روایات اور ان کا راز۔ صفات شہوتیہ اور سلبیہ
۳۰۸	تیسرا ذکر: تہلیل: اس کا ظہر اور بطون
۳۰۹	کلمہ توحید کی تشکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ
۳۱۰	چوتھا ذکر: تکبیر
۳۱۱	کلمات اربعہ پر مشتمل ذکر کے فضائل

- ۳۱۱ ایک اور چار کلماتی ذکر کی فضیلت اور اس کی وجہ
- ۳۱۲ دعوات: پانچواں ذکر: فوائد طلبی اور پناہ خواہی۔ چند جامع دعائیں جن میں مفید باتیں طلب کی گئی ہیں
- ۳۱۶ دعوات استعاذہ
- ۳۱۹ چھ ذکر: اظہارِ فردتن و نیاز مندی۔ ادعیہ ماثورہ کی انواع
- ۳۲۱ دعا کے عبادت ہونے کی وجہ۔ دعا کے بعد انتظار کی حکمت
- ۳۲۲ دعا سے شردفع ہونے کی وجہ
- ۳۲۳ دعا میں عزم بالجزم ضروری ہے
- ۳۲۴ دعا سے تقدیر مٹتی ہے۔ دعا ہر حال میں سودمند ہے
- ۳۲۵ خوش حال میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت
- ۳۲۶ دعا میں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت
- ۳۲۷ باب دعا کھلنے سے کونسے ابوابِ رحمت کھلتے ہیں؟
- ۳۲۸ قبولیت دعا کے مواقع
- ۳۳۱ ہر نبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟ اور نبی ﷺ نے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟
- ۳۳۳ ساتواں ذکر: توکل
- ۳۳۴ توکل والے اذکار
- ۳۳۵ آٹھواں ذکر: استغفار
- ۳۳۶ تین اسباب مغفرت: بہترین عمل، فیض ملکوتی اور مدد روحانی
- ۳۳۷ استغفار کے جامع ترین کلمات
- ۳۳۸ استغفار سے دل کا ایر چھٹتا ہے۔ قلب نبوت پر جواب آتا تھا: اس کی حقیقت
- ۳۳۹ نوں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا
- ۳۴۰ اللہ کے نام یاد رکھنے کی فضیلت کی وجہ
- ۳۴۱ اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ
- ۳۴۳ دسواں ذکر: درود شریف اور اس کی حکمتیں
- ۳۴۱-۳۴۶ فصل: اذکار کی توقیت: ضرورت اور طریقہ
- ۳۴۷ اوقات کا بیان۔ اسباب کا بیان۔ فضائل اذکار کی بنیادیں
- ۳۵۰ صبح و شام کے اذکار
- ۳۵۲ سونے کے وقت کے اذکار

- ۳۵۷ مختلف اوقات و احوال کے اذکار
- ۳۵۷ شادی یا حیوان خریدنے کا ذکر
- شادی کی مبارک باد دینے کی دعا۔ مباشرت کی دعا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ پریشانی کے وقت کا ذکر۔ غصہ کے وقت کا ذکر۔ جب مرغ کی بانگ سے
- ۳۵۸ جب گدھا رینگے۔ سوار ہونے کی دعا۔ سفر شروع کرنے کی دعا۔ سفر میں کسی منزل پر اترنے کی دعا
- ۳۵۹ سفر میں وقت بحر کا ذکر۔ سفر سے واپسی کا ذکر۔ کافروں کے لئے بددعا کریں۔ کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد دعا۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا
- ۳۶۰ دُکھی کو دیکھ کر دعا۔ بڑے بازار میں جانے کا ذکر۔ کفارہ مجلس۔ رخصت کرنے کی دعائیں
- ۳۶۱ گھر سے نکلنے کے اذکار۔ گھر میں داخل ہونے کا ذکر۔ قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا۔ نیا لباس پہننے کی دعائیں
- ۳۶۲ کھانے پینے کی دعائیں۔ ستر خوان اٹھانے کی دعا۔ مسجد جانے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں
- ۳۶۳ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ گرج اور کڑک کے وقت کی دعا۔ آئندہ صبح کے وقت کی دعا۔ چھینکنے کی دعا۔ اس کا جواب اور جواب الجواب۔ سونے جاگنے کی دعائیں
- ۳۶۴ اذان کے وقت کے اذکار۔ عشرہ ذی الحجہ کے اذکار۔ تکبیرات تشریق
- ۳۶۵ مصافحہ کی دعا (اضافہ)
- ۳۶۶ باب (۳) سلوک و احسان کی باقی باتیں
- ۳۷۱ صفت اخبات کا بیان: اذکار کے ساتھ تفکر و تدبر ضروری ہے
- ۳۷۱ غور و فکر کی چند صورتیں: اول: ذات حق میں غور کرنا (یہ ممنوع ہے) دوم: صفات میں غور کرنا
- ۳۷۲ صفات الہیہ کے ذریعہ مراقبہ کا طریقہ
- سوم: اللہ کے کارناموں میں غور کرنا۔ چہارم: پاداش اعمال کے واقعات میں غور کرنا۔ پنجم: موت اور اس کے بعد کے احوال میں غور کرنا۔ آخری دو مراقبہ زیادہ مفید ہیں
- ۳۷۴ قرآن کریم اور بعض احادیث: تفکر و تدبر کی تمام انواع کے لئے جامع ہیں
- ۳۷۸ تلاوت قرآن کی ترغیب۔ اور بعض مخصوص سورتوں اور آیتوں کے فضائل
- ۳۷۹ آیات و سورتوں میں تفاضل کی وجوہ۔ پس: قرآن کا دل میں وجوہ سے ہے
- ۳۸۰ وہ احادیث جو مراقبات میں مفید ہیں
- ۳۸۷ اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شامت۔ نیت سے مراد
- ۳۸۸ جلدی خوش خبری۔ دوسرا ثواب

۳۹۰	اخلاق حسنہ کی تشکیل
۳۹۲	زبان کی آفات سنگین ہیں۔ زبان کی چھ آفات
۳۹۴	صفتِ سماحت کا بیان
۳۹۵	سماحت کی انواع ۱۔ زہد کا بیان۔ زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟ مختصر متاع
۳۹۶	کم خوری۔ کفایت شعاری اور غم گساری
۳۹۷	۲۔ قناعت کا بیان۔ اشراف کا بیان
۳۹۹	۳۔ جود و سخا کا بیان
۴۰۱	۴۔ امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان
۴۰۲	۵۔ تواضع کا بیان
۴۰۳	۶۔ بردباری، وقار اور نرمی کا بیان
۴۰۴	۷۔ صبر کا بیان
۴۰۵	صفتِ عدالت کا بیان۔ عدالت کی اقسام۔ وہ احادیث جو عدالت کی انواع کے لئے نمونہ ہیں
۵۱۴-۴۱۲	باب (۴) احوال و مقامات کا بیان
۴۱۲	حال اور مقام کی تعریفات اور لطائف ثلاثہ: عقل، قلب اور نفس
۴۱۳	پہلا مقدمہ: لطائف ثلاثہ کا دلائل نقلیہ سے اثبات اور ان کی ماہیات کا بیان
۴۱۵	لطائف ثلاثہ کا دلیل عقلی سے اثبات
۴۱۸	عقل، قلب اور نفس کی صفات و افعال
۴۲۰	تجربات سے لطائف کا اثبات
۴۲۵	عقلاء کے اتفاق سے لطائف کا اثبات
۴۲۷	دوسرا مقدمہ: احوال و مقامات کا بیان
۴۲۷	آئیڈیل انسان
۴۲۸	مضبوط آدمی کی قسمیں
۴۲۹	کتاب اللہ اور بیان مقامات کی ضرورت
۴۲۹	احوال و مقامات: مقاماتِ عقل
۴۳۰	قلب اور نفس کے مقامات
۴۳۵	عقل کے مقامات
۴۳۵	ایمان و یقین

- ۴۳۷ یقین کی شاخوں کا بیان
- ۴۳۸ شکر و سپاس کا بیان۔ شکر گزار بندوں کی فضیلت اور اس کی وجہ
- ۴۴۰ توکل اور اعتماد علی اللہ کا بیان
- توکل کا تقاضا ان اسباب کو ترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے اور توکل بے حساب دخولِ جنت کا باعث ہے
- ۴۴۰
- ۴۴۱ ہیبت یعنی خوف و خشیت کا بیان
- ۴۴۲ حسن ظن یعنی امید و رجاء کا بیان
- ۴۴۵ تفرید یعنی سبک ساری کا بیان
- ۴۴۵ اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان
- ۴۴۷ توحید یعنی صرف خدا سے لو لگانے کا بیان
- ۴۴۸ صدیقیت و محمدیہ کا بیان
- ۴۴۹ صدیق کی خصوصیات
- ۴۵۰ صدیق کی علامتیں
- ۴۵۱ محدث کی خصوصیات۔ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
- ۴۵۲ عقل کے احوال کا بیان
- ۴۵۳ پہلا حال: تجلی
- ۴۵۵ تجلی کی اقسام
- ۴۶۱ دوسرا حال: فراست صادقہ
- ۴۶۱ تیسرا حال: اجماع خواب
- ۴۶۲ چوتھا حال: مناجات میں حلاوت اور قطع و سادس
- ۴۶۲ پانچواں حال: محاسبہ (اپنی پریشانی کرنا)
- ۴۶۲ چھٹا حال: حیا (شرم)
- ۴۶۳ مقاماتِ قلب کا بیان
- ۴۶۳ پہلا مقام: جمعِ خاطر۔ جمعیت کے فوائد
- ۴۶۶ محبتِ خاص ہی قلب کا مقام ہے
- ۴۶۸ محبتِ خاص کی علامت
- ۴۶۹ آثارِ محبت۔ حبِ خاص کا صلہ۔ حبِ الہی کی حقیقت

- ۴۷۱ وہ احوال: جو بندے سے اللہ کی محبت: آدمی میں پیدا کرتی ہے
- ۴۷۷ قلب کے دو اور مقام: شہدیت و حواریت
- ۴۸۱ قلب کے احوال
- ۴۸۱ پہلا حال: شکر (مدہوشی)
- ۴۸۲ دوسرا حال: غلبہ (جوش، ولولہ) اور غلبہ کی دو صورتیں
- ۴۸۴ فضلات نبوی کا حکم
- ۴۹۰ تیسرا حال: عبادت کو ترجیح دینا
- ۴۹۱ چوتھا حال: خوفِ خدا کا غلبہ
- ۴۹۲ مقاماتِ نفس کا بیان
- ۴۹۲ پہلا مقام: توبہ
- ۴۹۷ دوسرا مقام: حیا: (شرم)
- ۵۰۰ تیسرا مقام: ورع (پرہیزگاری)
- ۵۰۲ چوتھا مقام: لائینی چیزوں سے کنارہ کشی
- ۵۰۳ فوائد: پہلا فائدہ: زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟
- ۵۰۶ دوسرا فائدہ: مجاہدہ کی ضرورت
- ۵۰۶ تیسرا فائدہ: خیالات میں مزاحمت
- ۵۰۷ چوتھا فائدہ: نورِ ایمان سے عقل کا منور ہونا، اور نفس پر اس کا فیضان
- ۵۰۹ نفس کے احوال کا بیان
- ۵۰۹ غیبت و محق
- ۵۱۰ قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ
- ۵۱۰ اخلاقِ حسد و سید

بیوع و معاملات

- ۵۱۷-۵۲۰ باب (۱) تلاشِ معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- ۵۱۷ پہلی بات: مبادلہ اور باہمی رضامندی کی ضرورت
- ۵۱۷ دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت
- ۵۱۸ تیسری بات: کمائی کے ذرائع

- آباد کاری سے ملکیت کی وجہ ۵۲۱
- جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو وہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے ۵۲۳
- جہن کی ممانعت کی وجہ ۵۲۳
- مباح چیزوں سے استفادہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے ۵۲۵
- کم محنت اور زیادہ نفع والی چیز کسی کو الاٹ نہ کی جائے ۵۲۶
- نقطہ سے اہستہ انتفاع کی وجہ ۵۲۷
- چوتھی بات: مبادلہ میں ضروری چیزیں اور ان کی شرطیں ۵۲۹
- ہر مبادلہ میں چار چیزیں ضروری ہیں ۵۲۹
- خیار مجلس کی بحث ۵۳۱
- بیع میں تمامیت و لزوم۔ خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد ۵۳۲
- پانچویں بات: تمدن کی خوبی ذرائع معاش کی عمدگی اور تقسیم میں ہے اور تمدن کی خرابی سامان تعیش سے غیر معمولی دلچسپی میں ہے ۵۳۷
- باب (۲) ممنوع معاملات کا بیان ۵۸۳-۵۴۱
- منیبر اور ربوہ کی کلی حرمت کی وجہ ۵۴۱
- ربا کی قسمیں اور ان کی حرمت کی وجہ ۵۴۲
- ربا الفضل کی تحریم کی وجہ ۵۴۶
- اشیائے سنتہ میں ربا کی صفت اور اس کی وجہ (اختلاف ائمہ کی تفصیل) ۵۵۰
- مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ ۵۵۳
- وہ بیوع جو محاطہ کی وجہ سے ممنوع ہیں: مزایہ اور محاطہ ۵۵۷
- عربیہ کے جواز کی وجہ۔ بیع صبرہ۔ ملاسہ۔ منابذہ۔ بیع حصاة ۵۵۸
- سائی دینا اور چھو ہارے اور تازہ کھجور کی بیع ۵۵۹
- گیمنوں والے سونے کے ہار کو سونے کے بدل بیچنا ۵۶۰
- معاملات و بیوع کی کراہیت کی نو وجوہ ۵۶۲
- پہلی وجہ: ذریعہ معصیت ہونا ۵۶۲
- دوسری وجہ: اختلاف نجاست ۵۶۳
- تیسری وجہ: احتمال نزاع (چھ مثالیں) ۵۶۶
- چوتھی وجہ: بیع سے کسی اور معاملہ کا قصد ۵۶۹

۵۷۰	پانچویں وجہ: بیع کا قبضہ میں نہ ہونا
۵۷۳	چھٹی وجہ: بیم زیاں
۵۷۴	ساتویں وجہ: ملکی مصلحت (پانچ مثالیں)
۵۷۸	آٹھویں وجہ: فریب کرنا (دو مثالیں)
۵۷۹	حدیث معمرات کی مفصل بحث
۵۸۳	نویں وجہ: مفاد عامہ کی چیزوں پر قبضہ (دو مثالیں)
۲۰۷-۵۸۵	باب (۲) احکام معاملات
۵۸۵	معاملات میں فیاضی کا استحباب
۵۸۵	بکثرت قسم کی کراہیت اور جھوٹی قسم کا وبال
۵۸۵	صدقہ سے گناہ کی معافی اور کوتاہی کی تلافی
۵۸۶	بیع صرف میں مجلس عقد ہی میں سب باتوں کی صفائی
۵۸۷	گاہ بھادینے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ
۵۸۸	کوئی شرط باطل ہے؟
۵۸۹	قراء بیچنا اور بخش کرنا کیوں ممنوع ہے؟
۵۹۰	آمدنی بعوض تاوان کی وجہ
۵۹۰	مبیع یا شمن میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ
۵۹۱	شفعہ کی علت اور مختلف روایات میں تطبیق (اہم بحث)
۵۹۳	نادم کا اقالہ مستحب ہونے کی وجہ
۵۹۳	ایسا استنجا نر ہے جو محل منقش نہ ہو
۵۹۵	ماں بچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ
۵۹۵	آیت جمعہ کا مصداق کوئی اذان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ
۵۹۷	قیمتوں پر کنٹرول کا مسئلہ
۵۹۸	قرض ادھار میں چند باتوں کی تاکید کی وجہ
۶۰۰	سلم اور شرائط سلم کی حکمت
۶۰۰	بیع اور قرض میں فرق کی وجہ
۶۰۱	گردی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟
۶۰۱	گردی سے انتفاع کے جواز و عدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

- ۶۰۳ ڈنڈی مارنا کیوں حرام ہے؟
- ۶۰۳ دیوالیہ کے پاس جو اپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے
- ۶۰۵ تنگدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے
- ۶۰۵ حوالہ قبول کرنے میں حکمت
- ۶۰۵ مالدار مال منول کرے تو نرمی کا مستحق نہیں
- ۶۰۶ مصالحت اور اس کی دفعات کا بیان ..
- ۶۰۶ دستور میں ہر وہ دفعہ رکھی جاسکتی ہے جو شریعت کی تصریحات کے خلاف نہ ہو
- باب (۴) تبرعات و معاونات ۶۰۷-۶۱۵
- ۶۰۷ تبرعات کا بیان
- ۶۰۷ پہلا و دوسرا تبرع: صدقہ اور ہدیہ
- ۶۰۷ ہدیہ کا بدلہ یا تعریف کی حکمت
- ۶۰۹ جزاک اللہ خیر اکھنا آخری درجہ کی تعریف ہے
- ۶۱۱ ہدیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے
- ۶۱۱ خوشبو کا ہدیہ مسترد نہ کرنے کی وجہ
- ۶۱۲ ہدیہ واپس لینا کیوں مکروہ ہے؟
- ۶۱۳ اولاد کو عطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ
- ۶۱۳ تیسرا تبرع: وصیت
- ۶۱۵ صرف تمہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ
- ۶۱۶ وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ
- ۶۱۸ وصیت تیار رکھنے کی وجہ
- ۶۱۸ عمری کا حکم
- ۶۲۰ چوتھا تبرع: وقف
- ۶۲۰ رسول اللہ ﷺ نے وقف کو قرآن سے مستحب کیا ہے
- ۶۲۲ معاونات کا بیان
- ۶۲۲ مضاربہ، شرکت، وکالت
- ۶۲۳ مساقات، مزارعت اور اجارہ
- ۶۲۳ مزارعت کی ممانعت کی توجیہات

باب (۵) وراثت کا بیان

- ۶۲۶ خاندان کا قوام صلہ رحمی سے ہے اور دہی وراثت کی بنیاد ہے
- ۶۲۶ میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں
- ۶۲۸ مسائل میراث کے اصول
- ۶۳۰ اصل اول: میراث میں قرابت کا اعتبار ہے اور زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں
- ۶۳۰ اصل دوم: قرابت کی قسمیں اور ان کے احکام
- ۶۳۲ میراث کی بنیادیں اور ان کی تفصیل
- ۶۳۳ اصل سوم: میراث میں مرد کی برتری
- ۶۳۸ اصل چہارم: حجب حرمان و نقصان
- ۶۴۱ اصل پنجم: فروض مقدورہ
- ۶۴۳ مسائل میراث:
- ۶۴۵ اولاد کی میراث کی حکمتیں
- ۶۴۵ والدین کی میراث کی حکمتیں
- ۶۴۸ زوجین کی میراث کی حکمتیں
- ۶۵۱ اخینانی بھائی بہن کی میراث کی حکمت
- ۶۵۳ حقیقی اور عدلتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت
- ۶۵۴ عصبہ کی میراث کی حکمت
- ۶۵۵ مسلمان کافر میں تواریث جاری نہ ہونے کی وجہ
- ۶۵۶ قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ
- ۶۵۶ غلام کے وارث و مورث نہ ہونے کی وجہ
- ۶۵۶ حقیقی سے علاقائی کے محروم ہونے کی وجہ
- ۶۵۷ دو صورتوں میں ماں کو ٹکٹ باقی ملنے کی وجہ
- ۶۵۸ بیٹی اور پوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ
- ۶۵۸ حقیقی بھائی کو اخینانی کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ
- ۶۵۹ دادی کو سدس ملنے کی وجہ۔ دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہوئے
- ۶۵۹ ولایت کی حکمت
- ۶۶۰ ذوی الارحام اور مولی المولات کی میراث کی وجہ (اضافہ)

دوسری قسم

تفصیل وارا حادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

زکات کا بیان

باب (۱)	زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں
باب (۲)	انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت
باب (۳)	زکاتوں کے نصاب
باب (۴)	مصارفِ زکوٰۃ
باب (۵)	زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں

باب — ا

زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں

زکوٰۃ کا عنوان عام ہے۔ تمام انفاقات (زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عشر) اور محاصل (خراج و خمس) اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ عنوان عام استعمال کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بہت فائدے ہیں۔ تفصیل بحث خامس، باب دہم میں گزر چکی ہے (دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ: ۷۴۱-۷۵۰) یہاں اس کی دو بڑی مصیحتیں ذکر کی جاتی ہیں: ایک کا تعلق آدمی کی ذات سے ہے، دوسری کا ملکی مصالح سے۔

زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت: زکوٰۃ نفس کو سنوارتی ہے

زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت یہ ہے کہ وہ نفس کو سنوارتی ہے۔ اور اس کی چار صورتیں ہیں: پہلی صورت — انفاق سے بخل کا ازالہ ہوتا ہے — نفس کا حرص و بخل کے ساتھ اقرار ہے۔ اور حرص بدترین خُو ہے۔ وہ آخرت میں نفس کے لئے سخت مضر ہے۔ جو شخص انتہائی حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال میں پھنسا رہتا ہے۔ اور یہ تعلق اس کے لئے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص راہِ خدا میں خرچ کرنے کا خوگر ہوتا ہے، اور حرص و طمع سے پاک ہوتا ہے: آخرت میں یہ چیز اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آخرت میں نافع ترین خصلت اخبات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد سخاوت نفس کا درجہ ہے یعنی فیاضی اور بلند حوصلگی کا مقام ہے۔ اخبات سے جبروت میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یعنی وصلِ خداوندی کا باب وا ہوتا ہے۔ اور سخاوت سے نفس نلکی کیفیت سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ سخاوت کی روح ملکیت کی بہیمیت پر فہرمانیت ہے۔ فیاضی سے ملکیت کو بہیمیت پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بہیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور وہ ملکیت کے احکام کو اپناتی ہے۔

اور ملکیت کو بہیمیت پر غلبہ تین کاموں سے حاصل ہوتا ہے: (۱) ضرورت کے باوجود راہِ خدا میں مال خرچ کرنا (۲) ظلم کرنے والے سے درگزر کرنا (۳) اور ناگوار یوں میں سختیوں پر صبر کرنا، بایں امید کہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ چنانچہ

نبی ﷺ نے ان تینوں باتوں کا حکم دیا ہے۔ اور ان میں جو سب سے اہم بات ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ: اس کی تفصیلات منضبط فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے۔ انفاق کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں زکوٰۃ کو نماز اور ایمان کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۳ ہے: ”متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے۔ اس میں سے خرچ کرتے ہیں“ اور سورۃ المدثر آیات (۴۳-۴۵) میں اللہ پاک نے جہنمیوں کا قول نقل کیا ہے: ”ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے“ یعنی اسلام کے خلاف باتیں چھانا کرتے تھے۔

دوسری صورت — کبھی انفاق کا الہام ہوتا ہے، تو اس وقت انفاق سے نفس خوب سنورتا ہے — کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسکین کو کوئی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔ اور تہ پیر الہی میں اس کی حاجت روائی منظور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو الہام کرتے ہیں کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے۔ پھر اگر وہ نیک بخت بندہ یہی شخص ہوتا ہے تو اس کے دل میں الہام قبول کرنے کے لئے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور قلب کو انجساث اور روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ الہام اس کو حاجت مند پر خرچ کر کے رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اس لئے وہ خرچ کرنا نفس کو سنوارنے میں بے حد سودمند ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انفاق دل کے داعیہ سے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن وحدیث میں جو انفاق کے فضائل آئے ہیں، اور اس پر جو ثواب کے وعدے کئے گئے ہیں وہ سونے پہ سہاگہ کا کام کرتے ہیں۔

تیسری صورت — انفاق جذبہ ترحم پیدا کرتا ہے — کسی بھی جاندار کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر دل کا پیچنا اور اس پر ترس کھانا بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیز لوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کا جن خوبیوں پر مدار ہے، ان میں سے بیشتر کا تعلق جنسی عاطفہ سے ہے۔ پس جس میں جذبہ ترحم نہیں، اس میں شکاف ہے، جس کا انسداد ضروری ہے۔ اور وہ انفاق کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

چوتھی صورت — انفاق سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نفس مزکئی ہوتا ہے — بحث ۵ باب ۱۰ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے کس طرح خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور جان و مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی نفس کے ترکیہ کا ذریعہ بنتی ہے۔

زکوٰۃ میں ملکی مصلحت: انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے

انفاق سے مملکت کو نفع پہنچتا ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں: پہلی صورت — انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجتمندوں کو تعاون ملتا ہے — ملک میں سب لوگ

تندرست اور مالدار نہیں ہوتے۔ کچھ کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور حوادث کا حال یہ ہے کہ صبح وہ کسی پر ٹوٹے ہیں تو شام کسی پر۔ ہر قوم کسی بھی وقت دست نگر ہو سکتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمزوروں اور حاجت مندوں کی معاونت اور غنّواری کا طریقہ نہیں ہوگا، تو کمزور برباد ہو جائیں گے اور حاجت مند بھوکے مریں گے۔

دوسری صورت — اتفاق سے حکومت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور وفا ہی کام انجام پاتے ہیں — حکومت کے ذمہ دو کام ہیں: اول: سرکاری عملہ کی کفالت کرنا۔ کیونکہ وہ مملکت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے اپنی کفالت کمانے پر قادر نہیں۔ اس لئے ان کے گزارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاہ عام کے کام۔ جیسے سڑکیں بنانا، پل بنانا وغیرہ۔ یہ کام چند افراد بسہولت انجام نہیں دے سکتے۔ ایسے کام حکومت ہی بسہولت انجام دے سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کاموں کے لئے خزانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگوں کے تعاون ہی سے جمع ہو سکتا ہے۔ اور آسان اور مصلحت سے ہم آہنگ بات یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مصلحتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ شریعت نے ایک مصلحت کو دوسری مصلحت میں داخل کر دیا ہے جی ہر اتفاق سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور فقراء اور حکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر اتفاق عبادت ہے۔

﴿ من أبواب الزكاة ﴾

اعلم: أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان:

[۱] مصلحة: ترجع إلى تهذيب النفس، وهي: أنها أحضرت الشُّح، والشُّح أقبَحُ الأخلاق، ضارٌّ بها في المعاد؛ ومن كان شحيحاً؛ فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقاً بالمال، وعُذِّبَ بذلك، ومن تَمَرَّنَ بالزكاة، وأزال الشُّح من نفسه، كان ذلك نافعاً له.

وأنفع الأخلاق في المعاد — بعد الإحبات لله تعالى — هو سخاوة النفس، فكما أن الإحبات يُعَدُّ للنفس هيئة التطلع إلى الجبروت، فكذلك السخاوة تُعَدُّ لها البراءة عن الهيئات الخسيسة الدنيوية.

وذلك: لأن أصل السخاوة قهر الملكية البهيمية، وأن تكون الملكية هي الغالبة، وتكون البهيمية منصبةً بصيغها، آخذةً حكمها.

ومن المنبهات عليها: بذل المال مع الحاجة إليه، والعفو عن ظلم، والصبر على الشدائد في الكُرْهِيات، بأن يَهْوَنَ عليه ألم الدنيا، لإيقانه بالآخرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وضبط أعظمها — وهو بذل المال — بحدود،

وَقُرْنَتْ بِالصَّلَاةِ وَالْإِيمَانِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ : ﴿لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُصَلِّينَ ، وَلَمْ يَكُنْ يُطْعِمُ الْمَسْكِينَ ، وَكُنَّا نَحْوَضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾
 وأيضاً : فإنه إذا عَثَّ للمسكين حاجة شديدة ، واقتضى تدبيرُ الله أن يُسَدَّ خلته : بأن يُلهم الإنفاقَ عليه في قلب رحل ، فكان هو ذلك : انبسط قلبه للإلهام ، وتحقق له بذلك انشراح روحاني ، وصار مُعَبِّداً لرحمة الله تعالى ، نافعا جداً في تهذيب نفسه ؛ والإلهامُ الجملي المتوجه إلى الناس في الشرائع يُلَوِّ الإلهام التفصيلي في فوائده .
 وأيضاً : فالمزاج السليم مجبولٌ على رِقَّةِ الجنسية ، وهذه خصلة : عيها يتوقف أكثرُ الأخلاقِ الراجعة إلى حُسنِ المعاملة مع الناس ، فمن فقدَها : ففيه ثلَمَة ، يجب عليه سدُّها .
 وأيضاً : فإن الصدقات تكفر الخطيئات ، وتزيد في البركات ، على ما بينا فيما سبق .
 [۲] ومصلحة : ترجع إلى المدينة ، وهي : أنها تجمع لامحالة الضعفاء ، وذوى الحاجة ؛ وتلك الحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين ، فلو لم تكن السنة بينهم مواساة الفقراء ، وأهل الحاجات ، لهلكوا وماتوا جوعاً .
 وأيضاً : فنظام المدينة : يتوقف على مال يكون به قوامُ معيشة الحفظة الذابِّين عنها ، والمدبِّرين السالِّبين لها ؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعاً ، مشغولين به عن اكتساب كفافهم : وجب أن يكون قِوامُ معيشتهم عليها ؛ والأنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض ، ألا يقدر عليها البعض ، فوجب أن تكون جباية الأموال من الرعية سنة .
 ولما لم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضمومةً بالأخرى : أدخل الشرع إحداها في الأخرى .

ترجمہ: زکوٰۃ کے ابواب کی اصولی باتیں : جان لیں کہ ان مصالح میں سے جو زکوٰۃ میں ملحوظ رکھی گئی ہیں : بہترین مصلحتیں دو ہیں :

ایک : وہ مصلحت ہے جس کا تحقق نفس کی اصلاح سے ہے ۔ اور وہ یہ ہے کہ نفس میں حرص حاضر کی گئی ہے ۔ اور حرص بدترین خصلت ہے ۔ نفس کے لئے آخرت میں ضرر رساں ہے ۔ اور جو شخص انتہائی درجہ حریص ہوتا ہے : جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال کے ساتھ الجھا رہتا ہے ۔ اور وہ اس تعلق کے ذریعہ سزا دیا جاتا ہے یعنی وہ تعلق ہی باعث عذاب بن جاتا ہے ۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا خوگر ہوتا ہے ، اور اپنے نفس سے انتہائی حرص کو دور کر دیتا ہے : تو یہ بات اس کے لئے مفید ہوتی ہے ۔

اور اخلاق میں سے آخرت میں نافع ترین خصلت — اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی کے اظہار کے بعد — وہ سخاوت نفس ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ اخبات نفس میں جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس اسی طرح سخاوت: نفس کو دنیوی فکری کیفیات سے پاکی کے لئے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ سخاوت کی بنیاد: ملکیت کا بھیبت کو قابو میں کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور بھیبت: ملکیت کے رنگ میں رنگین ہونے والی ہو، اور اس کے حکم کو اپنانے والی ہو۔

اور اس پر یعنی ملکیت کے غلبہ پر آگئی دینے والی یعنی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے: (۱) حاجت کے باوجود مال خرچ کرنا ہے (۲) اور ظالم سے درگزر کرنا ہے (۳) اور ناگوار یوں میں سختیوں پر صبر کرنا ہے۔ بایں طور کہ آسان ہو جائیں اس پر دنیوی تکالیف، اس کے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے۔

پس حکم دیا نبی ﷺ نے ان سب باتوں کا یعنی مال خرچ کرنے کا اور حق تلفی کرنے والوں سے درگزر کرنے کا اور شدائد میں صبر کرنے کا۔ اور منضبط کیا ان میں سے اہم ترین کو — اور وہ مال خرچ کرنا ہے — حدود و ضوابط کے ساتھ۔ اور ملکی گنی زکوٰۃ: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت سی جگہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا قول نقل کیا ہے: ”نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ اور نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، ورنہ گھسا کرتے تھے ہم گھنے والوں کے ساتھ“

اور نیز، پس بیشک شان یہ ہے کہ جب کسی مسکین کو کوئی شدید حاجت پیش آتی ہے۔ اور اللہ کا انتظام چاہتا ہے کہ پوری کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ الہام کریں وہ اس بندہ پر خرچ کرنے کا کسی شخص کے دل میں۔ پس ہوتا ہے وہ ملہم یہی آدمی: تو کشادہ ہوتا ہے اس کا دل الہام کے لئے یعنی وہ شخص الہام قبول کرتا ہے اور پایا جاتا ہے اس قلب میں اس الہام کی وجہ سے روحانی انشراح۔ اور ہو جاتا ہے وہ الہام اللہ کی رحمت کو تیار کرنے والا، بہت زیادہ نافع اس کے نفس کو سنوارنے میں، اور الہام اجمالی جو شریعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ الہام تفصیلی کے پیچھے آنے والا ہے اس (انفاق) کے فوائد (بیان کرنے) میں۔

اور نیز: پس درست مزاج آدمی پیدا کیا گیا ہے تمام جاندار مخلوقات کے ساتھ مہربانی کے جذبہ پر۔ اور یہ ایک ایسی خصلت ہے جس پر موقوف ہیں بیشتر وہ اخلاق جو لوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پس جو شخص اس خصلت کو گم کرتا ہے: تو اس میں رخنہ ہے، ضروری ہے اس پر اس کو بند کرنا۔

اور نیز: پس بیشک صدقات خطاؤں کو مٹاتے ہیں اور برکتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

(۲) اور دوسری مصلحت: شہر کی طرف لوٹی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شہر اکٹھا کرتا ہے قطعی طور پر کمزوروں اور حاجت مندوں

کو۔ اور وہ حوادث صبح کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کو جاتے ہیں دوسری قوم کے پاس۔ پس اگر نہ ہو طریقہ لوگوں کے درمیان فقیروں اور حاجت مندوں کی غم خواری کا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے اور بھوکے مریں گے۔

اور نیز: پس شہر کا نظام موقوف ہے ایسے مال پر جس کے ذریعہ اُن محافظین کے گزارہ کا انتظام کیا جائے، جو شہر سے دور کرنے والے ہیں (دشمنوں کو) اور جو شہر کا انتظام اور تدبیر کرنے والے ہیں اور جب تھے وہ مفید کام کرنے والے شہر کے لئے، غافل ہونے والے اس کام کی وجہ سے اپنی بقدر ضرورت روزی کمانے سے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا انتظام مملکت کے ذریعہ ہو۔ اور مشترک خرچے: آسان نہیں ہوتے بعض پر یا قادر نہیں ہوتے ان پر بعض۔ پس ضروری ہے کہ پبلک سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہو۔ اور جب نہیں تھا زیادہ آسان اور نہ مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ: اس بات سے کہ بنائی جائے دو مصلحتوں میں سے ایک ملی ہوئی دوسری کے ساتھ۔ پس داخل کیا شریعت نے دونوں میں سے ایک کو دوسری میں۔

تشریح: الہام نملی سے مراد: وحی تشریحی (قرآن وحدیث) ہے۔ اور یہ نملی (مجموعی) اس لئے ہے کہ سب لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ کسی مخصوص آدمی سے اس کا تعلق نہیں۔ اور الہام تفصیلی سے مراد: تکوینی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدمی پر اتفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ تفصیلی اس لئے ہے کہ اس کا معین شخص سے تعلق ہوتا ہے اور "فوائد بیان کرنے میں پیچھے آنے" کا مطلب یہ ہے کہ الہام سے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کے علاوہ یہ فضائل بھی جذبہ اتفاق کے لئے مہمیز کا کام کرتے ہیں۔

مقدار و مدت زکوٰۃ کی تعیین میں حکمت

جب زکوٰۃ کی مصلحت معلوم ہوگئی، تو اب دو چیزوں کی تعیین ضروری ہے؟ پہلی چیز: زکوٰۃ کی مقدار متعین ہونی ضروری ہے۔ کیونکہ تعیین نہیں ہوگی تو صارفین (زکوٰۃ دینے والے) کم سے کم دینا چاہیں گے۔ اور عالمین (زکوٰۃ وصول کرنے والے سرکاری آدمی) زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے۔ اور اس سے منازعت ہوگی۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی کچھ اہمیت نہ ہوگی۔ نہ نکل ہٹانے میں وہ کارگر ہوگی (نہ اس سے غریبوں کی حاجت روائی ہوگی نہ عملہ کی کفالت) اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی ادائیگی دشوار ہوگی۔

دوسری چیز: وصولی زکوٰۃ کی مدت متعین ہونی ضروری ہے۔ اور وہ مدت ایسا مختصر وقفہ نہ ہو جو جلد گھوم آئے اور لوگوں کے لئے ادائیگی دشوار ہو جائے۔ نہ بہت لمبا وقفہ ہو۔ کیونکہ مدت مدید کے بعد اتفاق سے نکل کارزیلہ زائل نہیں ہوگا۔

اور غریبوں اور سرکاری عملہ کے گھر خوش حالی بھی طویل انتظار کے بعد آئے گی۔

اور مصلحت سے ہم آہنگ مدت ایک سال ہے۔ لوگ اس مدت کے عادی ہیں۔ تمام انصاف پرور بادشاہ سال بھر میں لگان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ پس اس مدت کے عرب و عجم خوشگرم ہیں۔ اور یہ مدت ایک ایسے ضروری امر کی طرح ہوگئی ہے، جس کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ مدت ایک ایسے مسلم امر کی طرح ہوگئی ہے جس کی عادت والفت ہو جانے کی وجہ سے کلفت دور ہوگئی ہے۔ اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں گے۔ اور اس میں لوگوں پر مہربانی بھی ہے۔

ثم مَسَّتِ الْحَاجَةُ:

[۱] إلی تعیین مقادیر الزکاة، إذ لولا التقدير لفرط المفرط، ولأعتدى المعتدى؛ ويجب أن تكون غير يسيرة لا يجدون بها بالاً، ولا تنجّع من بخلهم؛ ولا لثقله، يعسر عليهم أداؤها.

[۲] وإلى تعیین المدة التي تجب فيها الزكوات؛ ويجب أن لا تكون قصيرة، يسرع ذورانها، فتعسر إقامتها فيها، وأن لا تكون طويلة: لا تنجّع من بخلهم، ولا تدبر على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد.

ولا أوفق بالمصلحة من أن يجعل القانون في الجباية: ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضروري الذي لا يجدون في صدورهم حرجاً منه، والمسلم الذي أذهب الألفه عنه الكلفة: أقرب من إجابة القوم، وأوفق للرحمة بهم.

ترجمہ: پھر حاجت پیش آئی: (۱) زکوٰۃ کی مقداروں کی تعیین کی۔ کیونکہ اگر اندازہ مقرر نہیں کیا جائے گا تو کوتاہی کرنے والے کوتاہی کریں گے۔ اور زیادتی کرنے والے زیادتی کریں گے۔ اور ضروری ہے کہ وہ مقداریں اتنی تھوڑی نہ ہوں کہ لوگ اس کی کچھ پرواہ ہی نہ کریں۔ اور نہ وہ ان کے بخل میں نفع پہنچائے۔ اور نہ وہ اتنی بھاری ہوں کہ لوگوں پر ان کی ادائیگی دشوار ہو جائے (۲) اور اس مدت کی تعیین ضروری ہے جس میں زکاتیں وصول کی جائیں۔ اور ضروری ہے کہ نہ ہوا اتنی مختصر مدت کہ جلد ہوا اس کا گھومنا۔ پس دشوار ہو جائے اس مدت میں زکاتوں کی ادائیگی۔ اور یہ کہ نہ ہوا اتنی لمبی مدت کہ نہ نفع پہنچائے ان کے بخل میں۔ اور نہ خوش حالی لائے محتاجوں اور نگہبانوں کے گھر مگر سخت انتظار کے بعد۔

اور نہیں ہے مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا قانون بنایا جائے: اس مدت کو جس کے لوگ عادی ہیں انصاف پسند بادشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا سے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب و عجم

عاری ہیں، اور وہ اس ضروری امر کی طرح ہو گئی ہے کہ نہیں پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے بارے میں کچھ غلطی، اور وہ اس مستم امر کی طرح ہو گئی ہے کہ الفت نے اس مدت سے کلفت کو دور کر دیا ہے: ایسی مدت زیادہ قریب ہے قوم کے قبول کرنے سے، اور زیادہ ہم آہنگ ہے لوگوں پر مہربانی کرنے سے۔

لغات: البسال سے مراد: وہ چیز ہے جس کا اہتمام کیا جائے امر ذو بسال: وہ کام جو قابل اہتمام ہو۔ ... نَجْع (ف) نَجْوَعًا: فائدہ مند ہونا، نفع پہنچانا۔ جَبِی (ض) جَبَايَةَ الخراج: جمع کرنا۔ وصول کرنا۔ دُرَّ (ن) دُرًّا: بہت دودھ دینا۔ یہاں خوش حالی کے معنی ہیں۔ کہا جاتا ہے لَا دُرَّ دُرُّہ: خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔

زکوٰۃ، عشر، خمس اور صدقۃ الفطر کی تعیین کی وجہ

مقادیر: ۱۔ زکوٰۃ، عشر، خمس اور صدقۃ الفطر کی تعیین شریعت نے گزشتہ انصاف پرور بادشاہوں کے محاصل کے طریقوں کو پیش نظر رکھ کر کی ہے۔ معتدل ممالک کے تمام نیک میرت بادشاہ چار مدت سے اموال وصول کیا کرتے تھے۔ اور ان کی ادائیگی لوگوں پر بار نہیں ہوتی تھی۔ وہ خندہ پیشانی سے اس کو ادا کرتے تھے۔ وہ چار مدت یہ ہیں: پہلی مدت — اموال نامیہ کے زوائد سے کچھ وصول کیا جائے — اموال نامیہ وہ ہیں جن میں محسوس بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ تین اموال ہیں: (۱) وہ مواشی جو نسل حاصل کرنے کے لئے پالے جاتے ہیں، جو مباح گھاس چر کر پلتے بڑھتے ہیں (۲) کھیتیاں یعنی زمین اور باغات کی پیداوار (۳) اموال تجارت۔ ان اموال میں سے دو وجہ سے زکوٰۃ و عشر وصول کئے جاتے ہیں:

پہلی وجہ: یہ اموال مدافعت کے محتاج ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی چرنے کے لئے بستی سے باہر آمد و رفت رہتی ہے۔ کھیتیاں اور پھل جنگل میں غیر محفوظ مقام میں ہوتے ہیں۔ اور اموال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور گھروں میں اور دوکانوں میں بھی حفاظت کے محتاج ہیں۔ حکومت درندوں، چوروں اور دراندازوں سے ان کی پاسبانی کرتی ہے۔ ورنہ ہی ضابطہ ہے: المغرم بالغنم۔ تاوان بوجہ نفع ہے۔ یعنی جب کسی چیز سے نفع اٹھایا ہے تو اس کا عوض لازم ہے۔ اس لئے انصاف پرور بادشاہ ان اموال سے کچھ وصول کیا کرتے تھے چنانچہ شریعت نے بھی مواشی اور اموال تجارت میں زکوٰۃ مقرر کی اور غلہ اور پھلوں میں عشر لازم کیا۔

دوسری وجہ: ان اموال میں نماء حقیقی ہے یعنی ہر وقت ان میں اضافہ ہوتا ہو نظر آتا ہے۔ مواشی بچے جنتے ہیں۔ کھیتیاں پکتی کھیتی ہیں اور ڈھیر لگ جاتا ہے۔ پھل اترتے ہیں اور تجارت نفع دیتی ہے۔ اس لئے اگر ان اموال کے

زوائد اور برصورتی میں سے کچھ لیا جائے گا تو لوگوں پر کچھ بار نہ ہوگا۔

دوسری مد — سرمایہ داروں سے اور دولت مندوں سے کچھ لیا جائے — ان کے اموال میں سے بھی دو وجہ سے لیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ: یہ اموال بھی چوروں ڈکیتوں سے حفاظت کے محتاج ہیں، جو حکومت کرتی ہے، اس لئے مذکورہ ضابطہ سے اس کا عوض لیا جاتا ہے۔

دوسری وجہ: دوست مندوں کے ذمے اور بھی خرچے ہوتے ہیں یعنی وہ طرح طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر ان خرچوں میں زکوٰۃ بھی شامل کر لی جائے گی تو ان پر کچھ بار نہ ہوگا۔

تیسری مد — سراسر نفع بخش اموال میں سے کچھ لیا جائے — وہ اموال یہ ہیں: (۱) اسلام سے قریب زمانہ کے جاہلیت کے دینے (۲) بہت قدیم عہد کی فن کی ہوئی قیمتیں چیزیں (۳) اور احناف کے نزدیک قدرتی کانیں (۴) اور اموال غنیمت — یہ سب اموال سراسر نفع بخش ہیں۔ بغیر کسی خاص مشقت کے لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے یہ اموال گویا مال مفت ہیں۔ پس اگر ان میں سے پانچواں حصہ لیا جائے گا تو لوگوں پر بار نہ ہوگا۔

چوتھی مد — نفری ٹیکس — گذشتہ حکومتیں ہر بار روزگار آدمی پر ایک ٹیکس لگایا کرتی تھیں۔ کیونکہ لوگوں میں کثرت کمانے والوں کی ہوتی ہے۔ پس اگر ان سے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو بار نہیں ہوگی۔ اور مال کی معقول مقدار جمع ہو جائے گی۔ شریعت نے اس ٹیکس کے عوض صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے۔

والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة، وهو غير ثقیل علیہم، وقد تلقته العقول بالقبول. أربعة:

الأول: أن تؤخذ من حواشی الأموال النامية، فإنها أخرج الأموال إلى الذب عنها، لأن النمو لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد، ولأن إخراج الزكاة أخف علیہم، لِمَا يرون من التزايد كل حين، فيكون الغرم بالغنم — والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتاسلة السائمة، والزروع، والتجارة.

والثاني: أن تؤخذ من أهل الثُّور والكنوز، لأنهم أخرج الناس إلى حفظ الأموال من السُّراق، وقطاع الطريق، وعليهم أنفاق، لا يعسر علیہم أن تدحل الزكاة في تضاعفها.

والثالث: أن تؤخذ من الأموال النافعة، التي ينالها الناس من غير تعب، كد فائن الجاهلية، وجواهر العاديين، فإنها بمنزلة المَجَّان، يخف علیہم الإنفاق منه.

والرابع: أن تُلزم ضرائب على رءوس الكاسبين، فإنهم عامة الناس وأكثرهم، وإذا جُبى من كل منهم شيء يسير، كان خفيفاً علیہم، عظیم الخطر في نفسه.

ترجمہ: اور وہ ابواب یعنی صیغے جن (سے لینے) کے عادی بنے ہوئے ہیں معتدل نظموں کے نیک بادشاہوں کے گردہ۔ اور وہ لوگوں پر گراں نہیں۔ اور تحقیق استقبال کیا ہے ان ابواب کا عقلوں نے قبولیت کے ساتھ وہ مذاات چار ہیں:

اول: یہ کہ لیا جائے اموال نامیہ کے حواشی (زوائد) سے۔ پس بیشک وہ اموال سب سے زیادہ محتاج ہیں ان سے مدافعت کے۔ اس لیے کہ بڑھوتری تام نہیں ہوتی مگر بستیوں سے باہر آمد و رفت سے (یعنی مواشی کو اگر گھرباندھ کر چارہ دیا جائے گا تو آمد و خرچ برابر ہو جائے گا۔ اور سرکاری چراگاہ میں چریں گے تو زوائد نفع ہی نفع ہوں گے اور جب جانور جنگل میں جائیں گے تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہوگی۔ جو حکومت کے ذمے ہے) اور اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنا لوگوں پر آسان ہے اُس اضافہ کی وجہ سے جو وہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ پس ہو جائے گا تاوان نفع کے عوض (یہ پہلی وجہ کی دلیل ہے) اور اموال نامیہ تین قسمیں ہیں: (۱) وہ مولیٰ جو سرکاری چراگاہ میں چرنے والے ہیں۔ اور نسل حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں (۲) اور کھیتیاں (۳) اور اموال تجارت۔

اور دوم: یہ کہ بہت زیادہ مال اور خزانہ والوں سے زکوٰۃ لی جائے۔ اس لیے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اموال کی حفاظت کے محتاج ہیں چوروں اور ڈکیتوں سے۔ اور ان پر دیگر مصارف بھی ہیں۔ ان پر یہ بات دشوار نہیں کہ زکات ان مصارف کے درمیان داخل ہو جائے۔

اور سوم: یہ کہ سراسر نفع بخش اموال سے لیا جائے۔ وہ اموال جن کو لوگ حاصل کرتے ہیں کسی مشقت کے بغیر۔ جیسے: زمانہ جاہلیت کے دینے یعنی قریبی عہد کے رکاز۔ اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی دفن کی ہوئی قیمتی اشیاء۔ پس بیشک وہ اموال مفت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں۔ لوگوں پر ان میں سے خرچ کرنا آسان ہے۔

اور چہارم: یہ کہ مال کی کچھ مقدار لازم کی جائے برسر روزگار لوگوں کے سروں پر۔ پس بیشک کمانے والے عام لوگ اور اکثر لوگ ہیں۔ اور جب وصول کیا جائے گا ان میں سے ہر ایک سے تھوڑا مال تو وہ ان پر آسان ہوگا۔ اور فی نفسہ عظیم اشیاء مقدار ہو جائے گی۔

لغات: الباب من المال: صیغہ مذکر۔ حاشیہ: کنارہ یہاں بمعنی زائد ہے۔ الغرم: تاوان، وہ مال جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ الغنم: غنیمت۔ الذنر: بہت جمع ذنور۔ تضاعف: درمیان، بیچ، فی تضاعیف الکلام: گفتگو کے بیچ میں۔ جوهر: معرب ہے گوہر کا بمعنی قیمتی پتھر۔ یہاں قیمتی اشیاء مراد ہیں۔ عادی: بہت قدیم۔ لسان العرب (مادہ عدا) میں ہے کہ بہت پرانی چیز اور شخص کو قوم عادی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ المجان: مفت، کہا جاتا ہے: أخذہ أو فعلہ مجانا: اس نے مفت لیا یا کیا۔ الضرائب جمع الضريبة: ٹیکس۔

وجوب زکوٰۃ کے لیے سال بھر کی مدت میں حکمت

وجوب زکوٰۃ کے لیے سال بھر کی مدت دو وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: زکوٰۃ کی بڑی انواع یہ ہیں۔ اموال تجارت کی زکوٰۃ (اور مویشی کی زکوٰۃ) کھیتوں اور باغات کی پیداوار کی زکوٰۃ۔ انہیں نہیں سے زیادہ تر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ اور ممالک بعیدہ سے تجارتی درآمدات و برآمدات سال میں ایک بار ہوتی ہیں (اور جانور سال میں بچے دیتے ہیں) اسی طرح کھیتیاں سال میں ایک بار پکتی ہیں۔ اور پھل ایک مرتبہ اترتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے یہ مدت طے کی گئی ہے۔

دوسری وجہ: سال مختلف موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں نماء کی امید ہوتی ہے۔ اگر ایک سیزن خالی رہے گا تو دوسرے میں طلبانی ہو جائے گی۔ اس لیے یہی مدت موزون ہے۔

جنس مال سے زکوٰۃ لینے کی وجہ: صارفین کی سہولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جنس مال سے لی جائے یعنی اونٹوں کے جھنڈے سے اونٹنی، گایوں کے گلے سے گائے اور بکریوں کے ریوڑ سے بکری وصول کی جائے۔ رقم یا غیر جنس سے زکوٰۃ ادا کرنے میں بعض مرتبہ دشواری پیش آتی ہے۔

مویشی، زروع، تجارت اور کنز کی تعریفات: نصوص میں مویشی، زروع، تجارت اور کنز کی تعریفات بیان نہیں کی گئیں۔ اس لیے مثال، تقسیم اور جائزہ کے ذریعہ جامع نفع تعریفات درج ذیل ہیں۔

① — مویشی — اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکریوں کو مویشی اور انعام کہا جاتا ہے شریعت نے انہیں میں زکوٰۃ لازم کی ہے۔ اور گھوڑوں کے گلے بڑے نہیں ہوتے۔ عرب: نسل بڑھانے کے لیے ان کو نہیں پالتے۔ صرف بعض علاقوں میں جیسے ترکستان میں: نسل کے لیے گھوڑے پالے جاتے ہیں۔

② — زروع — عرف میں ایسے غلوں اور پھلوں کو زروع کہتے ہیں جو سال بھر باقی رہتے ہیں اور جو پیداوار اس سے کم مدت باقی رہتی ہے، اس کو سبزی ترکاری کہتے ہیں۔

③ — تجارت — کوئی چیز اس نیت سے خریدی جائے کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تجارت کہلاتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز بخشش میں ملی ہو یا میراث میں پائی ہو (یا کھیت میں پیدا ہوئی ہو) اور اتفاقاً اس کو بیچا اور نفع کمایا، تو عرف میں اس کو تجارت نہیں کہتے۔

④ — کنز یعنی خزانہ — سونے چاندی، ورکرنسی کی کافی مقدار کو کہتے ہیں، بشرطیکہ وہ عرصہ دراز تک محفوظ رہے۔ دس برس درہم خزانہ نہیں کہلاتے، خواہ وہ کتنی ہی مدت باقی رہیں۔ اسی طرح دیگر ساز و سامان بھی خزانہ نہیں کہلاتا، اگرچہ

لے مویشی ماشی کی جمع ہے اور انعام بمعہ کی جمع ہے۔ اردو میں مویشی بھی مستعمل ہے ۱۲

وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ اسی طرح جو مال آیا گیا ہو گیا، پھر انہیں، وہ بھی خزانہ نہیں کہلاتا۔

ملاحظہ یہ باب زکوٰۃ کی تمہیدی باتیں ہیں۔ جو مسلمہ اصول کے طور پر مستحسن ہیں (پس ان کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے) اور باب زکوٰۃ میں جو امور مبہم تھے ان کی تفصیلات نبی ﷺ نے عربوں کے عرف و عادت کو پیش نظر رکھ کر بیان فرمائی ہیں (پس ان کی حکمتوں کو جاننے کے لیے عربوں کا عرف پیش نظر رکھنا ضروری ہے)

ولما كان دوران التجارة من البلدان النائية، وخصاؤ الزروع، وجنى الثمرات: في كل سنة، وهي أعظم أنواع الزكاة، قُدِّرَ الحول لها؛ ولأنها تجمع فصولا مختلفة الطباع، وهي مظنة السوء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والأسهل والأوفق بالمصلحة: أن لا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال: فتؤخذ من كل صرمة من الأبل: ناقة، ومن كل قطيع من البقر: بقرة، ومن كل ثلثة من الغنم: شاة، مثلاً ثم وحب أن يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء، ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة:

فالماشية في أكثر البلدان: الإبل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأنعام؛ وأما الخيل: فلا تكثر صرمتها، ولا تناسل نسلًا وافرًا، إلا في أقطار يسيرة، كتركستان.

والزروع: عبارة عن الأقوات والثمار الباقية سنة كاملة، ومادون ذلك يسمى بالخضرارات. والتجارة: عبارة عن أن يشتري شيئاً، يريد أن يربح فيه، إذ من ملك بهبة أو ميراث، واتفق أن باعه فربح، لا يسمى تاجراً.

والكنز: عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة، محفوظ مدة طويلة، ومثل عشرة دراهم، وعشرين درهماً، لا يسمى كنزاً وإن بقي سنين؛ وسائر الأمتعة لا تسمى كنزاً، وإن كثرت؛ والذي يغدو ويروح، ولا يكون مستقراً، لا يسمى كنزاً.

فهذه المفردات تجري مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة؛ ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط المبهم منها بحدود معروفة عند العرب، مستعملة عندهم في كل باب

ترجمہ۔ اور جب تھاتھ تجارتوں کا گھومنا بد بعیدہ سے اور کھیتیوں کا کٹنا اور پھلوں کا چھننا ہر سال میں۔ درنحالیکہ وہ زکوٰۃ کی بڑی انواع ہیں تو ان کی زکوٰۃ کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔ اور اس لیے کہ سال مختلف ماہیت کے موسموں کو جمع کرتا ہے۔ اور مختلف موسم بڑھوتری کی احتمالی جگہ ہیں۔ اور ایک سال مناسب مدت ہے اس قسم کی تقديرات کے لئے۔

اور پہل تر اور مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ بات یہ ہے کہ نہ مقرر کی جائے زکوٰۃ مگر اموال کی جنس سے۔ پس لی جائے اونٹوں کی ہر جماعت سے: اونٹنی، اور گایوں بھینسوں کے ہر گلہ سے: گائے اور بھیڑ بکریوں کے ہر ریوڑ سے: بکری۔ مثال کے طور پر۔

پھر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو پہچانا جائے مثال، تقسیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔ تاکہ بنائی جائے وہ چیز جامع مانع تعریف کے جاننے کا ذریعہ۔ پس مواشی: اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں ہیں۔ اور سب کو جمع کرتا ہے لفظ انعام۔ اور رہے گھوڑے، پس نہیں زیادہ ہوتی ان کی جماعت (ریوڑ) اور نہیں بڑھتے وہ بہت زیادہ بڑھنا مگر بعض علاقوں میں، جیسے: ترکستان — اور زروع: نام ہے روزیوں کا اور پھلوں کا جو پورے سال تک باقی رہنے والے ہیں اور جو اس سے کم باقی رہتی ہیں وہ سبزی ترکاری کہلاتی ہیں — اور تجارت: نام ہے اس کا کہ خریدے آدمی کسی چیز کو، نیت رکھتا ہو کہ نفع کمائے گا اس میں۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوا ہو بہہ یا میراث کے ذریعہ اور اتفاقاً اس کو بیچ دیا اور نفع پایا تو وہ تا جرنہیں کہلاتا — اور کنز: نام ہے سونے چاندی کی بہت مقدار کا، جو محفوظ رہے مدت دراز تک۔ اور دس بیس درہم خزانہ نہیں کہلاتے اگر چہ وہ باقی رہیں سالوں۔ اور دیگر ساز و سامان بھی خزانہ نہیں کہلاتے، اگر چہ وہ بہت زیادہ ہوں۔ اور وہ مال جو صحیح کو آیا اور شام کو گیا، اور نہیں ہوتا وہ ٹھہرنے والا: نہیں کہلاتا خزانہ۔

پس یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ باب زکوٰۃ میں مسئلہ بنیادی باتوں کی جگہ جاری ہیں۔ پھر چاہانی ﷺ نے کہ منضبط کریں ان میں سے مبہم کو ایسی حدود کے ذریعہ جو عربوں کے نزدیک معروف ہیں، جو زکوٰۃ کے ہر باب میں ان کے نزدیک مستعمل ہیں۔

باب — ۲ —

انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت

اب دو باتیں بیان کرنی ضروری ہیں:

اول: راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل و ترغیبات، تاکہ لوگ شوق و رغبت، اور فیاضی سے خرچ کریں۔ کیونکہ زکوٰۃ کی روح فیاضی ہے۔ اور تہذیب نفس کا مقصد، جو زکوٰۃ کی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے، وہ بھی سخاوت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

دوم: راہِ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے کی قباہتیں بیان کی جائیں۔ اور دولت سے لوگوں کا دل ہٹایا جائے۔ اس لئے کہ آخرت میں نقصان پہنچنے کی اور زکوٰۃ نہ دینے کی جڑ بنیاد انتہائی درجہ کا بخل ہے۔ اور وہ مال کی بے حد محبت کا نتیجہ ہے۔

اور کنجوسی کا ضرر دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

دنیا میں کنجوسی کا ضرر

حدیث شریف میں ہے کہ: ”ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ (دوسرا فرشتہ آمین کہتے ہیں) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف فرما۔“ (پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں) (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۰) اس حدیث میں انفاق کی فضیلت اور امساک کی خرابی: دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں یعنی جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جو جمع رکھتا ہے اس کا مال دیر سویر تلف ہو جاتا ہے۔

یہی مضمون درج ذیل حدیثوں میں بھی آیا ہے:

پہلی حدیث: ارشاد فرمایا: ”انتہائی درجہ کی بخشی سے بچو۔ غایت حرص ہی نے تم سے پہلے والوں کو تباہ کیا ہے۔ اس نے ان کو ابھرا اور انھوں نے اپنوں ہی کا خون بہایا اور ناجائز چیزوں کو حلال کر لیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۶۵)

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: ”خیرات: پروردگار کے غصہ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور بڑی موت کو ہناتی ہے“ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰۸)

تیسری حدیث: ارشاد فرمایا: ”خیرات: خطا کو بھاتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے“ یعنی دنیا و آخرت میں وہ خطا کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے (مشکوٰۃ، کتب الایمان۔ حدیث نمبر ۲۹)

چوتھی حدیث: ارشاد فرمایا: ”جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے بقدر بھی خیرات کرے — اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں — تو اللہ تعالیٰ اس خیرات کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں — اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں — پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے ہیں، جس طرح لوگ پھمڑے کو پالتے ہیں۔ تاکہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۸)

تشریح: ان چاروں حدیثوں میں دنیوی اور اخروی نفع و ضرر کا بیان ہے:

پہلی حدیث: کاراز یہ ہے کہ ملّا اعلیٰ نظام صالح کے لئے دعائیں اور نظام طالح کے لئے بددعائیں کرتے ہیں۔ اور جو شخص معاشرہ کو یا خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس کو پھینکارتے ہیں۔ یہی دعائیں اور رحمتیں خرچ کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بددعائیں اور لعنتیں کنجوسی کرنے والے کی طرف۔ پس فیاض آدمی پہنچتا ہے، اور فیاض معاشرہ رونق پکڑتا ہے۔ اور حریص آدمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی لے ڈوبتا ہے اور آخرت کا نفع و ضرر تو سامنے ہے۔

اور دوسری حدیثوں کا راز یہ ہے کہ یہی دعائیں اور رحمتیں خط و س کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ کی ناراضگی خوشی سے بدستور جاتی ہے۔ اور خط کا خرچ نہیں کرتا تو ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ: ”لنقلی اس خیرات کو قبول فرماتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت، مثلاً کھجور خیرات کی ہے تو اس کی صورت، عالم مثل میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہو کر پائی جاتی ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ کھجور فلاں شخص کی خیرات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا صاحب زادہ ہے اور وہاں عالم مثل میں ملائی کی دعاؤں سے اور بندے پر رحمت خداوندی سے، اس خیرات کی خدہری صورت تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ اور وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زادہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اس خیرات کا سودمند ہونا ہے۔

آخرت میں کنجوسی کا ضرر

درج ذیل تین حدیثوں میں آخرت میں کنجوسی کا ضرر بیان کیا گیا ہے۔

پہلی حدیث: ارشاد فرمایا: ”جو بھی سونا یا چاندی رکھتا ہے، اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لئے اس سونے چاندی سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی۔ پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جب بھی وہ ٹھنڈی پڑیں گی، دوبارہ تپائی جائیں گی۔ یہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا، جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پس وہ اپنی راہ لے گا: جنت کی طرف یا جہنم کی طرف“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷۳) اس سزا کا تذکرہ سورۃ التوبہ آیات ۳۴ و ۳۵ میں بھی آیا ہے۔ حدیث شریف میں اسی کی وضاحت ہے۔

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: ”جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہو، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، تو وہ دوست قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوں گے (ایسا سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے) پھر وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بنادیا جائے گا۔ اور وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا، اور کہے گا: میں تیری دولت ہوں! میں تیرا خزانہ ہوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷۴) اس سزا کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران آیت ۱۸۰ میں آیا ہے۔

تیسری حدیث: جب رسول اللہ ﷺ نے پہلی حدیث میں سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال بیان فرمایا، تو دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ، گائیں، بھینسیں اور بھیڑ بکریاں ہوں، اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو کیا سزا ہوگی؟ آپ ﷺ نے ان کی سزا بھی ویسی ہی بیان فرمائی جیسی سونے چاندی کی بیان فرمائی تھی۔ مثلاً موسیٰ

کے مالک کو ہموار میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا۔ اور اونٹ حاضر کئے جائیں گے، جو گنتی میں پورے ہوں گے، معا پے میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی، اور بچہ تک غائب نہ ہوگا۔ وہ اپنے مالک پر چلیں گے اور اس کو کاٹیں گے۔

تشریح: اموال اور مواشی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اس طرح مزا کے دو سبب ہیں۔ ایک: اصلی سبب ہے۔ دوسرا: معاون سبب ہے۔ اصلی سبب تو خود مالدار کے احساسات و ادراکات ہیں۔ اور معاون سبب ملا اعلیٰ میں طے پائے ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

اصلی سبب: جس طرح یہ چار باتیں ہیں: (۱) ایک صورت ذہنیہ دوسری صورت ذہنیہ کو کھینچتی ہے یعنی خیال سے خیال ابھرتا ہے (۲) اور ایسے دو امر جو متضامین ہوتے ہیں یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے ابوت (باپ ہونا) اور بنوت (بیٹا ہونا) جب ان میں سے ایک کا خیال آتا ہے، تو دوسرا بھی ذہن میں ضرور آتا ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا وفور ہوتا ہے۔ ورنہ دماغ میں اس کے انحرے بچانی کیفیت پیدا کرتے ہیں، تو خواب میں عورتوں کی صورتوں کو دیکھنے کی نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے (۴) اور جب قلب انوار الہی سے خالی ہوتا ہے، اور ظلمانی تصورات سے لبریز ہوتا ہے، تو ذراؤنی صورتیں مثلاً ہاتھی کی صورت دماغ میں آتی ہے۔

اسی طرح انسانی حواس اپنی فطرت سے چاہتے ہیں — جب نفس پر مثالی قوت کا فیضان ہوتا ہے یعنی آدمی آخرت میں پہنچتا ہے — کہ اس کی کنجوسی اس کے تصورات و ادراکات میں واضح اور کامل طور پر متماثل ہو۔ پھر یہی احساس اس مال کے تماثل کا باعث بنتا ہے جس میں اس نے کنجوسی کی ہے۔ اور تمدنی سے اس کی حفاظت کی ہے۔ ورنہ اس کے افکار پر سوار رہا ہے۔ یہ اموال واضح اور کامل طور پر اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ اور قانون خداوندی کے موافق مالدار اپنے مال سے تکلیف اٹھاتا ہے یعنی سونے چاندی سے داغا جاتا ہے یا سانپ کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ اور اونٹ روندتے اور کانٹے ہیں۔ قانون خداوندی میں اسی طرح مزا طے کی گئی ہے۔ اور گایوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر سمجھ لیں۔

اور معاون سبب۔ یہ ہے کہ ملا اعلیٰ زکوٰۃ کے وجوب کو جانتے ہیں، بلکہ وہ وجوب ملا اعلیٰ ہی میں طے پایا ہے۔ اور وہاں یہ بات بھی طے پائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دہیں کریں گے ان کو انہی اموال سے سزا دی جائے گی۔ ملا اعلیٰ میں طے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزا کی مذکورہ صورتوں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

سانپ کی سزا اور تختیوں کی سزا میں فرق: قرآن کریم میں اور مذکورہ روایات میں اموال یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی دو سزائیں بیان کی گئی ہیں: ایک: مال کا سانپ بن کر گلے کا ہار بننا۔ دوسری: اس مال کی تختیاں بنا کر اس سے مالدار کے خاص اعضاء کو داغنا۔ یہ دو مختلف سزائیں: دو الگ الگ صورتوں میں دی جائیں گی۔ سانپ کا ہار اس صورت میں پہنایا جائے گا جبکہ آدمی پر اجمالی طور پر مال کی محبت غالب آئی ہوگی یعنی وہ زندگی بھر مال کی دہائی دیتا رہا ہوگا۔ اس صورت میں مال کی وہ محبت شئی واحد (سانپ) کی صورت میں متماثل ہوگی۔ اور مال کی محبت جس نے اس کے

نفس کو گھیر رکھا تھا، ہار پہنانے کی صورت میں نمودار ہوں۔ اور آخرت میں نفس کا اُن اموال سے اذیت پانا نہایت زہریلے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔

اور تختیوں کی سزا اس صورت میں دی جائے گی، جبکہ متعین درابہم و دنانیر کی محبت اس پر غالب آئی ہوگی۔ مال کو بینت کر رکھا ہوگا۔ بار بار اس کو دیکھتے ہوگا روپیوں کی گڈیاں گنتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا اور ہمہ وقت دس و دماغ مال کی صورتوں سے بھرے رہتے ہوں گے۔ اس صورت میں وہ مال تختیوں کی صورت میں کامل و مکمل اور تکلیف دہ ہو کر نمودار ہوگا یعنی اس کی دولت کا ایک پیسہ بھی غائب نہ ہوگا اور اس کی گرم و پختی تختیاں بنا کر اس کے اعضاء کو داغا جائے گا۔ پتاہ بخدا!

﴿ فضل الإنفاق و كراهية الإمساك ﴾

ثم مسَّت الحاجة:

[۱] إلى بيان فضائل الإنفاق، والترغيب فيه: ليكون برغبة، وسخاوة نفس، وهي روح الزكاة، وبها قوام المصلحة الراجعة إلى تهذيب النفس.

[۲] وإلى بيان مساوى الإمساك، والتزهد فيه: إذ الشخ هو مبدأ تصرف، مانع الزكاة، وذلك [المراد] إما في الدنيا، وهو قول الملك: "اللهم أعط منفقاً خلفاً" والآخرة: "اللهم أعط ممسكاً تلفاً" قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشخ، فإن الشخ أهلك من قبلكم" الحديث، وقوله: صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتطفى غضب الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبها" الحديث.

أقول: سرُّ ذلك كله: أن دعوة الملاء الأعلى في إصلاح حال بني آدم، والرحمة بمن يسعى في إصلاح المدينة، أو في تهذيب نفسه، تنصرف إلى هذا المُنفق، فتورث تلقى علوم للملاء السافل وبني آدم. أن يحسوا إليه، ويكون سبباً لمغفرة خطاياهم، ومعنى "بتقبّلها" أن تتمثل صورة العمل في المثل منسوبة إلى صاحبها، فتنبغ هالك بدعوات الملاء الأعلى ورحمة الله به.

[ب] أو في الآخرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والقر، والغنم:

قریباً من ذلك.

أقول: السبب الباعث على كون جزاء مانع الزكاة على هذه الصفة شيان: أحدهما أصل، والثاني كالمؤكد له؛ وذلك: كما أن الصورة الذهنية تجلب صورة أخرى، كسلسلة أحاديث النفس الجالب بعضها بعضاً؛ وكما أن حضور صورة متضايّف في الذهن يستدعي حضور صورة متضايّف آخر، كالبنوة والأبوة؛ وكما أن امتلاء أوعية المني به، وثوران بخاره في القوى الفكرية، يهزّ النفس لمشاهدة صور النساء في الحلم؛ وكما أن امتلاء الأوعية ببخار طلماني، يهيج في النفس صور الأشياء المؤذية الهائلة، كالفيل، مثلاً؛ فكل ذلك المدارك تقتضي بطبيعتها إذا أفيضت قوة مثالية على النفس: أن يتمثل بخلها بالأموال ظاهراً سابغاً، وأن يجلب ذلك تمثلاً ما بخل به، وتعاني في حفظه، وامتلات قواه الفكرية به أيضاً ظاهراً سابغاً، يتألم منه حسبما جرت سة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكئي، ومن الإبل الوطاء والعرض، وعلى هذا القياس.

ولما كان الملا الأعلى علموا ذلك، وانعقد فيهم وجوب الزكاة عليهم، وتمثل عندهم تأذى النفوس البشرية بها، كان ذلك مُعِداً لفيضان هذه الصورة في موطن الحشر. والفرق بين تمثله شجاعاً، وتمثله صفائح: أن الأول فيما يغلب عليه حب المال إجمالاً، فتتمثل في نفسه صورة المال شيئاً واحداً، وتمثل إحاطتها بالنفس تطوّقاً، وتأذى النفس بها بنسع الحية البالغة في السّم أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها، ويتعاني في حفظها، وتمتلي قواه الفكرية بصورها، فتتمثل تلك الصور كاملة تامة مؤلّمة.

ترجمہ: خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی مذمت: پھر حاجت پیش آئی: (۱) خرچ کرنے کے فضائل بیان کرنے کی اور اس کی ترغیب دینے کی۔ تاکہ خرچ کرنا رغبت اور سخاوت نفس (فیاضی) سے ہو۔ اور سخاوت ہی زکوٰۃ کی روح ہے۔ اور اسی کے ذریعہ اس مصلحت کا قوام ہے جو نفس کی تہذیب کی طرف لوٹنے والی ہے (۲) اور خرچ نہ کرنے کی برائی بیان کرنے کی۔ اور مال میں بے رغبت کرنے کی۔ کیونکہ انتہائی حرص ہی نقصان پہنچنے کا مبداء ہے، زکوٰۃ کے لئے مانع ہے اور وہ نقصان پہنچنا: (الف) یا تو دنیا میں ہے۔ اور وہ فرشتہ کا قول ہے: ”اے اللہ! خرچ کرنے والے کو عفو دے!“ اور دوسرے فرشتہ کا قول ہے: ”اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کا مال ہلاک فرما!“

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”پچوتم انتہائی حرص سے۔ پس بیشک حرص نے ہلاک کیا تم سے پہلے والوں کو“ آخر حدیث

تک۔ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”بیشک صدقہ البتہ ٹھنڈا کرتا ہے پروردگار کے غصہ کو“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”بیشک صدقہ بجھاتا ہے غلطی کو جس طرح پانی بجھاتا ہے آگ کو“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”پس بیشک اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے۔ پھر پرورش کرتے ہیں اس کی اس کے، لک کے لئے“ آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: ان سب (روایات) کا راز یہ ہے کہ انسانوں کی حالت کی اصلاح کے لئے ملا اعلیٰ کی دعا، اور اس شخص پر اللہ کی مہربانی جو کوشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا اپنے نفس کو سنوارنے میں: اس خرچ کرنے والے کی طرف پھرتی ہے (کیونکہ خرچ کرنے سے مملکت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور نفس کی بھی) پس پیدا کرتی ہے وہ دعوت و رحمت علوم کے حاصل کرنے کو ماسافل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرچ کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ (یہ پہلی حدیث کا راز ہے) اور وہ خرچ کرنا سبب بنتا ہے اس کی خطاؤں کی بخشش کا (یہ دوسری اور تیسری حدیث کا راز ہے) اور ”اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں عمل کی صورت متشکل ہوتی ہے (یعنی خیرات کا صرف ثواب متحقق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی صورت بھی وہاں پائی جاتی ہے) درانحالیکہ وہ منسوب ہونے والی ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف (پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پہنچتی ہیں) پس کامل ہوتی ہے خیرات وہاں یعنی عالم مثال میں ملا اعلیٰ کی دعاؤں اور بندے پر اللہ کی مہربانی سے۔

(ب) یا وہ نقصان پہنچنے آخرت میں ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ کوئی چاندی والا، نہیں ادا کرتا اس میں سے اس مال کا حق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بنائی جائیں گی اس کے لیے تختیاں“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”مصور کیا جائے گا اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد اونٹوں، گایوں اور بکریوں کے بارے میں اس کے قریب۔

میں کہتا ہوں: وہ سبب جو باعث ہونے والا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کے اس صفت پر (ظاہر) ہونے کا: دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: اصل سبب ہے اور دوسرا اس اصل سبب کے لیے تاکید کرنے والا سبب ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ: (۱) جس طرح یہ بات ہے کہ ایک صورت ذہنی کھینچتی ہے دوسری صورت کو۔ جیسے خیالات کا سلسلہ، جن کا بعض بعض کو کھینچنے والا ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ صورت تضاد فیہ کا ذہن میں حاضر ہونا چاہتا ہے دوسرے متضایف کی صورت کے حاضر ہونے کو، جیسے بیٹا ہونا اور باپ ہونا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ مٹی کے برتنوں کا مٹی سے بھر جانا، اور اس کی بھاپ کا قوی فکر یہ میں ہیجان پیدا کرنا، خواب میں عورتوں کی صورتوں کے مشاہدہ کرنے کے لئے نفس کو ہلاتا ہے (۴) اور جس طرح یہ بات ہے کہ ظلمانی بھاپ سے برتنوں کا بھر جانا: نفس میں اذیت رساں خوفناک چیزوں کی صورتوں کو جیسے ہاتھی کی صورت کو برا سمجھتے کرتا ہے۔ پس اسی طرح ادراک کرنے والی صلاحیتیں چاہتی ہیں اپنی فطرت سے — جب بہائی جاتی ہے نفس پر مثالی قوت — کہ متمثل ہو اموال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضح اور کامل طور پر۔

(یہ پہلی چیز ہے) اور یہ کہ کھینچے وہ اس چیز کے تمثیل کو جس میں اس نے بخیلی کی ہے اور اس کی حفاظت میں مشقت اٹھائی ہے، اور اس کے قوی فکر یہ اس چیز سے بھر گئے ہیں، واضح کامل طور پر۔ رنجیدہ ہو وہ اس سے جیسا کہ سنت الہی جاری ہے کہ رنجیدہ ہو ان اموال سے اُس طرح (یعنی یہ طریقہ عذاب اللہ کا تجویز کردہ ہے) پس سونے اور چاندی سے داغ نہ ہے، اور اونٹوں سے روندنا اور کاٹنا ہے۔ اور اسی انداز پر۔

اور جب ملّا اعلیٰ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور منعقد ہوا ہے ان میں لوگوں پر زکوٰۃ کا وجوب۔ اور پایا گیا ہے ان کے پاس نفوس بشریہ کا تکلیف اٹھانا ان اموال سے تو یہ بات تیار کرنے والی ہوتی ہے حشر کی کسی جگہ میں اس صورت کے فیضان کو۔ اور مال کے سانپ کی صورت میں متمثل ہونے اور تختیوں کی صورت میں متمثل ہونے کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول اس صورت میں ہے کہ آدمی پر مال کی محبت غالب آئی ہو اجمالی صورت میں۔ پس متمثل ہوئی اس کے نفس میں مال کی صورت ٹٹی واحد کی طرح۔ وراں محبت کا نفس کو گھیرنا ہار پہنانے کی صورت میں اور نفس کا ان اموال سے اذیت پانا ایسے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں نمودار ہوا جو ہر میں آخری حد کو پہنچنے والا ہے اور دوم: اس صورت میں ہے کہ آدمی پر متعین طور پر دراہم و دنانیر کی محبت غالب آئی ہو۔ اور اس نے ان کی حفاظت میں مشقت اٹھائی ہو۔ اور اس کے قوی فکر یہ ان کی صورتوں سے بھر گئے ہوں پس وہ صورتیں کامل، تام، تکلیف دہ صورتوں میں متمثل ہوں گی۔

لغات: قوام: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کوئی چیز وجود پذیر ہو۔ مساوی جمع ہے مساءء کی بمعنی برائیں، عیوب، نقائص۔ زُفْدَہ فی الشیء وعنه: بے رغبت کرنا۔ نَضْرَد: نقصان پہنچنا۔ مَانِعُ الزکوٰۃ: خبر بعد خبر ہے۔ اَنْسَغ: کال ہونا، پور ہونا۔ صَفَحُ الشیء: لمبا چوڑا کرنا اور صفائح جمع ہے صفیحہ کی بمعنی چوڑی چیز۔ اَقْرَع: گنجا قرو (س) الرجل: گنجا ہونا۔

سخی اور بخیل میں موازنہ اور سخی کے رجحان کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”سخی اللہ سے نزدیک، جنت سے نزدیک، لوگوں سے نزدیک، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم سے نزدیک ہے۔ اور جاہل سخی یقیناً اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے عابد بخیل سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۹)

تشریح: اس حدیث میں چار طرح سے سخی اور بخیل کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ جنت سے نزدیک ہونا اور دور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

① — سخی اللہ سے نزدیک اور بخیل دور ہے — ہر عبادت، خواہ بدنی ہو یا مالی، اس کا بنیادی مقصد معرفت

ابنی کی کوشش اور کشفِ حجب کی محنت ہے۔ پس جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچاننے کی اور ان سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور جو بندہ یا بندہ۔ وہ ضرور وصل کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور بخیل کو اس کی پڑی ہی نہیں۔ اور مانگے بغیر ماں بھی نہیں دیتی۔ پھر اس کو وصل کی دوست کہاں نصیب ہوگی؟

(۲) — سخی جنت سے نزدیک اور بخیل دور ہے — سخی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور بخیل اس سے غافل ہے۔ اور جنت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ملکوٹی صفات پیدا کرے۔ اور بھی رذائل کا قلع قمع کرے۔ نفس میں سے نکلی ہینات کو دور کرے تاکہ بھیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑھے۔ اور انسان جنت والے اعمال کرے۔ سخی یہ محنت کر رہا ہے اس لئے وہ جنت میں پہنچ کر دم لے گا۔ ورنہ بخیل اس محنت سے دور ہے، اس لیے وہ جنت سے دور ہوگا۔

(۳) — سخی لوگوں سے نزدیک اور بخیل دور ہے — لوگ سخی سے محبت کرتے ہیں اور بخیل سے نفرت۔ اور سخی سے لوگ مناقشہ بھی نہیں کرتے، اور بخیل کو کوئی نہیں بخشتا! سخی کی کوتاہیاں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور بخیل کی خردہ گیری کرتے ہیں۔ اور موت کے بعد لوگ سخی کو روتے ہیں اور بخیل پر لعنت بھیجتے ہیں۔

اور لوگ سخی سے منازعت اس لئے نہیں کرتے اور بخیل سے اس لیے الجھتے ہیں کہ جھگڑوں کی جز خود غرضی اور انتہائی درجہ کا حرص ہے۔ سخی اس سے پاک ہے۔ وہ عالی ظرف اور دریادل ہوتا ہے اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لئے اس سے مناقشہ کی توبت نہیں آتی۔ اور بخیل کا معاملہ برعکس ہے۔ وہ اپنا ہی بھلا چاہتا ہے، اس لیے ہر کوئی اس سے ٹکراتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انتہائی حرص سے بچو اسی نے گزشتہ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ میں یہ رذیلہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نہ جائز ناجائز میں امتیاز کرتے ہیں۔

(۴) — جاہل سخی: عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے — یہاں جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو بدنی عبادت نافذ کے فوائد سے آشنا نہیں۔ اس لئے وہ اس میں سے حصہ کم بیٹتا ہے۔ البتہ وہ مالی عبادت نافذ کے فوائد سے واقف ہے، اس لئے وہ خیرات کا خوگر ہے۔ اور عابد سے مراد بدنی عبادت نافذ میں دلچسپی رکھنے والا شخص ہے، کیونکہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اور وہ انفاق کے فضائل سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے مال خرچ کرنا اس پر شاق ہوتا ہے۔ اور جب فطرت میں فیاضی ہوتی ہے تو آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے: دس کے داعیہ سے کرتا ہے، اس لیے وہ اتم و اکمل ہوتی ہے۔ اور جو دوس ہمت ہوتا ہے: وہ جو بھی کام کرتا ہے، طبیعت پر جبر کر کے کرتا ہے، اس لیے وہ کچھ زیادہ سودمند نہیں ہوتا۔

غرض مذکورہ دو شخصوں میں سے ہر ایک کے اندر ایک خوبی ہے اور ایک کمی۔ حدیث شریف میں دونوں کے مجموعہ کا لحاظ کر کے موازنہ کیا گیا تو جاہل سخی کا پلہ عابد بخیل سے بھاری رہا۔ اس لئے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور جاہل سخی کا پلہ بھاری اس لئے رہا کہ وہ خیر لازم میں اگرچہ کوتاہی کرتا ہے مگر خیر متعدی میں کوشاں ہے۔ اور عابد بخیل کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور اللہ پاک کو خیر لازم سے خیر متعدی زیادہ پسند ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار؛ والبخیل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار؛ ولجَاهِلٌ سخي أحب إلى الله من عابد بخیل"

أقول: قُرْبُهُ من الله تعالى: كونه مستعدًا لمعرفته، وكشف الحجاب عنه؛ وقُرْبُهُ من الجنة: أن يكون مستعدًا بطرح الهيئات الخسيسة التي تنال الملكية، لتَلَوْنِ البهيمة الحاملة لها بلون الملكية، وقُرْبُهُ من الناس: أن يحبوه، ولا ينافشوه، لأن أصل المناقشة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشح أهلك من كان قبلكم، خملهم على أن يسفكوا دماءهم، ويستحلوا محارمهم"

وإنما كان الجاهل السخي أحب من العابد البخیل: لأن الطبيعة إذا سمحت بشئ كان أتم وأوفر مما يكون بالقسر.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: . . . میں کہتا ہوں: سخی کی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی: اس کا تیری کرنے والا ہونا ہے اللہ کی معرفت کے لئے اور اللہ سے پردہ کھولنے کے لیے (عطف تفسیری ہے) — اور اس کی جنت سے نزدیکی: یہ ہے کہ وہ تیری کرنے والا ہو ملکی پينات کو پھینکنے کے لئے، جو کہ ملکیت کے منافی ہیں، تاکہ وہ بہیمیت جو ان ملکی کیفیات کی حامل ہے: وہ ملکیت کے رنگ سے رنگین ہو جائے — اور اس کی لوگوں سے نزدیکی یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ کیونکہ جھگڑے کی جزا: انتہائی درجہ کی حرص ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "بیشک انتہائی حرص ہی نے ان لوگوں کو تباہ کیا جو تم سے پہلے ہوئے۔ خود غرضی نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ انھوں نے اپنی ہی کا خون بہایا۔ اور ناجائز چیزوں کو حلال کر لیا (اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے) — اور جائن سخی: عابد بخیل سے زیادہ پیارا اس لئے ہے کہ طبیعت جب کسی چیز کے بارے میں فیاض ہوتی ہے تو وہ چیز اتم اور اکمل ہوتی ہے اس چیز کی بہ نسبت جو جبر سے ہوتی ہے۔

سخی کا سینہ خرچ کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھچتا ہے

حدیث — میں ہے کہ: "بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال ان دو شخصوں جیسا ہے، جنھوں نے لوہے کی زنجیریں پہن رکھی ہوں۔ اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور پنجرہوں (ہنسل کی بندیوں) سے چمٹے ہوئے ہوں۔

پس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہوتی ہے اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ مل جاتی ہے۔ اور اس کے حلقے اپنی جگہ پر بچ جاتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۳)

تشریح: اس تمثیل میں انفاق اور امساک کی حقیقت اور ان کے جوہر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ تقاضا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور آدمی وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ فیاض طبیعت خلی دل ہوتا ہے تو اس کو روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مال پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور مال اس کو حقیر و ذلیل نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ شخص انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور مال کی رعنائی اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ اور وہ اس کے دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ پس مال کی دل فریبی سے اس کا دل ہٹ نہیں سکتا۔ اور وہ مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور سارا دار انہی خصال پر ہے۔ فیاض آدمی کا نفس خفیس بہت سے سخت جھگڑا کرتا ہے۔ اور حریص کا نفس ان ہیئتوں کے ساتھ گٹھ جاتا ہے۔ اس تحقیق سے درج ذیل دو حدیثوں کا مطلب بھی جانا جاسکتا ہے:

حدیث — میں ہے کہ: ”مکار، بخیل اور احسان جتانے والے جنت میں نہیں جائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۳)

کیونکہ یہ خصا ب بد نفس کو کلمی ہیئتوں سے پاک ہی نہیں ہونے دیتیں۔

اور حدیث — میں ہے کہ: ”خود غرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے“ (نسائی ۱۳:۶ فضل من عمل فی سبیل اللہ علی قدمہ) کیونکہ یہ دونوں متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع ناممکن ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: ”مثل البخل والمتصدق كمثل رجلين، عليهما جُنتان“ الحديث. أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروحهما؛ وذلك. أن الإنسان إذا أحاطت به مقتضيات الإنفاق، وأراد أن يفعل، يحصل له — إن كان سخي النفس، سمحها — انشراح روحاني، وصولاً على المال، ويتمثل المال بين يديه حقيراً ذليلاً، يكون نفطه عنه هيناً، وإن كان شحيحاً غاصت نفسه في حب المال، وتمثل بين عينيه حسنة، وملك قلبه، فلم يستطع منه محبضاً؛ وتلك الخصلة هي العمدة في لجاج النفس بالهينات الدنية، واشتباكها بها. ومن هذا التحقيق ينبغي أن تعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا يدخل الجنة جُبٌّ، ولا بخیل، ولا مَنان“ وقوله صلى الله عليه وسلم: ”لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً“

ترجمہ: (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال ان دو شخصوں کے حال جیسا ہے۔

جنہوں نے دوزر ہیں یہیں رکھی ہوں“ آخر تک۔ میں کہتا ہوں: اس مثال میں اشارہ ہے انفاق اور امساک کی حقیقت اور دونوں کے جوہر کی طرف۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں انفاق کے تقاضے۔ اور چاہتا ہے وہ کہ خرچ کرے، تو حاصل ہوتی ہے اس کو۔ اگر وہ فیاض طبیعت تخی دل ہوتا ہے۔ ایک روحانی انبساط اور مال پر حملہ۔ اور متمثل ہوتا ہے مال اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہو کر، اپنے سے اس کا جھاڑنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا نفس مال کی محبت میں ڈوبتا ہے۔ اور متمثل ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی نگاہوں کے سامنے اور مالک ہو جاتی ہے اس کے دس کی۔ پس نہیں طاقت رکھتا وہ اس سے بٹنے کی۔ اور اسی خصلت پر مدار ہے نفس کے سخت جھگڑا کرنے کا کمینی ہیشوں کے ساتھ۔ اور نفس کے گنڈم ہونے کا ان ہیشوں کے ساتھ۔

اور اس تحقیق سے مناسب ہے کہ آپ جانیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی: ”نہیں جائے گا جنت میں مکار اور بخیل اور نہ احسان جملانے والا“ اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی: ”نہیں اکٹھا ہوتی خود غرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی“

خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کا مخصوص دروازہ

حدیث — میں ہے: ”جو شخص فی سبیل اللہ (یعنی جہاد میں استعمال کے لئے) کسی بھی چیز کا جوڑا (یعنی ایک سی دو چیزیں) خرچ کرے گا، اس کو جنت کے کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے متعدد دروازے ہیں۔ پس جو نماز والوں میں سے ہوگا (یعنی نوافل بہت پڑھتا ہوگا یا فرض اچھی طرح سے ادا کرتا ہوگا) اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا، اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو صدق والوں میں سے ہوگا، اس کو صدق کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزے والوں میں سے ہوگا، اس کو سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اس کے لئے وہ کافی ہے، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بھی دروازوں سے بلایا جائے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں ایسے بھی ہونگے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۰)

تشریح: جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر یہ بات مترشح ہوگی کہ اللہ پاک اس سے خوش ہیں۔ اس کے کام ملکیت کے مناسب ہیں۔ اور اس کو وہاں دل جمعی نصیب ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت ۱۷ میں ہے کہ: ”قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“ رحمت: جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ اور تہی دستان رحمت کا حال سورۃ البقرۃ

آیت ۱۱۶ میں بیان کیا گیا ہے کہ: ”ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے“ جہنم اور اس کی ہر تکلیف لعنت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

اور جنت ان لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو بہیمیت کے چنگل سے جھٹ گئے ہیں۔ اور انھوں نے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ ملکیت کو قوی کر لیا ہے۔ اور بہیمیت کی تاریکیوں سے رحمت کی طرف نکلنے کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے جو ظہورِ ملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور بہیمیت کو مغلوب کرتی ہیں۔ اور ان خصال کی تحصیل کچھ مشکل نہیں۔ کیونکہ وہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی ہیں۔ ایسی چند خوبیاں یہ ہیں:

پہلی خوبی — خشوع و طہارت — جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں ان کو نماز کا خصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات و خشوع ہے، اور پاکی نماز کے لئے شرط ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں ”باب نماز“ سے بلایا جائے گا۔

دوسری خوبی — سماحت یعنی سیرِ چشمی — جو لوگ عالی ظرف ہیں وہ تین کام کرتے ہیں: خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اور وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو چاکیں۔ مؤمنین کے لئے بازو بچھاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ انکساری سے پیش آتے ہیں۔ اس خوبی والوں کو جنت میں ”باب صدقہ“ سے بلایا جائے گا۔

تیسری خوبی — بہادری — جب اللہ کی زمین شرف و کی آماجگاہ بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کے لئے جو نظام پسند کرتے، وہ بعض بندوں کے دل میں ابھرم فرماتے ہیں۔ یہ الہام ان کو بہادری اور جوانمردی بنا دیتا ہے۔ اور وہ فتنہ کو فرو کرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکل آتے ہیں۔ اور شیوہٴ سرفروشی اختیار کرتے ہیں۔ انہی مجاہدین کو جنت میں ”باب جہاد“ سے بلایا جائے گا۔

چوتھی خوبی — بہیمیت کو زیر کرنا — بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچا تانی ہوتی ہے۔ اور وہ بالہام خداوندی یا اپنے ذاتی تجربہ سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بہیمیت کو رام کرنے کا طریقہ: روزے رکھنا اور اعتکاف کرنا ہے۔ اسی سے بہیمیت کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ اور نفس: بہیمیت کی تاریکی سے نجات پا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس الہام کو گوشِ نیوش سے سنتے ہیں۔ اور خالص جذبہ سے روزے رکھتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی آخرت میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو ”باب ریان“ سے بلایا جائے گا۔ ریان کے معنی ہیں: سیرابی۔ چونکہ یہ باب: روزوں کی تشنگی کی جزائے خیر ہے اس لیے یہ نام دیا گیا ہے۔

مذکورہ چاروں خوبیوں کا تذکرہ ”مختصر تہذیبی“ نے تفصیل سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ اسی قبیل کی چند خوبیاں یہ بھی ہیں: پہلی خوبی — فقہت — کچھ لوگ رات دن ایک کر کے دین میں مہارت اور مکہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ رسوخ

بھی بڑی خوبی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ میں اس کا تذکرہ ہے: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور احادیث میں بکثرت اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

دوسری خوبی — صبر و رضا — کچھ بندے آزمائش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ غربت و افلاس سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کٹھن حالات میں جو لوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور صبر شعار بنے رہتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی رہتے ہیں۔ ان کے لئے بھی آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ ابن ماجہ (حدیث ۱۶۰۴) میں روایت ہے کہ ”جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے جنت کے آٹھوں دروازوں پر اس کا انتظار کریں گے۔ چاہے جس دروازے سے داخل ہو“

تیسری خوبی — عدل و انصاف — اللہ تعالیٰ جس بندے کو زمام اقتدار سونپیں، وہ اگر انصاف کو شیوہ بنائے تو یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے۔ حدیث میں سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں رکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے انصاف پروردگار کا تذکرہ کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۷۱۷ باب المساجد) اور انصاف پروردگار وہ ہے جو لوگوں کو جوڑے۔ اور کبھی لوگوں میں عداوت پیدا ہو جائے تو اس کو الفت و محبت سے بدلنے کی کوشش کرے (”لڑاؤ اور حکومت کرو“ خطاموں کا شیوہ ہے)

چوتھی خوبی — توکل بخدا — مؤمن کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ پر اعتماد کرے۔ دوسری طرف نہ دیکھے۔ اسی لئے بدشگونی کو شرک قرار دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدشگونی کا وسوسہ آتا ہے، مگر جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کا وسوسہ کا فور ہو جاتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۵۸۴ باب الفأل والطيرة) اور حدیث میں ایسے ستر ہزار لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور وہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے۔ نہ منتظر پڑھو، تے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، بلکہ اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہوں گے (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۹۶ باب التوکل، کتاب الرقاق)

اور مہتمم باشان خویاں ان آٹھ میں منحصر نہیں۔ ان کے علاوہ خوبیوں کا بھی روایات میں تذکرہ آیا ہے۔ مثلاً نماز ٹھکی پر مداومت کرنے والوں کے لئے بھی ایک دروازہ ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو پکار جائے گا۔ اور توبہ کرنے والوں کے لئے بھی باب التوبہ ہوگا (مظاہر حق ۱۳۳۰)

حاصل کلام: یہ ہے کہ نفس کے بہیمیت کی ظلمت سے رحمت خداوندی کی طرف نکلنے کے لئے یہ اہم اعمال ہیں۔ پس ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہئے تاکہ مطلوب حاصل ہو۔ اور حکمت خداوندی میں یہ بات طے ہے کہ ان اعمال میں سے ہر ایک عمل کے لئے جنت کا ایک دروازہ ہو، جس سے وہ اعمال کرنے والے داخل ہوں۔

جنت کے کتنے دروازے ہیں: سورۃ النجرات آیت ۴۴ میں جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ ہے: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے جہنمیوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تعداد مذکور نہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۷۳ میں ہے: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ یعنی جب جنتی گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ البتہ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی جہنم سے ایک دروازہ زائد ہے۔ یہی حکمت خداوندی کا مقتضی ہے کہ جس طرح جہنم کے دروازے ہیں۔ اور جہنمیوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اسی طرح جنت کے بھی دروازے ہوں اور جنتیوں کے بھی الگ الگ حصے ہوں۔ اور ایک دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ رحمت غضب پر غالب ہے۔

فائدہ: (۱) سابقین میں سے جو لوگ بند پایہ ہیں ان کے لئے نیکو کاری اور اعمال صالحہ کی زیادتی دو، تین اور چار دروازے بھی کھولتی ہے۔ اور وہ قیامت کے دن متعدد دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔

فائدہ: (۲) حدیث کے شروع میں جہاد کے لئے دل کھوں کر خرچ کرنے والے کو جنت کے کسی دروازے سے بلائے گا جو تذکرہ ہے وہ محض اہتمام کی زیادتی کے لئے ہے یعنی جہاد کے لئے خرچ کرنے کی اہمیت خابر کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ وہ بھی ایک صدقہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کے لئے علیحدہ دروازہ ہے۔ اسی سے اس کو بھی بلایا جائے گا۔
نوٹ: یہ دونوں فائدے کتاب میں ہیں۔

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم "للجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة" الحديث.
أقول: أعلم أن الجنة حقيقتها راحة النفس بما يترشح عليها من فوقها من الرضا، والموافقة، والطمأنينة، وهو قوله تعالى: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وقوله تعالى في صدها: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، خَالِدِينَ فِيهَا﴾
وطريق خروج النفس إليها من ظلمات البهيمية: إما يكون من الخلق الذي جُبلت النفس على ظهور الملكية فيه، وانقهار البهيمية.

فمن النفوس: من تكون مجبولة على قوة الملكية:

[۱] في خلق الخشوع والطهارة، ومن خاصيتها: أن تكون ذات حظ عظيم من الصلاة.

[۲] أو في خلق السماحة، ومن خاصيتها: أن تكون ذات حظ عظيم من الصدقات، والعفو

عن ظلم، وخفض الجناح للمؤمنين مع كبر النفس.

[۳] اَوْ فِي حَلْقِ الشَّجَاعَةِ، فَيَنْفُثُ تَدْبِيرُ الْحَقِّ لِإِصْلَاحِ عِبَادِهِ فِيهَا، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَقْبَلُ النَّفْثُ مِنْهُ هُوَ الشَّجَاعَةُ، فَيَكُونُ ذَاتَ حِظٍّ عَظِيمٍ مِنَ الْجِهَادِ.

[۴] اَوْ يَكُونُ مِنَ الْأَنْفُسِ الْمُتَجَاذِبَةِ، فَيَهْدِي لَهَا إِلَهَامًا أَوْ تَجْرِبَةً عَلَى نَفْسِهَا: أَنْ كَسَرَ الْبَهِيمِيَّةَ بِالصُّومِ وَالْإِعْتِكَافِ مُقَدِّدًا لَهَا مِنْ ظُلُمَاتِهَا، فَيَتَلَقَّى ذَلِكَ بِسَمْعٍ قَبُولٍ، وَاجْتِهَادٍ مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهِ، فَيَجَازِي جَزَاءً وَفَاقًا بِالرَّيَّانِ.

فَهَذِهِ هِيَ الْأَبْوَابُ الَّتِي صَرَحَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَيُشَبَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا: بَابُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ، وَبَابُ أَهْلِ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبِ وَالْفَقْرِ، وَبَابُ الْعَدَالَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ يَظْلَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ "إِمَامٌ عَادِلٌ" وَآيَتُهُ أَنْ يَكُونَ عَظِيمُ السَّعْيِ فِي التَّالِيفِ بَيْنَ النَّاسِ؛ وَبَابُ التَّوَكُّلِ وَتَرْكِ الطَّيْرَةِ؛ وَفِي كُلِّ بَابٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهَذِهِ أَعْظَمُ أَبْوَابِ خُرُوجِ النَّفْسِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَيَجِبُ فِي حِكْمَةِ اللَّهِ: أَنْ يَكُونَ لِلْحِجَةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ أَيْضًا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ بِأَزَانِهَا.

وَالْكُمُلُ مِنَ السَّابِقِينَ يَفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْإِحْسَانُ مِنْ بَابَيْنِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، فَيُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهَا، وَقَدْ رُوِيَ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجِينَ" الْحَدِيثُ: أَنَّهُ يُدْعَى مِنْ بَعْضِ أَبْوَابِهَا، إِنَّمَا خُصَّ بِالذِّكْرِ زِيَادَةُ لَاهِتَمَامِهِ.

ترجمہ: (۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، پس جو شخص نماز والوں میں سے ہے" آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: جان لیں کہ جنت کی حقیقت: نفس کی راحت ہے اس چیز کے ذریعہ جو اس پر چپکتی ہے اس کے اوپر سے یعنی خوشنودی اور موافقت اور تسلی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے" اور رحمت کی ضد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: "یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے"۔ اور نفس کے نکلنے کی راہ رحمت کی طرف بہیمیت کی تاریکیوں سے: وہ نکلن صرف ان اخلاق کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہ نفس پیدا کیا گیا ہے ملکیت کے نمودار ہونے پر اس خُلق میں اور بہیمیت کے مغلوب ہونے پر یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو خوبیاں ودیعت فرمائی ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے تو ملکیت کو مضبوطی کا موقع ملتا ہے۔ اور بہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔

پس بعض نفوس وہ ہیں جو پیدا کئے گئے ہیں ملکیت کی قوت پر: (۱) خشوع اور طہارت کی خصلت میں۔ اور اس کی خصوصیت سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہونماز سے۔ (۲) یا سیر چشمی کی خصلت میں۔ اور اس کی خصوصیت میں سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہو خیراتوں سے اور اس شخص سے درگزر کرنے سے جس نے ظلم کیا اور مؤمنین کے لئے بازو بچھنے سے نفس کے بڑا ہونے کے باوجود۔ (۳) یا بہادری کی خصلت میں۔ پس پھونکا جاتا ہے اللہ کا انتظام اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفس میں۔ پس پہلی وہ چیز جو اللہ کے الہام کو قبول کرتی ہے: وہ بہادری ہوتی ہے۔ پس ہوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہد سے۔ (۴) یا ہوتا ہے وہ آدمی متجاذب نفوس میں سے۔ پس راہ دکھاتا ہے اس نفس کو الہام یا اس کا اپنا ذاتی تجربہ کہ بہیمیت کو توڑنا روزوں اور اعتکاف کے ذریعہ نجات دلانے والا ہے اس کو بہیمیت کی تاریکی سے۔ پس استقبال کرتا ہے وہ اس چیز کا قبولیت کے کان سے۔ اور انتہائی کوشش کرتا ہے وہ اپنے دل کی تھاہ سے۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پورا پورا بدلہ سیرابی کے ذریعہ۔

پس یہ وہی ابواب ہیں جن کی نبی ﷺ نے صراحت فرمائی ہے اس حدیث میں۔ اور مشابہ ہے اس سے کہ ہو ان ابواب میں سے علمائے راہنما کا باب اور امتلاء، مصائب اور فقر والوں کا باب۔ اور انصاف کا باب۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے اُن سات آدمیوں کے سلسلہ میں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں رکھیں گے: ”انصاف پرور بادشاہ“ اور اس کی عبادت یہ ہے کہ ہو وہ بہت زیادہ کوشش کرنے والا لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے میں۔ اور توکل اور بدشگونی چھوڑنے کا باب۔ اور ان ابواب میں سے ہر باب میں بہت سی مشہور احادیث ہیں۔

اور حاصل کلام: پس یہ بڑے ابواب ہیں نفس کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ضروری ہے حکمت خداوندی میں کہ ہوں اس جنت کے لئے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے آٹھ دروازے اُن اعمال کے مقابل۔ اور سابقین میں سے اعلیٰ پایہ کے لوگ۔ نیکو کاری ان پر کھلتی ہے دو اور تین اور چار دروازوں میں سے۔ پس وہ قیامت کے دن اُن دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ اور تحقیق وعدہ کے گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چیز کا۔ اور آپ ﷺ کے ارشاد: ”جس نے خرچ کیا جوڑا“ آخر حدیث تک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدایا جائے گا جنت کے کسی دروازے سے (یعنی باب صدقہ سے) اور ذکر میں اس کو خاص کیا ہے صرف اس کے اہتمام کی زیادتی کے لئے۔

تصحیح: حدیث میں ابواب ثمانية تھا ثمانية کو میں نے حذف کیا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ نہ مشکوٰۃ میں ہے، نہ بخاری و مسلم میں۔ اور اگرچہ مخطوطہ کراچی میں بھی ہے مگر یہاں مخطوطہ کراچی میں اضطراب اور تکرار پایا جاتا ہے، اس لئے ممکن ہے یہ کاتب کی غلطی ہو۔ پھر آگے شاہ صاحب نے خود آٹھ دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ اس طرح کیا ہے کہ گویا دیگر احادیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

باب — ۳

زکاتوں کے نصاب

تمام قابل زکوٰۃ امواں کے لئے شریعت نے نصاب متعین کئے ہیں، تاکہ غنی (مالداری) کا تحقق ہو۔ حدیث میں ہے: *خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى* بہترین خیرت وہ ہے جو مالداری کی پیٹھ سے ہو۔ یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی مالداری باقی رہے۔ آدمی محتاج ہو کر نہ رہ جائے۔ ورنہ غریب نوازی اور خویش آزاری ہوگی۔

غلہ اور کھجور کے نصاب کی حکمت حدیث میں ہے: *”پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں“* ایک وسق: ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور صاع: چار مد کا۔ اور مد: احناف کے نزدیک دو رطل کا اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ اور رطل عراقی چار سو سات گرام کا ہوتا ہے۔ پس ایک صاع: احناف کے نزدیک: تین کلو دو سو اکٹھ گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دو کلو۔ یک سو چھتر گرام ہے۔ اور ایک وسق: احناف کے نزدیک: ایک سو پچانوے کلو اور تین سو ساٹھ گرام ہے۔ اور پانچ وسق: ۶۷۹ کلو آٹھ سو گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: چھ سو اکیادان کلو نوے گرام ہے۔

غلہ اور کھجوروں کا یہ نصاب اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ مقدار ایک چھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے کافی ہے۔ چھوٹا کنبہ تین افراد پر مشتمل ہوتا ہے یعنی میاں بیوی اور کوئی نوکر یا دونوں کا کوئی بچہ۔ اور چار افراد ہوں تو وہ بھی چھوٹا کنبہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک ایک رطل یا ایک مد ہوتی ہے۔ پس جب ہر ایک اتنی مقدار کھائے گا تو یہ مقدار ایک سال تک ان کے لئے کافی ہوگی۔ اور کچھ بچ بھی جائے گا، جو ہنگامی ضروریات کے لئے مثلاً مہمانداری کے سنے یا لاؤن کے لئے کام آئے گی۔

فائدہ: مذکورہ حدیث میں عشر کا بیان ہے یا زکوٰۃ کا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کھجور کے تاجر کی قابل زکوٰۃ مالیت کا بیان ہے یعنی پانچ وسق کھجوریں چاندی کے نصاب کے بقدر ہیں، اس لئے ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک: یہ زمین کی پیداوار کے عشر کا بیان ہے ان کے نزدیک اسی غلہ اور پھوس میں عشر واجب ہوتا ہے جو سارے بھر باقی رہ سکتے ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ وسق ہو۔ اس سے کم پیداوار میں عشر واجب نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار میں مطلقاً عشر واجب ہے۔

چاندی کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے کہ: *”پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں“* اوقیہ: چالیس درہم کا وزن ہے۔ اور پانچ اوقیہ: دو سو درہم یعنی چھ سو بارہ گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اور یہ نصاب اس لئے تجویز کیا

گیا ہے کہ گراشیہ کے بھوۃ معتدل ہوں، تو ایک چھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے اکثر مالک میں یہ مقد رکافی ہے۔ آپ معتدل مالک کی گرائی اور ارزانی کا جائزہ لیں، یہی بات پائیں گے۔

اونٹوں کے نصاب کی حکمت حدیث میں ہے کہ: ”پانچ سے کم اونٹوں کے ریوڑ میں زکوۃ نہیں“ اور ان میں سے زکوۃ ایک بکری لی جاتی ہے یہاں دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ زکوۃ میں اصل یہ ہے کہ وہ جنس مال سے لی جائے۔ پھر اونٹوں کی زکوۃ میں بکری کیوں لی جاتی ہے؟ دوم یہ کہ نصاب کوئی مہتمم بالشان عدد ہونا چاہئے۔ اور پانچ اونٹ کوئی بڑا مال نہیں، پھر اتنے اونٹوں میں زکوۃ کیوں واجب ہے؟

سوال دوم کا جواب یہ ہے کہ پانچ اونٹ: دو اعتباروں سے مال کی کافی مقدار ہیں۔ ایک: یہ کہ اونٹ موسمی میں عظیم اجر، کثیر الفائدہ جانور ہے۔ اس کو ذبح کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ اس پر سواری کی جاسکتی ہے۔ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس سے نسل حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور اس کے بال اور اھال سے نرم پٹے بنائے جاسکتے ہیں۔ اس اعتبار سے تھوڑے اونٹ بھی بہت ہیں۔ دوم یہ کہ بعض لوگ ایسی چند عمدہ اونٹیں پالنے پر اکتفا کرتے ہیں جو بہت اونٹیوں کا کام کرتی ہیں۔ اور قیمت کے اعتبار سے بھی پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے مساوی ہیں کیونکہ دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ: تھوڑے یا بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے۔ پس پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے برابر ہوئے۔ اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری لی جاتی ہے، اس لئے پانچ اونٹوں میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔

اور سوال اول کا جواب یہ ہے کہ اونٹ کام از کم ایک سا۔ بچہ ہی زکوۃ میں یہ جاسکتا ہے۔ اس سے چھوٹا نہیں یہ جاسکتا کیونکہ وہ مال کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور بنت مخض کی ولایت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچ اونٹوں میں سے اتنی زیادہ زکوۃ لی جائے گی تو فریضہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لئے پچیس سے کم اونٹوں کی زکوۃ میں بکریاں لی جاتی ہیں۔

﴿مقادیِر الزکاة﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لیس فیما دون خمسة اوسق من التمر صدقة، و لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقة، و لیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة“
 اقول: إنما قدر من الحب والتمر خمسة اوسق، لأنها تكفي اقل أهل بيت إلى سنة؛ وذلك لأن اقل البيت الزوج، والزوجة، وثالث: خادم أو ولد بیهما، وما یضاهی ذلك من اقل البيوت؛ وعالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لئلا یفهم أو یدامهم.

وإنما قَدَّرَ من الورق خمس أواقٍ: لأنها مقدارٌ يكفى أقلَّ أهل بيت سنةً كاملةً، إذا كانت الأسعار موافقةً في أكثر الأقطار؛ واستقرى عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك.

وإنما قَدَّرَ من الإبل خمس ذود، وجعل زكاته شاةً، وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال، وأن يجعل النصاب عددًا له بال: لأن الإبل أعظم المواشى جنةً، وأكثرها فائدة، يمكن أن تُذبح، وتُرْكَب، وتُحلب، ويُطلب منها النسل، ويُستدفاً بأوبارها وجلودها؛ وكان بعضهم يفتنى بجانب قليلة تكفى كفاية الصرمة؛ وكان البعير يسوئ في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، والنتى عشرة شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث، فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاة

ترجمہ: زکوٰۃ کی مقداروں کا بیان: (۱) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے غلہ اور کھجوروں کا پانچ وسقوں سے اندازہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ پانچ وسق ایک چھوٹے کنبہ کے لئے ایک سال تک کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چھوٹے کنبہ میں: خاوند، بیوی اور تیسرا کوئی خادم یا دونوں کے درمیان کوئی بچہ ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے کنبوں سے اس کے مشابہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک غلہ کا ایک رحل یا ایک مدہوتی ہے۔ پس جب کھائے گا ہر ایک ان میں سے اتنی مقدار تو کافی ہوگی وہ ان کے لئے ایک سال تک۔ اور باقی رہے گا کچھ ان کی ہنگامی ضروریات کے لئے یا ان کے لاؤن (وہ چیز جس سے روٹی لگا کر کھائیں) کے لئے۔

اور چاندی کے پانچ اوتیہ آپؐ نے اس لئے تجویز فرمائے کہ وہ ایک ایسی مقدار ہے جو اکثر ملکوں میں کافی ہو جاتی ہے پورے سال تک ایک چھوٹے کنبہ کے لئے جبکہ نرخ معتدل ہو۔ اور آپؐ جائزہ لیں معتدل مملکت کی عادتوں کا ارزانی اور گرانی میں پائیں گے آپؐ یہ بات۔

اور اونٹوں میں سے آپؐ نے پانچ کی جماعت کو مقرر کیا اور ان کی زکوٰۃ ایک بکری تجویز فرمائی۔ اگرچہ اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ لی جائے مگر مال کی جنس سے اور یہ کہ مقرر کیا جائے نصاب کسی مہتمم بالشان عدد کو اس لئے کہ اونٹ مویشی میں سب سے بڑے ہیں جسم میں۔ اور ان میں زیادہ ہیں فائدہ میں۔ ممکن ہے کہ ذبح کئے جائیں اور سواری کئے جائیں اور دوہے جائیں اور ان سے بچے حاصل کئے جائے اور ان کے بالوں اور کھالوں سے گرمی حاصل کی جائے۔ اور بعض لوگ پالا کرتے ہیں تھوڑی سی ایسی عمدہ اونٹنیاں جو جماعت کا کام کرتی ہیں۔ اور اونٹ اُس زمانہ میں دس، ور آٹھ اور بارہ بکریوں کے برابر ہوتا تھا، جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے۔ پس مقرر کیا پانچ اونٹوں کو بکریوں کے ادنیٰ نصاب کے حکم میں اور ان میں ایک بکری متعین کی۔

غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ ”مسلمان پر نہ اس کے غلام میں کچھ زکوٰۃ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”مسلمان کے غلام میں کچھ زکوٰۃ نہیں۔ البتہ صدقۃ الفطر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۵)

تشریح: غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ ان کا صدقۃ الفطر مولیٰ پر واجب ہے (اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطر مولیٰ پر واجب ہے) اور اگر وہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ چاندی کے نصاب کے بقدر ہو، اور حولان حوس کی شرط بھی پائی جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔

اور گھوڑا اگر سواری وغیرہ کاموں کے لئے ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگرچہ وہ سائہ ہو۔ اور تجارت کے لئے ہو تو اس کی مالیت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور اگر نسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالے جائیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب ہے اور باقی حضرات کے نزدیک واجب نہیں۔

مذکورہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف خدمت کے غلام کا اور سواری کے گھوڑے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ:

نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کہیں بھی رواج نہیں۔ اور یہی حال گھوڑوں کا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں گھوڑے اتنی کثرت سے نہیں پالے جاتے جتنی کثرت سے مویشی پالے جاتے ہیں۔ پس یہ دونوں اموال نامیہ میں سے نہیں ہیں، اس لئے ان میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں تجارت کے لئے ہوں تو پھر مال نامی ہیں اور ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔

فائدہ: نصب الراية ۲۵۹۲ میں نسل کے لئے پالے ہوئے گھوڑوں میں سے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا زکوٰۃ لینا مروی ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم ”ليس على المسلم صدقة في عبده، ولا في فرسه“

أقول: ذلك؛ لأنه لم تجرِ العادة باقتناء الرقيق للتناسل، وكذا الخيل في كثير من الأقاليم لا تكثر كثرة يعتد بها في جنب الأنعام، فلم يكونا من الأموال النامية؛ اللهم إلا باعتبار التجارة.

ترجمہ: (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: . . . میں کہتا ہوں وہ بات یعنی زکوٰۃ کا عدم وجوب اس لئے ہے کہ عادت جاری نہیں نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کی۔ اور اسی طرح گھوڑے بہت سے خطوں میں نہیں زیادہ ہوتے ایسی زیادتی جو قابل لحاظ ہو، پالتو جانوروں کی بہ نسبت۔ پس وہ دونوں اموال نامیہ میں سے نہیں۔ اے اللہ! مگر تجارت کے اعتبار سے (یعنی یہ صورت متشبیہ ہے۔ پس حدیث عام مخصوص منہ لبعض ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے عمل

سے: نسل بڑھانے کے لئے پائے گئے گھوڑے بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث سے مستثنیٰ ہیں)

اونٹوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟

حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمرو بن حزم وغیرہم رضی اللہ عنہم کی روایات سے یہ بات درجہ شہرت کو بلکہ تواتر کو پہنچ گئی ہے کہ بیس اونٹوں تک: ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پھر ۲۵ تا ۳۵ میں بنت مخاض۔ اور ۳۶ تا ۴۵ میں بنت لبون اور ۴۶ تا ۶۰ میں جذعہ۔ اور ۶۱ تا ۹۰ میں دو بنت لبون۔ اور ۹۱ تا ۱۲۰ میں دو جذعہ واجب ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر چالیس میں بنت لبون اور ہر پچاس میں جذعہ واجب ہے۔

فائدہ (۱): حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نامہ روایت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۶) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نامہ روایت کیا ہے جو مظاہر لک (۱: ۲۵۷) باب صدقہ اماشیہ، کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابوداؤد (حدیث ۱۵۷۲) باب زکوٰۃ السائمہ میں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت: امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار (حدیث ۳۱۷) باب زکوٰۃ الابل میں ہے۔ اور حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی روایت: امام بیہقی کی سنن کبریٰ (۸۹: ۴) باب کیف فرض الصدقہ؟ کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔

فائدہ (۲): بنت مخاض: اونٹنی کا ایک سالہ مادہ بچہ۔ مخاض: دودھ۔ سال بھر کے بعد اونٹنی کا بھن ہو جاتی ہے اس لئے یہ نام دیا گیا ہے۔ بنت لبون: دو سالہ مادہ بچہ۔ لبون دودھ والی۔ دو سال میں اونٹنی دوسرا بچہ جنیتی ہے، اور دودھ دیتی ہے، اس لئے یہ نام دیا گیا ہے۔ جذعہ: تین سالہ مادہ بچہ۔ یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے۔ جذعہ: چار سالہ مادہ بچہ۔ جذع: جوان۔ پانچویں سال میں اونٹنی کا مادہ بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ اور گا بھن ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔

تشریح: اونٹوں کے نصاب کی تشکیل اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے ریوڑ بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ عربوں کے عرف میں اونٹوں میں بیس سے زائد ہی ریوڑ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب سے چھوٹا ریوڑ ۲۵ کا بنایا۔ اور اس میں ایک سالہ مادہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ دس کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرا ریوڑ ۳۶ کا بنایا۔ اور اس میں دو سالہ مادہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ نو کے اضافہ تک یعنی ۴۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر تیسرا ریوڑ ۴۶ کا بنایا اور اس میں تین سالہ مادہ بچہ مقرر کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۶۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھا ریوڑ ۶۱ کا بنایا۔ اور اس میں چار سالہ مادہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۷۵ تک باقی رہتا ہے۔ اور پہلے دور ریوڑوں میں دس دس کا

بنیادی بات اس میں یعنی نصاب کی تشکیل میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چاہا اونٹنیوں کو ریوڑ پر تقسیم کرنا۔ پس چھوٹی اونٹنی کو چھوٹے ریوڑ میں اور بڑی کو بڑے میں مقرر کیا۔ انصاف کی رعایت کرتے ہوئے یعنی انصاف کا تقاضہ یہی ہے کہ چھوٹے ریوڑ میں سے چھوٹا بچہ لیا جائے اور بڑے میں سے بڑا۔ اور پایا آپ نے کہ ریوڑ نہیں بولا جاتا عربوں کے عرف میں مگر بیس سے زائد پر (اس لئے بیس تک بکریوں کے ذریعہ زکوٰۃ مقرر کی) پس متعین کیا ریوڑ کو بچیس کے ساتھ، پھر مقرر کیا ہر دس میں عمر کی زیادتی کو۔ مگر ان عمروں میں جو عربوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ مرغوب فیہ ہیں۔ پس مقرر کی عمر کی زیادتی ہر پندرہ میں۔

تصحیح: إلا فی الانسان مطبوعہ میں من الامنان ہے اور إلا نہیں ہے۔ یہ تھیف ہے۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔ اور لا تطلق تمام نسخوں میں لا تطلق ہے۔ تصحیح اندازہ سے کی ہے۔

بکریوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟

مذکورہ بالا صحابہ کی روایتوں سے بکریوں کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں بھی یہ بات درجہ شہرت کو پہنچی ہے کہ ۳۰ تا ۱۲۰ بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ اور ۱۲۱ تا ۲۰۰ میں دو بکریاں ہیں۔ اور ۲۰۱ تا ۳۰۰ میں تین بکریاں ہیں۔ پھر قاعوہ کلیہ ہے کہ سیکڑہ جب پورا ہو تو اس میں ایک بکری ہے۔ پس ۳۹۹ تک تین ہی بکریاں لی جائیں گی۔ جب چار سو پوری ہو جائیں گی تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ وکھذا۔

تشریح: بکریوں کا ریوڑ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔ اور دونوں میں تفاوت فاحش ہوتا ہے۔ کیونکہ بکریوں کا پانا آسان ہے۔ ہر شخص حسب سہولت ان کو پالتا ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے بکریوں کا چھوٹا ریوڑ چالیس کا تجویز کیا۔ اور اس میں ایک بکری واجب کی۔ اور بڑا ریوڑ تین چالیسوں کا تجویز کیا یعنی ایک سو بیس کے بعد دو بکریاں واجب کیں۔ پھر ضابطہ بنایا کہ ہر سیکڑہ میں ایک بکری ہے۔ پس ۲۰۱ میں تین بکریاں واجب ہوں گی۔ یہی فریضہ ۳۹۹ تک رہے گا۔ جب ۴۰۰ بکریاں پوری ہوں گی تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ وکھذا۔ اور یہاں قصص حساب کی سہولت کے لئے زائد رکھا گیا ہے۔

گایوں بھینسوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر تیس گایوں بھینسوں میں سے ایک سالہ نر یا مادہ بچہ لیں اور ہر چالیس میں سے دو سالہ نر یا مادہ بچہ لیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۰۰)

تشریح: گایوں بھینسوں کے ریوڑ بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لئے نبی ﷺ نے چھوٹا ریوڑ تیس کا تجویز کیا۔

اور بڑا ریوڑ چالیس کا۔ کیونکہ گائیں بھینسیں اونٹ وریکریوں کے بیچ کے چوہے ہیں، اس لئے ان میں دونوں کی مشابہت ملحوظ رکھی گئی۔

چاندی اور سونے کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کم ہونے کی وجہ

روایات سے یہ بات بھی درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب پانچ اوقیہ یعنی ۲۰۰ درہم ہے۔ اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور سونا: چاندی پر محمول ہے۔ یعنی چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدر سونا زکوٰۃ کا نصاب ہے اور درہمی میں ایک دینار کا مبادلہ (Change) دس درہم سے ہوتا تھا۔ پس دو سو درہم کے بیس مثقال ہوئے۔ اس لئے اسی کو سونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔ اور سونے، چاندی میں زکوٰۃ چالیسواں حصہ رکھی یعنی ڈھائی روپے فی سیکڑہ۔ یہ مقدار زکوٰۃ کی تمام مقداروں سے کم ہے۔ کیونکہ یہ اموال کنز یعنی خزانہ (ذخیرہ کی ہوئی قابل رغبت چیز) ہیں۔ اور خزانہ لوگوں کے نزدیک نفیس ترین اموال شمار ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے کے لئے کہا جائے گا تو ان پر بار ہوگا۔ اس لئے ان کی زکوٰۃ تمام زکاتوں سے کم رکھی گئی ہے۔

فائدہ: سونے کے نصاب کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔ مگر ان میں سے ایک بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں۔ وہ تین روایتیں یہ ہیں:

پہلی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ: ”سونے میں کچھ واجب نہیں، تا آنکہ وہ بیس دینار ہو جائے۔ پھر اگر کسی کے پاس بیس دینار ہوں، اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں آدھا دینار ہے“ اس روایت کو ابن وہب مصری نے مرفوع بیان کیا ہے اور شعبہ اور ثوری وغیرہما نے موقوف بیان کیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پر سکوت کیا ہے یعنی کوئی جرح نہیں کی۔ امام نووی نے حسن یا صحیح کہا ہے اور زیلعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے (ابوداؤد حدیث ۵۷۳ باب زکاة السائمة، نصب الراية ۲: ۳۲۸)

دوسری روایت: حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ: ”نبی ﷺ ہر بیس دینار یا زیادہ میں سے آدھا دینار لیا کرتے تھے“ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن اسماعیل بن مضع النصارى ہے جو ضعیف ہے۔ مگر ضعیف جدا نہیں۔ بخاری میں اس راوی کی روایت تعلقاً ہے (ابن ماجہ حدیث ۷۹۱ باب زکاة الورق والذهب)

تیسری روایت: حضرت عبداللہ بن عمر بن لعاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: ”دو سو درہم سے کم میں کچھ نہیں اور سونے کے بیس مثقال سے کم میں کچھ نہیں“ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے درایہ میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث ابوعبید اور ابن زنجویہ نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الراية ۲: ۳۶۹ مغنی ابن قدامہ ۲: ۵۹۹)

مذکورہ تمام روایات گواہ الگ الگ ضعیف ہیں، مگر ضعف شدید نہیں۔ پھر ان کو ایک قوت حاصل کر لیتی ہیں اور قابل

استدلال ہو جاتی ہیں۔ اس لئے جمہور کے نزدیک سونے کا نصاب، ایک مستقل نصاب ہے اور اس میں قیمت کا اعتبار نہیں۔ البتہ کچھ حضرات سونے کو چاندی کے نصاب پر محمول کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک سونے کا نصاب کوئی مستقل نصاب نہیں۔ جتنا بھی سونا چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ابن قدامر رحمہ اللہ (۵۹۹۲) میں لکھتے ہیں قال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا، من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهری، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلا فلا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه، فثبت أنه حملة على الفضة ۱ ھ

خلاصہ یہ ہے کہ قابل زکوٰۃ اموال کی اجناس چار ہیں یا پانچ؟ اس میں اختلاف ہے۔ مواش بالاتفاق تین جنسیں ہیں۔ ان میں ایک نصاب کا دوسرے نصاب سے، انھیں نہیں کیا جاتا یعنی اگر کسی کے پاس چار اونٹ، بیس گائیں اور تیس بھریاں ہوں تو ان میں پچھ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ کوئی نصاب مکمل نہیں۔ اور سونا چاندی دو جنس ہیں یا ایک؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک اور شاہ صاحب کے نزدیک دونوں ایک جنس ہیں۔ اور اصل چاندی کا نصاب ہے اور سونے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اور جمہور ان کو دو جنسیں قرار دیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے ہیں۔ چاندی کا نصاب چھ سو بارہ گرام، سونے کا نصاب ساڑھے ستی گرام ہے مگر چونکہ دونوں خلقی ثمن ہیں اور دونوں کی منفعت بھی ایک ہے یعنی دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، اس لئے جمہور دونوں میں انضمام کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس نصاب سے کم چاندی ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو بعض حضرات وزن کے اعتبار سے انضمام کرتے ہیں اور احناف دونوں کی قیمت لگا کر انفع للفقراء نصاب بناتے ہیں۔

[۴] وقد استفاض من روايتهم أيضا في زكاة الغنم: أنه اذا كانت اربعين إلى عشرين ومائة:

فهيها شاة، فاذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: فهيها شاتان، فاذا زادت على مائتين إلى

ثلاث مائة فهيها ثلاث شياه، فاذا زادت على ثلاث مائة: ففي كل مائة شاة

أقول: الأصل فيه: أن ثلثة من الشاء تكون كثيرة، وثلثة منها تكون قليلة، والاحتلاف فيها

يتفاحش لأنها يسهل اقتناؤها، وكل يقتنى بحسب التيسير، فصط النبي صلى الله عليه وسلم

أقل ثلثة بأربعين، وأعظم ثلثة بثلاث أربعين، ثم جعل في كل مائة شاة، تيسيرا في الحساب.

[۵] وصح من حديث معاذ رضي الله عنه في البقر: في كل ثلاثين تبيع أو تبعة، وفي كل

أربعين مسن أو مسة، وذلك: لأنها مترسطة بين الإبل والشاء، فزرعى فيها شئهما.

[۶] واستفاض أيضا: أن زكاة الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها

شیء، وذلك. لأن الكنوز أنفس المال، يتضررون بانفاق المقدور الكثير منها، فمن حق زكاته أن تكون أخف الزكوات؛ والذهب محمول على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرف دينار بعشرة دراهم، فصار نصابه عشرين مثقالاً.

ترجمہ (۴) اور مذکورہ صحیحہ کی روایات سے بکریوں کی زکوٰۃ میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جب بکریاں چالیس تا ایک سو تیس ہوں تو ان میں ایک بکری ہے۔ پس جب وہ ایک سو تیس سے زیادہ ہوں: دو سو تک، تو ان میں دو بکریاں ہیں۔ پھر جب وہ زیادہ ہوں دو سو سے تین سو تک تو ان میں تین بکریاں ہیں۔ پس جب وہ تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو میں ایک بکری ہے۔ میں کہتا ہوں: بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ بکریوں کا کوئی ریوز زیادہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی ریوز تھوڑا ہوتا ہے۔ اور تفاوت اس میں بہت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بکریوں کا پالنا آسان ہے۔ اور ہر کوئی پالتا ہے حسب سہولت۔ پس متعین کیا نبی ﷺ نے سب سے چھوٹے ریوز کو چالیس کے ذریعہ اور بڑے ریوز کو تین چالیسوں کے ذریعہ۔ پھر مقرر کی ہر سو میں ایک بکری۔ حساب میں آسانی کرنے کے لئے۔

(۵) اور گایوں، ورجینوں میں معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا ہے ہر تیس میں ایک سا۔ زیادہ بچہ۔ اور ہر چالیس میں: دو سا۔ زیادہ بچہ۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ ابقار اونٹوں اور بکریوں کے درمیان کے جانور ہیں۔ پس ملحوظ رکھی گئی ان میں یعنی ان کے ریوز بنانے میں دونوں کی مشابہت۔

(۶) اور نیز یہ بات بھی درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ چالیسواں ہے۔ پس اگر نہ ہوں مگر ایک سو نوے درہم تو ان میں پچھ نہیں۔ اور وہ بات یعنی ڈھائی فیصد زکوٰۃ اس لئے ہے کہ خزانے نفیس ترین مال ہیں۔ نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے سے۔ پس اس کی زکوٰۃ کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ تمام زکاتوں میں سب سے ہلکی ہو۔ اور سونا چاندی پر محمول ہے۔ اور اس زمانہ میں دینار کی تبدیلی دس درہم کے ساتھ تھی پس سونے کا نصاب بیس مثقال ہوا۔

زمین کی پیداوار میں دس فیصد یا پانچ فیصد لگان کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس پیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے سیंचا ہے، یا وہ پانی کے قرب کی وجہ سے سینچ لی کے بغیر پکتی ہے: دسواں حصہ ہے۔ اور اس پیداوار میں جو پانی بردار اونٹنی کے ذریعہ پہنچی گئی ہے: بیسواں حصہ یعنی پانچ فیصد ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۷)

کریں۔ ابستہ تہائی یا کم از کم چوتھائی کم کر کے باقی کی زکوٰۃ وصول کریں۔

اور تخمینہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر باب زراعت آزاد ہو جائیں، جس طرح چاہیں کھائیں کھلائیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہو جائیں، اب ان کو پیداوار کی نگرانی کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور تہائی یا چوتھائی کم کر کے زکوٰۃ وصول کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور چرند و پرند اور چور چکار نقصان بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کچھ کم کر کے زکوٰۃ لینا قرین انصاف ہے۔

فائدہ (۱) قابل زکوٰۃ غلوں اور پھلوں کا خرص تو حضرت عثاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۰۳) مگر تہائی یا چوتھائی کم کر کے زکوٰۃ لینے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ پوری پیداوار کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ کچھ کم نہیں کیا جائے گا (مظاہر حق) کیونکہ عشر غریبوں کا حق ہے۔ حکومت کو اس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ خیبر کے یہود کے ساتھ جو مزارعت اور مساقات کا معاملہ تھا، اس سے متعلق ہے۔ وہ زمین کے مالکان کا حق تھا، جسے وہ چھوڑ سکتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۲) خرص لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟ یعنی زکوٰۃ خرص کے مطابق لی جائے گی، خواہ اتنی پیداوار نہ ہوئی ہو، یا جو واقعی پیداوار ہوگی اس کی زکوٰۃ لی جائے گی؟ احناف کے نزدیک خرص لازم نہیں۔ کیونکہ تخمینہ اور اندراج دونوں میں غلطی کا احتمال ہے اور زمین کے محاصل پر ناگہانی آفات، سیلاب اُولے وغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں۔ پس شہادت سے جو پیداوار ثابت ہوئی اسی کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ خرص کا اعتبار نہیں (یہی بات اس طرح مشہور ہوگئی ہے کہ احناف خرص کے قائل نہیں)

اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب

جو چیزیں بیچنے خریدنے کے لئے ہیں ان کا نصاب چاندی کے نصاب کی مائیت ہے یعنی ساڑھے باون نولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سامان تجارت ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ کیونکہ اس کا یہی معیار ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی اور میزبان نہیں ہو سکتی۔ پس وہ چاندی کے نصاب پر محمول ہے۔

فائدہ: اب سونا چاندی بطور زر مبادلہ مستعمل نہیں۔ ان کی جگہ بینک نوٹ (کرنسی) نے لے لی ہے۔ اور مختلف ملکوں میں رائج کرنسیاں دو قسم کی ہیں: بعض چاندی کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے ریال، درہم اور روپیہ۔ اور بعض سونے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے کویت کا دینار اور برطانیہ کا پاؤنڈ۔ پس جو کرنسی جس زر کی نمائندگی کرتی ہے اسی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس ملک کے تجارتی سامان میں بھی اسی نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کم ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

اور سونا چاندی، کرنسی اور سامان تجارت میں انضمام ہوگا یعنی، اگر ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہے، تو قیمت لگا کر سب کو ملایا جائے گا۔ اگر وہ کم قیمت والے نصاب کے بقدر ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

رکاز میں خمس کی وجہ

ائمہ ثلاثہ معون (سونے چاندی کی کانیں) اور رکاز (زمانہ جاہلیت کے دینہ) میں فرق کرتے ہیں۔ اول میں زکوٰۃ واجب کرتے ہیں اور ثانی میں خمس۔ اور حنفیہ کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہے دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک دونوں رکاز ہیں۔ اول اللہ کا گاڑا ہوا مال ہے، اور ثانی لوگوں کا۔ اور دفائن اہل اسلام بالاتفاق بحکم لفظ ہیں۔ شاہ صاحب خمس واجب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

رکاز یعنی زمانہ جاہلیت کا یا بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کا دفن کیا ہوا مال: اگر کسی کے ہاتھ لگے تو اس میں سے حکومت پانچواں حصہ لے گی اور مصرف غنیمت میں خرچ کرے گی۔ کیونکہ یہ دینہ ایک اعتبار سے مال غنیمت ہے یعنی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک لڑ کر فتح کیا ہے، اس لئے اس کی ہر چیز غنیمت ہے۔ نیز یہ مال مفت ہاتھ لگا ہے، اس لئے اس میں سے زیادہ دینا بار نہیں ہوگا۔ اس لئے اس کی زکوٰۃ خمس مقرر کی گئی ہے۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم فى الخرص: "دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ" أقول: السر فى مشروعية الخرص دفع الحرج عن أهل الزراعة، فإنهم يريدون أن يأكلوا بُسْرًا وَرُطْبًا، وَعَبًّا: وَنَبًّا وَنَضِيجًا؛ وَعَنِ الْمُصْذِقِينَ: لَأَنَّهُمْ لَا يَطِيقُونَ الْحِفْظَ عَنْ أَهْلِهَا إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ. وَلَمَّا كَانَ الْخَرْصُ مَحَلَّ الشُّبْهَةِ، وَالزَّكَاءُ مِنْ حَقِّهَا التَّخْفِيفُ، أَمَرَ بِتَرْكِ الثُّلُثِ، أَوْ الرَّبْعِ. وَالَّذِى يُعَدُّ لِلْبَيْعِ لَا يَكُونُ لَهُ مِيزَانٌ إِلَّا الْقِيَمَةُ، فَوَجِبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى زَكَاةِ النِّقْدِ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، لِأَنَّهُ يُشَبَّهُ الْغَنِيمَةَ مِنْ وَجْهِ، وَبِشَبِّهِ الْمَجَّانِ، فَجَعَلَتْ زَكَاتُهُ خُمْسًا.

ترجمہ: (۸) خرص کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "چھوڑو تم تہائی۔ پس اگر نہ چھوڑو تہائی تو چھوڑو چوتھائی" میں کہتا ہوں: خرص کی مشروعیت میں حکمت اور باب زراعت سے تنگی کو ہٹانا ہے۔ پس بیشک وہ چاہیں گے کہ کھائیں گدر کھجور اور پختہ تازہ کھجور۔ اور (کھائیں وہ) انگور: کالے انگور یعنی نیم پکے ہوئے اور پکے ہوئے۔ اور (تنگی ہٹانا ہے) زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے۔ اس لئے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کھیتی واہوں (کی دستبرد) سے حفاظت کی مگر جان کو مشقت میں ڈال کر۔ اور جب اندازہ کرنا شبہ کا محل تھا یعنی اس میں غلطی کا احتمال تھا۔ اور زکوٰۃ کے حق میں سے تخفیف تھی یعنی زکوٰۃ کے معاملہ میں آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے، تو تہائی یا چوتھائی کے چھوڑنے کا حکم دیا۔

اور وہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید و فروخت کے لئے، اس کے لئے قیمت کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ پس ضروری ہوا کہ وہ محمول کیا جائے نقد کی زکوٰۃ پر۔ اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے غنیمت کے مشابہ ہے اور مفت ملی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس اس کی زکوٰۃ پانچواں حصہ مقرر کی گئی۔

تصحیح: وَنَا مَطْبُوعَ نَسْخٍ مِیْن وَنَبْنَا تَحَا۔ یہ تصحیف ہے۔ یہ صحیح تینوں مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ الْوَنُیْ کے معنی ہیں کالا انگور یعنی نیم پختہ۔

صدقۃ الفطر ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے روزے ختم کرنے کی زکوٰۃ (پاکیزگی) کھجور یا جو کا ایک صاع مقرر کی: غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر جو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے“ (مشکوٰۃ ۱۸۱۵) اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ”یا أَقْطُ (سو کھا ہوا دودھ) کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک صاع“ (مشکوٰۃ ۱۸۱۶)

تشریح: ایک صاع کا وزن احناف کے نزدیک: تین کلو ایک سواڑ تالیس گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دو کلو ایک سو بہتر گرام ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔

صدقۃ الفطر: ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدار ایک چھوٹے کنبے کے ایک دن کے گزارے کے لئے کافی ہے۔ پس اتنی مقدار سے ایک مسکین کی حاجت پورے طور پر رفع ہو جاتی ہے۔ اور اتنی مقدار خرچ کرنے سے عام طور پر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ (اور عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے) میں اشارہ ہے کہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر حکومت جبراً وصول نہیں کرے گی۔ البتہ لوگ اپنی مرضی سے حکومت کے بیت المال میں جمع کریں تو لے لیا جائے گا)

گندم کا نصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

گندم: دو راول میں گراں تھا۔ امراء ہی اس کو کھاتے تھے۔ مساکین کو وہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ خاندان بنو ابیرق کے بشیر نامی منافق نے جو چوری کی تھی اس واقعہ میں حضرت قنادة بن النعمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب شام سے کوئی تاجر میدہ لاتا تو متمول آدمی اس کو خرید لیتا، اور اپنے لئے خاص کر لیتا۔ اور بال بچے کھجور اور جو کھاتے (ترمذی ۱۲۸:۲ کتاب التفسیر، تفسیر سورہ نساء) چنانچہ بعض روایات میں نصف صاع گندم کو ایک صاع جو پر محمول کیا گیا ہے یعنی ان

زمانہ میں نصف صاع گندم کی قیمت۔ ایک صاع ہو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، اس لئے نصف صاع گندم صدقۃ الفطر میں نکالنے کا کافی قرار دیا گیا۔ مگر بعد میں گندم سستا ہو گیا، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا چاہئے۔ جیسے کپڑوں میں نگلی تھی تو ایک کپڑے میں نماز کو جائز قرار دیا تھا۔ مگر جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش کر دی تو حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم بھی گنجائش کرو یعنی اب دو کپڑوں میں نماز پڑھو۔ یہی افضل ہے۔ اسی طرح جب گندم سستا ہو گیا تو اس کا بھی ایک صاع نکالنا چاہئے۔

صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجہ

صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین دو وجہ سے کی گئی ہے:

پہلی وجہ: یوم الفطر کو صدقۃ ادا کرنے سے ایک اسلامی شعار کی تکمیل ہوتی ہے یعنی عید الفطر خوشی کی ایک اسلامی تقریب ہے۔ اس میں دو گانہ عید ادا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اسی وقت بلند ہو سکتی ہے جب ہر مسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ مساکین اس دن فکر معاش سے فارغ ہوں۔ اس لئے یوم الفطر کو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ غرباء فارغ البال ہو کر خوشی خوشی فریضہ عید کی ادائیگی میں شریک ہوں۔

دوسری وجہ: یوم الفطر میں صدقہ کرنے سے روزے داروں کی تطہیر اور روزوں کی تکمیل مقصود ہے یعنی روزوں میں جو بے ہودہ باتیں اور برا کلام صادر ہو گیا ہے، اس کا گناہ صدقہ سے دھل جاتا ہے۔ اور اس کی نظیر نمازوں میں سنن مؤکدہ ہیں۔ ان سے بھی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔

فائدہ: یہ دونوں وجوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ماخوذ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصَّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ یعنی رسول اللہ ﷺ نے صدقۃ الفطر بے ہودہ بات اور برے کلام سے روزوں کو پاک کرنے کے لئے اور مساکین کو کھلانے کے لئے لازم کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۱۸)

زیورات کی زکوٰۃ بھی احتیاطاً نکالنی چاہئے

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے مباح زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ میں روایات متعارض ہیں: بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم وجوب۔ اور زیورات پر کنز (خزانہ) کا اطلاق مستبعد ہے۔ کیونکہ کنز ذخیرہ کئے ہوئے مال کو کہتے ہیں، اور زیورات استعمال کئے جاتے ہیں۔ ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاتے۔ پس وہ الغنیین یسکنون الذہب والفضۃ میں شامل نہیں البتہ زیورات میں کنز کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ سونے چاندی

کے ہوتے ہیں۔ اور سونا چاندی ثمن خلقی ہیں۔ اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس لئے کہ اختلاف سے بچنا مستحب ہے۔

فائدہ: زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں مرفوع روایات میں تو کوئی خاص تعارض نہیں۔ کیونکہ عدم وجوب کی صرف ایک مرفوع روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”زیورات میں زکوٰۃ نہیں“، مگر یہی نے معرفۃ السنن میں فرمایا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ اور وجوب زکوٰۃ کی زلیعی رحمہ اللہ نے سات روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں جو ابو داؤد میں ہے کوئی خاص کلام نہیں۔ باقی روایات میں کلام ہے۔ مگر سب مل کر قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ البتہ صحابہ میں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے عدم وجوب کا قول ثابت ہے (معنی ۲: ۶۰۶) یعنی حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین (نصب الراية ۲: ۳۷۵) مذکورہ اصحاب خمسہ کے علاوہ تمام اکابر صحابہ وجوب کے قائل تھے۔ پس احتیاط زکوٰۃ نکالنے میں ہے۔

[۹] ”فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير: على العبد، والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير: من المسلمين“ وفي رواية: ”أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب“

وإنما قُدِّرَ بالصاع: لأنه يُشبع أهل بيت، ففيه غنية معتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بإتفاق هذا القدر غالباً، وحُمِّلَ في بعض الروايات نصف صاع من قمح على صاع شعير: لأنه كان غالباً في ذلك الزمان، لا يأكله إلا أهل التنعم، ولم يكن من مأكَل المساكين، بيَّنه زيد بن أرقم في قصة السرقة، ثم قال على رضي الله عنه: ”إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوْسَعُوا“

وإنما رُقَّتْ بعيد الفطر لمعان: منها: أنها تكمل كونه من شعائر الله، وأن فيها طهرة للصائمين، وتكميلاً لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة.

[۱۰] وهل في الحُبْلِ زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الخلاف أحوط.

ترجمہ: (۹) ”مقرر کیا رسول اللہ ﷺ نے صدقۃ الفطر کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع: غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے (نا بالغ) اور بڑے پر: درانحالیکہ وہ مسلمانوں میں سے ہو“ اور ایک روایت میں ہے: ”یا أقط کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک صاع“

اور صاع کے ذریعہ نقد یا اس لئے کی ہے کہ وہ ایک گھرانے کو شکم سیر کرتا ہے، پس اس میں فقیر کے لئے قابل لحاظ مال داری ہے۔ اور نہیں نقصان اٹھاتا انسان عام طور پر اتنی مقدار خرچ کرنے سے — اور محمول کیا گیا ہے بعض روایات میں گندم کے نصف صاع کو جو کے ایک صاع پر۔ اس لئے کہ گندم گراں تھا اس زمانہ میں۔ نہیں کھاتے تھے اس کو مگر خوش عیش لوگ۔ اور نہیں تھا وہ غریبوں کی خوراک میں سے۔ بیان کیا ہے اس کو زید بن ارقم نے چوری کے قصہ میں (زید بن ارقم کی روایت مجھے نہیں ملی) پھر فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے: ”جب اللہ نے گنجائش کر دی تو تم بھی گنجائش کرو“ (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی مجھے نہیں ملی)

اور نبی ﷺ نے متعین کیا (صدقۃ الفطر کو) عید الفطر کے ساتھ چند وجوہ سے۔ ان میں سے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر مکمل کرتا ہے عید الفطر کے شعائر اللہ میں سے ہونے کو۔ اور یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں روزے دروں کے لئے پاکی ہے۔ اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ جیسے نماز میں سنن مؤکدہ۔

(۱۰) اور کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ احادیث اس میں متعارض ہیں۔ اور کنز کا اطلاق ان پر مستبعد ہے، ورنہ کنز کا مقصد ان میں موجود ہے۔ اور اختلاف سے ٹکنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

باب — ۴

مصارف زکوٰۃ کا بیان

مصارف: مصرف کی جمع ہے۔ اردو میں اس کا تلفظ راء کے زیر کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں یہ راء کے زیر کے ساتھ ہے۔ مصرف: خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان سورۃ التوبہ آیت ۶۰ میں ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سے ما قبل کی دو آیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس لئے تینوں آیتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ بِسِحْطُونٍ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۖ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ، وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا، وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْغَرَمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

ترجمہ: اور بعض منافقین صدقات (کی تقسیم) کے بارے میں آپ پر کتہ چینی کرتے ہیں۔ پس اگر اس میں سے انہیں کچھ دیدیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت گزرنے لگتے ہیں۔ اور اگر وہ اُتے پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی

ہے اعتقید اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی دیں گے بیشک ہم اللہ ہی کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں (تو کیا اچھی بات ہوتی!)

خیراتوں کے حقدار تو صرف افلاس زدہ اور حاجت مند ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو اس کی تحصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود ہے۔ اور (اسے صرف کیا جائے) گردنوں (کو چھڑانے) میں اور بوجھ اٹھانے والوں (کی امداد) میں اور اللہ کے راستہ میں۔ اور راہ گروں (کی اعانت) میں۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔

تفسیر۔ منافقوں کا ایک گروہ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ ﷺ پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ ابوالجواز لوگوں میں کہتے پھرتا تھا: ”دیکھتے نہیں! آنجناب کیا کر رہے ہیں! تمہاری خیراتیں چرواہوں کو بانٹ رہے ہیں اور خود کو مصنف بھی کہتے ہیں!“ (روح المعانی) ان لوگوں کو پہلی دو آیتوں میں لتاڑا گیا ہے۔ اور ان کو ادب اور ایمان کا تقاضا سمجھا گیا ہے۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ خیراتوں میں دولت مندوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو درج ذیل آٹھ مصارف میں خرچ کرنے کے لئے ہیں:

- ۱- افلاس زدہ یعنی انتہائی تنگدست لوگ ۲- مساکین: یعنی وہ حاجت مند جن کے پاس بقدر ضرورت سامان نہیں
- ۳- سرکاری عہدہ جو شخص صدقات پر مامور ہے ۴- وہ لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی مٹی مصالح کے لئے منظور ہے
- ۵- قیدیوں کی رہائی و غلاموں کی گلو خلاصی میں ۶- جن پر قومی نزاعات کے تصفیہ کے سلسلہ میں کوئی ایسا مالی بار پڑا ہو جس کے برداشت کی ان میں طاقت نہ ہو یا وہ ذاتی مصارف کے سلسلہ میں زیر بار ہو گئے ہوں ۷- دین کی نصرت و حفاظت اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے ۸- وہ مسافر جو راہ میں مدد کا محتاج ہو گیا ہو۔۔۔ ان آٹھ مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔ اب حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔

ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کا نظم

مسلمانوں کے ممالک دو قسم کے ہیں:

ایک: وہ ممالک ہیں جن کے باشندے صرف مسلمان ہیں۔ دیگر اقوام کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں۔ ایسے ممالک کا میزانہ (بجٹ) ہلکا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فوج جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے محتاج نہیں۔ رہے مفاد عامہ کے کام تو ان ممالک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور محض لوجہ لندہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور ان کی اپنی آمدنی وافر مقدار میں ہوتی ہے جس سے وہ یہ کام بہ سہولت انجام دے سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت کثیرہ کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔

دوسرے: وہ ممالک ہیں جن میں دیگر ملتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں یعنی ان میں ذمی رعایا بھی ہے۔ ایسے ممالک کا نظام مضبوط ہونا چاہئے۔ سورۃ الفتح آیت ۲۹ میں ہے کہ ”مسلمان: کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں“ آپس جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں تو شورش کا کوئی اندیشہ نہیں۔ مگر دوسری قسم کے ممالک میں اس کا بہر حال خطرہ ہے۔ اس لئے بھاری فوج اور طاقت ور پولس کا انتظام ضروری ہے۔ نیز تقسیم کار بھی ضروری ہے یعنی ہر مفید کام کے لئے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے جو اس کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اور ان کو حکومت کے فنڈ سے تنخواہ دی جائے۔ اس لئے ایسے ملک کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ نبی ﷺ نے دونوں طرح کے ملکوں کے لئے مالیہ (Revenue) کا طریقہ مقرر کیا۔ اور مصارف کا لحاظ کر کے لگان تجویز کیا۔ دوسری قسم کے ملکوں کا جو انتظام کیا ہے اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں آئے گی۔

اور پہلی قسم کے ممالک میں چونکہ دو طرح کے مصارف تھے۔ اس لئے محاصل کی دو مدت قائم کیں:

پہلی مدۃ: ان اموال کی ہے جن کا کوئی مالک تھا مگر اب نہیں رہا۔ جیسے کسی میت کا ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور گم شدہ مویشی جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور گری پڑی چیزیں جو حکومت کے کارکنوں نے اٹھائی ہوں، اور ان کا مالک تلاش کیا گیا ہو، مگر کچھ پتہ نہ چلا ہو۔ اور اسی طرح کے دیگر اموال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شروع ہی سے کوئی مالک نہ ہو جیسے جنگلات کی لکڑیاں۔ معدنیات، سمندری حیوانات، گیہوں اور تیل کے ذخائر وغیرہ۔ اس مدۃ سے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام دیئے چاہئیں جن میں تملیک کی ضرورت نہیں۔ جیسے نہریں اُگارتا، پل بنادھنا، مساجد بنانا، کنوئیں اور چشمے کھودنا وغیرہ)

دوسری مدۃ: زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی ہے۔ ان اموال میں تملیک ضروری ہے۔ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الایۃ میں اسی مدۃ کے مصارف بیان کئے گئے ہیں۔ اور جامع بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ان اموال کے مصارف اگرچہ بہت ہیں، مگر ان میں نہایت اہم تین مصارف ہیں:

پہلا مصرف: محتاج لوگ۔ فقراء، مسکین، یتامی، مسافر اور مقروض اس زمرہ میں آتے ہیں۔

دوسرا مصرف: حفاظتی عملہ۔ مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی پر مامور لوگ اس زمرہ میں آتے ہیں۔

تیسرا مصرف: مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتنوں کو رفع دفع کرنے کے لئے یا غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے حق میں متوقع ضرر کو ہٹانے کے لئے مال خرچ کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور جھگڑا نمٹانے کے لئے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا اور مقتول کے ورثاء کو کسی پر قوی شبہ ہے مگر ثبوت کچھ نہیں۔ اور فریقین میں ٹھن گئی تو قصہ نمٹانے کے لئے دیت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیت حکومت زکوٰۃ کی مدۃ سے ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص دیت کا تادان سر لیتا ہے اور وہ بذاتِ خود ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا تو زکوٰۃ کے صیغہ سے اس کا تعاون کیا جاسکتا ہے۔ عبد اللہ بن سہل رضی اللہ عنہ

کو خیبر میں کسی نے قتل کر دیا تھا۔ در ثاء کو یہودیوں پر شبہ تھا مگر ثبوت کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ فتنہ فرو کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے بیت المال سے ان کی ویت ادا فرمائی تھی (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۳۱ باب القسمة) اور حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے ایک تاوان سر لیا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنحضرت ﷺ نے صدقہ کے مال سے ان کا تعاون فرمایا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۸۳۷ باب من لا تحل له المسألة إلخ کتاب الزکوٰۃ) تاوان سر لینے والا یہ شخص بھی غارم ہے۔ غرم اللدین: قرض دا کرنا اور غرم الحمالة: مالی ذمہ داری جو سہلی ہے اس کو ادا کرنا۔ غرض جو ذاتی ضروریات میں زیر بار ہو گیا ہو وہ بھی غارم ہے اور تاوان بھرنے والا بھی غارم ہے۔

اور کبھی غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں: پہلی صورت: کچھ کمزور ایمان والے مسلمان کفار کی ہمنوائی کرنے لگتے ہیں۔ جس سے ان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں، اگر ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کچھ دیدیا جائے تو وہ کفار کی موافقت سے باز آجائیں گے اور اکیلے کفار مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مدد سے ان کو دیا جاسکتا ہے۔

دوسری صورت: کفار میں کھل کر مسلمانوں کے سامنے آنے کی توہمت نہیں۔ البتہ وہ کوئی خفیہ چال چلنا چاہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ضرر کا اندیشہ ہے پس زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دیکر ان کی چال کو پھیر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں مؤلفۃ القلوب کے لفظ سے مراد لی گئی ہیں۔ مؤلفۃ اسم مفعول ہے اور قلوبہم اس کا نائب فاعل ہے یعنی وہ لوگ جن کے دل جوڑے گئے یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو ملتی مفاد کے لئے مسلمانوں سے جوڑنا مقصود ہے۔ پہلی صورت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کفار سے توڑا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔ اور دوسری صورت میں کفار کو نرم کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں لف و نشر مشوش ہے اور شرح میں مرثب ہے کتاب سے تقریر ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فائدہ: آیت میں مذکور مصرف ثمنیہ پر زکوٰۃ کس طرح تقسیم کی جائے؟ کس کو پہلے دیا جائے؟ اور کس کو کتنا دیا جائے؟ یہ باتیں سربراہ مملکت کی صوابدید پر موقوف ہیں۔

﴿المصارف﴾

الأصل فی المصارف: أن البلاد علی نوعین:

منها: ما خَصَّ للمسلمین، لا یشوبہم أحدٌ من سائر الملل؛ ومن حقها: أن یُخَفَّفَ علیها،

وهی لا تحتاج إلى جمع رجالٍ ولصِبِّ قتالٍ، وکثیراً ما یشُجَرُ منها من یشیر الأعمال،

المشترک نفعها، تصدیقاً لما وعد الله من أجر المحسنين، وله كفاف في خويصة ماله، إذ الجماعات الكثيرة من المسلمين لا تخلو من مثل ذلك.

ومنها: مافيه جماعات من أهل سائر الملل؛ ومن حقها: أن يشدد فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعران قوية، وتحتاج إلى أن يُقَيِّضَ على كل عملٍ نافع من يباشره، ويكون معيشته في بيت المال.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هذين سنة، وجعل الجباية بحسب المصارف، وسيأتي مباحث الثاني في كتاب الجهاد.

والبلاد الخاصة بالمسلمين: عمدة مايتخلص فيها من المال نوعان يازاء نوعين من المصروف: نوع: هو المال الذي زالت عنه يد مالكة، كتركة الميت لاوارث له، وضوال من البهائم لامالك لها، ولقطة أخذها أعوان بيت المال وعُرِفَتْ فلم يُعرف لمن هي؟ وأمثال ذلك؛ ومن حقه: أن يُصرف إلى المنافع المشتركة، مما ليس فيها تمليك لأحد، ككُرى الأنهار، وبناء القناطر والمساجد، وحفر الآبار والعيون، وأمثال ذلك.

ونوع: هو صدقات المسلمين، جُمعت في بيت المال؛ ومن حقه: أن يُصرف إلى مافيه تمليك لأحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الآية.

والجملة في ذلك: أن الحاجات من هذا النوع وإن كانت كثيرة جداً، لكن العمدة فيها ثلاثة: المحتاجون: وضبطهم الشارع بالفقراء والمساكين، واليتامى، وأبناء السبيل، والغارمين في مصلحة أنفسهم.

والحفظة: وضبطهم بالغزاة، والعاملين على الجبايات.

والثالث: مال يُصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المسلمين، أو المتوقعة عليهم من غيرهم. وذلك: إما أن يكون بمواطأة ضعيف النية في الإسلام بالكفار، أو برد الكفار عما يريد من المكيدة: بالمال، ويجمع ذلك أسمُ المؤلفة قلوبهم، أو المشاجرات بين المسلمين، وهو الغارم في حمالة يتحمّلها.

وكيفية التقسيم عليهم، وأنه بمن يُبدأ؟ وكم يُعطى؟ مفوض إلى رأى الإمام.

ترجمہ: زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہیں: مصارف کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لک دو قسم کے ہیں: ان میں سے بعض: وہ ہیں جو مسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔ دوسری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملا ہو، نہیں

اور اس کے لئے سزاوار باتوں میں سے یہ ہے کہ ان پر بار ہلکا کیا جائے۔ اور وہ ممالک محتاج نہیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے۔ اور بارہا آگے آتے ہیں ان ممالک میں ایسے لوگ جو اختیار کرتے ہیں ایسے کام جن کا نفع مشترک ہے۔ (وہ یہ کام کرتے ہیں) اس ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکو کاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور اس شخص کے لئے مستغنی کرنے والی آمدنی ہوتی ہے اس کے اپنے ذاتی مال میں یعنی وہ بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے اور مفاد عامہ کے اس کام کو اکیلا کر سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کثیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی تھوڑے لوگوں میں تو ممکن ہے کہ ایسے بڑے مالدار نہ ہوں مگر جس قوم کی تعداد کروڑوں ہو اس میں ایسے بڑے سرمایہ دار ضرور ہوتے ہیں۔

اور ان میں سے بعض: وہ ممالک ہیں جن میں دیگر ملتوں کو ماننے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ سختی کی جائے ان ممالک میں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”کفار پر سخت اور آپس میں مہربان“ اور وہ ممالک محتاج ہیں بھاری لشکر اور طاقت و رملہ کے، اور اس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہر مفید کام پر اس شخص کو مقرر کیا جائے جو اس کو انجام دے۔ اور اس کا گذارہ بیت المال میں ہو۔

پس مقرر کیا نبی ﷺ نے ان دونوں میں سے ہر ایک ملک کے لئے ایک طریقہ۔ اور مقرر کیا محصول مصارف کے اعتبار سے۔ اور دوسری قسم کے ملکوں کے مباحث عنقریب کتاب الجہاد میں آئیں گے۔

اور وہ ممالک جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں: ان میں بہترین مال جو حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مصارف کی دو قسموں کے مقابلہ میں:

ایک نوع: وہ مال ہے جس سے اس کے مالک کا قبضہ ہٹ گیا ہے، جیسے میت کا وہ ترکہ جس کا کوئی وارث نہیں۔ اور وہ گم شدہ مویشی جن کا کوئی ملک نہیں۔ اور وہ گری پڑی چیز جس کو بیت المال کے کارندوں نے لے لیا اور ان کا ملک تلاش کیا گیا پس نہیں پتہ چلا کہ وہ کس کی ہے؟ اور اس قسم کے اموال۔ اور اس مال کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کیا جائے مشترک منافع یعنی مفاد عامہ کے کاموں میں، ان منافع میں سے جن میں کسی کو مالک بنانا نہیں ہے۔ جیسے نہروں کی مٹی نکالنا اور میل اور مساجد بنانا۔ اور کنوئیں اور چشمے کھودنا۔ اور ان کے مانند کام۔

اور دوسری نوع: مسلمانوں کی وہ خیراتیں ہیں جو بیت المال میں جمع کی گئی ہیں۔ اور اس کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کی جائیں اس کام میں جس میں کسی کو مالک بنانا ہے۔ اور ان اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”زکاتیں صرف فقراء اور مساکین کے لئے ہیں“ آخر آیت تک۔

اور جامع بات: اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اس نوع کی حاجتیں اگرچہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے نہایت اہم تین ہیں۔ (اوں) محتاج لوگ۔ اور منضبط کیا ان لوگوں کو شارع نے فقراء اور مساکین اور یتامی اور مسافرین اور اپنی

ضرورت کے لئے قرض لینے والوں کے ذریعہ۔ اور (دوم) محافظین۔ اور منضبط کیا ان کو مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والوں کے ذریعہ (مجاہدین کا تذکرہ فی سبیل اللہ کے ذریعہ کیا ہے) اور سوم: وہ مال ہے جو خرچ کیا جاتا ہے ان فتنوں کو دور کرنے میں جو مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے ہیں یا جو مسلمانوں کے خلاف متوقع ہیں غیر مسلموں کی طرف سے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو ہوتا ہے وہ اندیشہ اسلام میں کمزور لوگوں کے موافقت کرنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ۔ یا مال کے ذریعہ کافر کو پھیرنے کے ذریعہ اس خفیہ چال سے جو وہ چلنا چاہتا ہے۔ اور جمع کرتا ہے ان (دونوں صورتوں) کو ”موکفۃ القلوب“ کا لفظ۔ یا مسلمانوں کے درمیان کے جھگڑوں کو (رفع کرنے میں وہ مال خرچ کیا جاتا ہے) اور وہ شخص تاوان سر لینے والا ہے کسی دیت میں جس کو وہ اٹھاتا ہے۔

اور ان (مصارف ثنائیہ) پر تقسیم کا طریقہ اور یہ بات کہ کس سے شروع کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سوچا ہوا ہے سربراہ کی رائے کی طرف۔

لغات: خلص (ن) خلوصاً: خالص ہونا۔ تخلّص: جدا ہونا۔ یہاں بمعنی یتحصّل ہے شاب یشوب
شوباً: ملنا، الکفاف من الرزق: گذارہ کے رفق اور لوگوں سے مستغنی کرنے والی روزی قیّض: مسلط کرنا
مواطاة: موافقت۔ حمالة: تاوان، دیت۔
ترکیب: المشاجرات کا عطف الفتن پر ہے بالمال متعلق ہے بردے۔
تصحیح: والیتامی تینوں مخطوطوں سے بڑھایا ہے۔

مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہیں؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، کتاب الزکوٰۃ، باب نمبر ۳۹ میں درج ذیل روایات بیان کی ہیں:

روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کرنا درست ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقم جمع کرنے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے — جو اکابر تابعین میں سے ہیں — مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سے اپنے باپ کو خریدے تو درست ہے (اور باپ خریدتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا) اسی طرح زکوٰۃ مجاہدین پر بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔ اور جس نے حج نہیں کیا اس کو بھی دی جاسکتی ہے۔

پھر دونوں حضرات نے آیت کریمہ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ آخر تک تلاوت کی۔ اور فرمایا: ”ان مصارف میں سے جس میں بھی آپ زکوٰۃ دیں کافی ہے“

روایت: حضرت ابوالاس رضی اللہ عنہ نے — جن کا نام زیاد یا عبداللہ بن عتمة ہے اور جن سے دو حدیثیں مروی ہیں — فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کے اونٹوں پر حج کرنے کے لئے سوار کیا یعنی ملکیت کے طور پر سواریاں عطا فرمائیں۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے مدینہ شریف کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کام مکمل کر کے انھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے زکوٰۃ نہیں دی: ایک: ابن جمیل۔ دوسرے: حضرت عباسؓ اور تیسرے: حضرت خالد بن ولیدؓ۔ آپؐ نے فرمایا: ”ابن جمیل کو تو بس یہ بات ناپسند ہے کہ وہ کنگاں تھا، اس نے مجھ سے دعا کرائی۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کو نوازا دیا!“ یعنی اب اس کو اللہ کا حق دینا بھی بھری معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”میں ان سے دو سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول کر چکا ہوں، پس وہ میرے ڈرتے ہے!“ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”آپؐ لوگ (زکوٰۃ کا مطابہ کر کے) خالد پر ظلم کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی زربیں (نولاد کے چالی دار کرتے جوڑائی میں پہنے جاتے ہیں) اور سامان جنگ راہ خدا میں روک رکھا ہے“ یعنی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خرید کر مجاہدین کے لئے رکھ رکھا ہے۔

اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوئیں:

ایک: یہ کہ زکوٰۃ میں استبدال جائز ہے، جبکہ وہ فقراء کے حق میں بہتر ہو۔ مجاہدین کو رقم دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو زربیں اور سامان جنگ خرید کر دیا جائے۔ کیونکہ رقم کبھی خرچ ہو جاتی ہے اور کبھی مجاہد کے لئے ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خرید کر رکھ رکھا تھا۔

دوسری: یہ کہ مال زکوٰۃ کی تملیک ضروری نہیں۔ اس کا سامان خرید کر رکھ لیا جائے اور مجاہدین کو استعمال کے لئے دیا جائے اور جنگ ختم ہونے پر واپس لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

اور آیت کریمہ میں اِنَّمَا کے ذریعہ جو حصر کیا گیا ہے، وہ حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہوتے۔ اور حصر اضافی کا قرینہ ماقبل کی آیت ہے۔ منافقین نے زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ پر کلمتہ چینی کی تھی کہ چرواہوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ حالانکہ چرواہے عام طور پر غریب ہوتے ہیں اور منافقین مالدار تھے۔ اس لئے فرمایا کہ زکوٰۃ میں تمہارا حق نہیں۔ زکوٰۃ تو فقراء، مسکین وغیرہ ہی کے لئے ہے۔ پس یہ حصر منافقین کی خواہش کے اعتبار سے ہے۔ اور مصارف کے آٹھ میں منحصر نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہیں۔ اور جن ممالک میں صرف مسلمان بستے ہیں: وہاں بیت المال میں زکوٰۃ کے علاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ پس دیگر ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی؟ اس لئے مصارف زکوٰۃ میں توسع ضروری ہے۔ تاکہ مملکت کی ہنگامی ضروریات زکوٰۃ سے پوری کی جاسکیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں!

ترجمہ: اور ابن عباس سے مروی ہے: ”آزاد کرے وہ اپنے ماں کی زکوٰۃ سے، اور دے وہ حج میں“ اور حسن سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ پھر پڑھادونوں نے ”صدقات صرف فقراء کے لئے ہیں“ (فرمایا دونوں نے) اُن (مصارفِ ثمانیہ) میں سے جس میں بھی دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ابولاس سے مروی ہے: سوار کیا ہم کو نبی ﷺ نے زکوٰۃ کے اونٹوں پر حج کرنے کے لئے (یہ تمام آثارِ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کئے ہیں) اور صحیح بخاری میں ہے (یعنی یہ روایت سند کے ساتھ ہے): ”اور رہے خالد: تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو۔ تحقیق روک رکھی ہیں انھوں نے اپنی زربیں اور اپنا اسبابِ جنگ راہِ خدا میں“ اور اس میں دو باتیں ہیں: (۱) اس بات کا جواز کہ دے زکوٰۃ ادا کرنے والا ایک چیز کی جگہ میں دوسری چیز، جبکہ وہ فقراء کے لئے زیادہ نافع ہو (۲) اور یہ کہ روکنا کافی ہونے والا ہے زکوٰۃ سے (قال العلامة السندی رحمہ اللہ: الشئ الاول يستفاد من اشتراء خالد رضى الله عنه الادراع والاعتد بالنقد، يقسم على فقراء العزاة عند الحاجة. والثاني يستفاد من حبسه الأشياء المذكورة الى وقت الضرورة)۔

میں کہتا ہوں: اور اس پر یعنی مذکورہ روایات کے پیش نظر: پس حصر ارشاد باری تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ میں اضافی ہے۔ اس چیز کی یہ نسبت ہے جس کو منافقین نے طلب کیا تھا یعنی اس کو خرچ کرنا اس جگہ میں جس کو وہ چاہتے تھے، اس طور پر جس کو آیت کا ماقبل چاہتا ہے۔

اور راز اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہیں۔ اور نہیں ہے بیت الماں میں ان ممالک میں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ مال۔ پس ضروری ہے گنجائش پیدا کرنا، تاکہ زکوٰۃ کافی ہو جائے مملکت کی ہنگامی ضروریات کے لئے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات: اُذْرَاع جمع ہے دِرْع کی .. اُعتد جمع ہے عتاد کی: سامان جو کسی مقصد کے لئے تیار کیا جائے۔ یہاں سامان جنگ مراد ہے۔

خاندانِ نبوت کے لئے حرمتِ صدقات کی تین وجوہ

حدیث — حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ زکاتیں لوگوں کا میل ہیں۔ وہ نہ محمد (ﷺ) کے لئے حلال ہیں اور نہ خاندانِ محمد (ﷺ) کے لئے“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ۱۸۲۳) تشریح: زکاتیں نبی ﷺ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے حرام ہیں۔ اور حرمت کی تین وجوہ ہیں: پہلی وجہ: اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ صدقات لوگوں کے میل ہیں۔ پس وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لائق نہیں۔ اور وہ میل اس طرح ہیں کہ اُن سے صدقہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ

بلائیں رفع ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی بدوں کا فدیہ (عوض) بن جاتے ہیں۔ اس لئے وہ ملا اعلیٰ کو بدائیں محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے آگ کا ایک وجود خارجی ہے جو وجود حقیقی ہے، اس لئے وہ جلاتی ہے۔ اور جب ہم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی وہی خارج میں پائی جانے والی آگ آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم منہ سے لفظ ”آگ“ بولتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں تو بھی اسی آگ کا تصور آتا ہے۔ یہ اس آگ کا وجود شبہی (مثل اور مانند وجود) ہے، اس لئے اس میں آثار نہیں پائے جاتے۔ ذہن، زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے۔ اسی طرح ملا اعلیٰ کے احساسات میں صدقات بلائیں نظر آتے ہیں۔ یہ صدقات کا وجود شبہی ہے۔ چنانچہ ملا اعلیٰ زکاتوں میں تاریکی کا ادراک کرتے ہیں۔ پھر یہ علم ملا سافل پر اترتا ہے۔ اور انسانوں میں جو صاحب کشف ہیں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے۔ ان کو اس قسم کی چیزوں کا ادراک ہوتا تھا، اسی طرح منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو وضوء کے غسلہ میں گناہ نظر آتے تھے۔ اور صالحین زنا لواطت جیسے گناہوں کا ادراغضائے مستورہ کا تذکرہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کا نام سیا جاتا ہے تو وہ سراپا تو قیر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس نام پاک کے انوار محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ چونکہ ارباب مکلفہ کے سردار ہیں، اس لئے آپؐ پر ان اموال کی ظلمت منکشف ہوئی۔ اس لئے آپؐ نے صدقات کو اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس دوسرے باہمت لوگوں کو بھی حتی الامکان زکوٰۃ سے پرہیز کرنا چاہئے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں)

دوسری وجہ: جو مال کسی چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے یعنی خرید و فروخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے یا کسی منفعت کے عوض میں ملتا ہے یعنی ملازمت یا اجارہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے: اس میں تو کوئی خبث نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہماری چیز یا ہمارے نفع کا عوض ہے۔ پس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع یہی ہیں۔ اسی طرح جو بدیہ ملتا ہے وہ بھی طیب ہے۔ کیونکہ اس میں مروت و محبت و عزت و احترام کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ مگر ان کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے یعنی خیرات کے طور پر ملتا ہے اس کے لینے میں ذلت و اہانت ہے۔ اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اور احسان کا پہلو بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳۲) اس حدیث میں اسی برتری اور احسان کے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ بدترین ذریعہ معاش ہے۔ یہ پیشہ نہایت پاکیزہ لوگوں کے لائق نہیں۔ نہ ان لوگوں کے شایان شان ہے جن کو ملت میں نہایت اہم مقام دیا گیا ہو یعنی یہ مال خاندان نبوت کے لئے جائز نہیں۔

تیسری وجہ: اگر آپ ﷺ اپنی ذات کے لئے زکوٰۃ لیتے یا اپنے خاندان کے لئے جائز قرار دیتے، جن کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے، تو اندیشہ تھا کہ بدگمانی کرنے والے آپؐ کی شان میں نازیبا بات کہتے۔ وہ طعن کرتے کہ اپنی عیش کوٹی کے لئے لوگوں پر ٹیکس لگایا ہے۔ اس لئے آپؐ نے اس دروازہ کو بالکل بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ کا منفعت لوگوں ہی طرف لوٹنے والی ہے۔ فرمایا: **لَوْ خُذَ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ، وَتُرِدُّ عَلَىٰ فَقَرَانِهِمْ** یعنی زکوٰۃ ان کے

مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی (بخاری حدیث ۱۳۵۸) اور زکوٰۃ کا یہ نظم فقراء پر مہربانی مسکین پر نوازش، حاجت مندوں کی خوش حالی اور ان کو فدا کت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا کچھ حصہ نہیں۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي من أوساح الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد"

أقول: إنما كانت أوساخاً: لأنها تُكْفَرُ الخطايا، وتدفع البلاء وتقع فداءً عن العبد في ذلك، فيتمثل في مدارك المملأ الأعلى أنها هي، كما يتمثل في الصورة الذهبية واللفظية والخطية أنها وجودات للشئ الخارجى الذى جعلت بإزائه، وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبيهي، فيذكر بعض النفوس العالية: أن فيها ظلمة، وينزل الأمر إلى بعض الأحياء النازلة، وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك الظلمة أيضاً، وكان سيدى الوالد - قدس سره - يحكى ذلك من نفسه: كما قد يكره أهل الصلاح ذكر الزنا، وذكر الأعضاء الخبيثة، ويحبون ذكر الأشياء الجميلة، ويعظمون اسم الله.

وأيضاً: فإن المال الذى يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع، ولا يراد به احترام وجهه: فيه ذلة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "اليد العليا خير من اليد السفلى" فلا حرم أن التكسب بهذا النوع شر وحوه المكاسب، لا يليق بالمطهرين، والمنزه بهم في المنة.

وفى هذا الحكم سر آخر: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخلها لنفسه، وخوّر أخلها لخاصته، والذى يكون نفعهم بمنزلة نفعه، كان مظنة أن يظن الظانون، ويقول القائلون في حقه: ما ليس بحق، فأراد أن يسد هذا الباب بالكلية، ويجهز بأن منافعها راجعة إليهم، وإنما تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم رحمة بهم، وحباً إليهم، وتقريباً لهم من الخير، وانقاذاً لهم من الشر.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: . . . میں کہتا ہوں: صدقات میل اسی لئے ہیں کہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور بلاؤں کو دور کرتے ہیں اور وہ فدیہ بن جاتے ہیں بندے کی طرف سے ان بلاؤں کا۔ پس متمثل ہوتے ہیں مالا علی کے حواس میں کہ وہ صدقات بلائیں ہیں۔ جیسے متمثل ہوتی ہے صورت ذبیہ، لفظیہ اور خطیہ کہ وہ خارج میں پائی جانے والی چیز کے وہ وجودات ہیں جو اس چیز کے مقابلہ میں بنائے گئے ہیں۔ اور ہماری اصطلاح میں یہ وجود شکی کہلاتا ہے۔ پس ادراک کرتے ہیں بعض نفوس عالیہ یعنی مالا علی کہ ان زکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اترتا ہے معاملہ یعنی یہ ادراک بعض

اماکن سافلہ کی طرف یعنی ملاً سافل کی طرف اور بعض بڑے لوگوں کی طرف اور کبھی اہل مکاشفہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور میرے آقا والد ماجد قدس سرہ یہ بات اپنے بارے میں نقل کرتے تھے (اور) جیسا کہ کبھی ناپسند کرتے ہیں نیک لوگ دنیا کے تذکرہ کو اور شرم والے اعضاء کے تذکرہ کو۔ اور پسند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور توقیر کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کی۔

اور نیز: پس بیشک وہ مال جس کو انسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نفع کے مبادلہ کے بغیر، اور نہیں ارادہ کیا جاتا اس مال کے دینے سے اس کے چہرے کے حرام کا: اس مال کے لینے میں ذلت و اہانت ہے۔ اور ہوتی ہے مال دینے والے کے لئے۔ اس پر برتری اور احسان۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ پس یہ بات یقینی ہے کہ اس طرح کما نابدترین پیشہ ہے۔ وہ لائق نہیں ہے نہایت پاکیزہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شان بلند کی گئی ہے ملت اسلامیہ میں۔

اور اس حکم میں ایک راز اور بھی ہے: اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ: اگر لیتے زکوٰۃ اپنی ذات کے لئے اور جائز قرار دیتے اس کا لینا اپنے مخصوص لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کا فائدہ اپنے فائدہ کے بمنزلہ ہے، تو ہوگی یہ بات احتمالی جگہ اس کی کہ گمان کرنے والے گمان کریں اور کہنے والے کہیں۔ آپ کی شان میں وہ بات جو برحق نہیں ہے۔ پس آپؐ نے چاہا کہ بندہ کر دیں اس دروازہ کو بالکل بند۔ اور پکار کر کہہ دیں کہ زکوٰۃ کے منافع انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور وہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ ان پر مہربانی کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو خیر سے نزدیک کرتے ہوئے اور ان کو شر سے بچاتے ہوئے۔

حرمت سوال کی وجہ اور اس کی سزاؤں کا راز

سخت مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی ممانعت دو وجہ سے ہے

پہلی وجہ — ذاتی ہے — اور وہ یہ ہے کہ سوال میں ذلت کا سامان ہے۔ اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور مروت کو بگاڑتا ہے۔ اس لئے احادیث میں بے ضرورت مانگنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جو شخص مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے، وہ اپنے لئے جہنم کا انگارہ ہی مانگتا ہے۔ پس چاہے مانگنے میں کمی کرے یا زیادتی“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳۸)

دوسری وجہ — قومی ہے — اور وہ یہ ہے کہ جب بھیک مانگنے کا رواج چل پڑے گا۔ اور لوگوں کو مانگنے میں عار محسوس نہ ہوگا۔ اور گداگری ذریعہ معاش بن جائے گی، تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ نہایت ضروری پیشے یا تو رائگاں ہو جائیں

گے یا ان میں کمی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مانگنے والوں کی کثرت سے مہلدار تنگ آجائیں گے، ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی (جیسے آج کل رمضان میں بڑے شہروں میں بگس مدارس کے لئے چندہ مانگنے والوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ارباب خیر دیتے دیتے تنگ آجاتے ہیں)

اس لئے حکمت خداوندی نے چاہا کہ مانگنے کا عار قیامت کے دن مانگنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو، تاکہ کوئی شخص ضرورت شدیدہ کے بغیر مانگنے کی ہمت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جو شخص اپنے مال میں اضافہ کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چہرے پر ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور جہنم کا پتھر ہوگا جسے وہ کھائے گا پس جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۵۰)

تشریح: مانگ کر لوگوں سے مال لینے کی سزا ایسی چیز کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کے پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے جیسے چنگاری یا اس کا کھانا السناک ہوتا ہے جیسے گرم پتھر۔ اور سوال کی ذلت اور سائل کا لوگوں میں بے آب زوہونا ایسی صورت میں ظاہر ہوگا جو اس رسوائی کی قریب ترین شبیہ ہے یعنی چہرے کے زخم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

البتہ سخت مجبوری میں بقدر کفاف سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ نے ایک تاوان سر لیا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”قبیصہ! سوال تین ہی شخصوں کے لئے جائز ہے: ایک: جس نے کوئی تاوان سر لیا ہو۔ اس کے لئے بقدر ضرورت مانگنا جائز ہے۔ پھر رُک جائے۔ دوسرا: وہ شخص جسے کوئی آفت پہنچی ہو، جس نے اس کا مال ہلاک کر دیا ہو۔ اس کے لئے زندگی کے سہارے کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ تیسرا: وہ شخص جو فاقہ زدہ ہے۔ اور اس کی قوم کے تین عقلمند آدمی کہیں کہ وہ واقعی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے حاجت روائی کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام کھانا ہے جسے مانگنے والا کھاتا ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳۷)

[۲] ولما كانت المسألة تعرضاً للدلالة، وخوضاً في الوقاحة، وقد خا في المروءة، شدد النبي

صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لا يجد منها بداً.

وأيضاً: إذا جرت العادة بها، ولم يستكف الناس عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها، كان

ذلك سبباً لإهمال الأكساب التي لا بد منها، أو تقليلها، وتصيقاً على أهل الأموال بغير حق.

فاقتضت الحكمة أن يتمثل الاستكفاف منها بين أعينهم، لئلا يُقْبَم عليها أحد، إلا عند الاضطرار.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: ”من سأل الناس ليشري ماله، كان خُموشاً في وجهه، أو رَضُفًا

ياكله من جهنم“

أقول: السرف فيه: أنه يتمثل تألمه مما يأخذه من الناس بصورة ماجرت العادة بأن يحصل

الآلم بأخذه، كالجمر، أو بأكله كالرصف، وتمثل ذلته في الناس، وذهاب ماء وجهه، بصورة هي أقرب شبه له من الخמוש.

وجاء في الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله: أنه حلت له المسألة حتى يجد قواماً من عيش.

ترجمہ: (۲) اور جب سوال کرنا ذلت کے درپے ہونا اور بے شرمی میں گھسنا اور بھٹل منسائی میں عیب لگانا تھا تو نبی ﷺ نے سختی کی سوال کرنے کے سلسلہ میں مگر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہ نہ پائے آدمی اس سے کوئی چارہ۔

اور نیز: جب چل پڑے گی مانگنے کی عادت۔ اور عار نہیں کریں گے لوگ مانگنے میں۔ اور بڑھانے لگیں گے لوگ اپنے مالوں کو مانگنے کے ذریعہ تو ہو جائے گی یہ بات اُن پیشوں کو رائگاں کرنے کا سبب جن کے بغیر چارہ نہیں۔ یا ان کی تقلیل کا سبب اور مالداروں پر ناحق تنگی کا باعث۔

پس چاہا حکمت خداوندی نے کہ مانگنے کا عار متحمل ہو مانگنے والوں کی آنکھوں کے درمیان، تاکہ اس پر کوئی شخص پیش قدمی نہ کرے مگر انتہائی مجبوری کے وقت۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: اس میں راز یہ ہے کہ اس کا دکھی ہونا یعنی سزا پانا اس چیز سے جس کو وہ لوگوں سے لیتا ہے متمثل ہوگا اس چیز کی صورت میں کہ عادت جاری ہے کہ دکھ پائے آدمی اس کو پکڑنے سے جیسے چنگاری یا اس کے کھانے سے جیسے گرم پتھر اور متمثل ہو لوگوں میں اس کی رسوائی اور اس کے چہرے کا بے آب ہونا اس صورت میں جو قریب ترین شبیہ ہے اس کی یعنی خراش۔

اور آیا ہے اس شخص کے حق میں جس کو کوئی ایسی آفت پہنچی ہو جس نے اس کے مال کو ہدک کر دیا ہو کہ اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے تاکہ وہ پائے زندگی کا سہارا۔

لغت: الرصف: گرم پتھر: جس پر گوشت بھونتے ہیں اور اس کو دودھ میں ڈال کر دودھ بھی گرم کرتے ہیں۔

مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کے بعد آدمی دوسروں کا محتاج نہیں رہتا: پچاس درہم یا اس کے بقدر سونا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۷) اور قبیلہ بنو اسد کے ایک صحابی یہ ارشاد نبوی روایت کرتے ہیں کہ: ”جس نے سوال کیا در انحالیکہ اس کے پاس ایک اوقیہ (۴۰ درہم) یا اس کے برابر مال ہے تو اس نے لپٹ کر (بے جا اصرار کر کے) مانگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۹) اور حضرت سہل بن حفص رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ

سے دریافت کیا گیا کہ مالدار کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ساتھ سوال کرنا جائز نہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”اتنی مقدار جس سے دن کا اور رات کا کھانا کھا سکے یعنی ایک دن کا گزارہ ہو تو سوال کرنا درست نہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۸)“

تشریح: مذکورہ روایات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔ بلکہ وہ روایات اختلاف احوال و اشخاص پر محمول ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا پیشہ جداگانہ ہے۔ اور جو شخص جو پیشہ کرتا ہے: اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے سخت دشوار ہوتی ہے، اگرچہ ناممکن نہیں۔ مثلاً جو شخص پیشہ ور ہے۔ زرگریا آہنگر ہے، وہ اس وقت تک مجبور ہے جب تک اس کو اپنے پیشہ کے آلات میسر نہ آجائیں۔ اور جو شخص کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی کے آلات کا محتاج ہے۔ اور جو تاجر ہے اس کو پونجی کی ضرورت ہے۔ اور جو مجاہد ہے اور مال غنیمت سے اس کو صبح و شام کھانا ملتا ہے، جیسے صحابہ کو ملتا تھا، تو وہ غنیمت کا محتاج ہے۔ پس ایسے لوگوں کے لئے غنا کی مقدار ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ جب مال کی اتنی مقدار حاصل ہو جائے تو وہ دوسروں کا دست نگر نہیں رہے گا۔ اور جو شخص بازار میں بوجھ ڈھو کر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور بیچتا ہے یا دم ٹڑی پر کام کرتا ہے، اس کے لئے غنا کی مقدار دن بھر گزارے کے بقدر مال ہے۔ ایسے بے نیاز کے لئے سوال کرنا ممنوع ہے۔

[۴] وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال: أنها أوقية، أو خمسون درهماً، وجاء أيضاً: أنها ما يُغذّيه أو يعشيه.

وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا: لأن الناس على منازل شتى، ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحوّل عنه، أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن، لا المأخوذ في علم تهذيب النفس؛ فمن كان كاسباً بالحرفة: فهو معذور حتى يجدد آلات الحرفة، ومن كان زارعاً: حتى يجدد آلات الزرع، ومن كان تاجراً: حتى يجدد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضابط فيه: أوقية أو خمسون درهماً؛ ومن كان كاسباً بحمل الاتقال في الأسواق أو احتطاب الحطب وبيعها، وأمثال ذلك، فالضابط فيه: ما يغذّيه أو يعشيه.

ترجمہ: (۳) اور وارد ہوا ہے اُس غنا (بے نیازی) کے اندازے میں جو سوال کرنے سے روکنے والا ہے کہ وہ ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ اور آیا ہے نیز کہ وہ اتنی مقدار ہے جو اس کو صبح کا کھانا کھلائے یا شام کا کھانا کھلائے۔

اور ہمارے نزدیک یہ حدیثیں متعارض نہیں ہیں۔ اس لئے کہ لوگ مختلف مدارج (مراتب) پر ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک ذریعہ معاش ہے، ممکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کر لے۔ اور امکان سے میری مراد وہ امکان ہے جو ان علوم میں

لیا گیا ہے جو بحث کرنے والے ہیں ملکی نظم و نسق سے، وہ امکان مراد نہیں جو لیا گیا ہے نفس کو سنوارنے کے علم میں یعنی علم تصوف میں۔ پس جو شخص کسی پیشہ کے ذریعہ کمائی کرتا ہے: وہ اس وقت تک معذور ہے کہ وہ اپنے پیشے کے آلات پائے۔ اور جو راعت پیشہ ہے: وہ کھیتی کے آلات میسر آنے تک معذور ہے۔ اور جو شخص تاجر ہے: وہ پونجی بدست آنے تک مجبور ہے۔ اور جو شخص جہاد کرتا ہے، جو روزی طلب کرنے والا ہے اُن غنائم سے جو شام آتی ہیں اور صبح آتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تھے (وہ مال غنیمت کا محتاج ہے) پس ضابطہ اس (صورت) میں ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ اور جو شخص بازاروں میں بوجھ ڈھونے کے ذریعہ کمائی کرنے والا ہے یا سوختہ چنے اور اس کو بیچنے کے ذریعہ اور اس قسم کے کاموں کے ذریعہ (کمائی کرنے والا ہے) تو ضابطہ اس صورت میں: وہ مقدار ہے جو اس کو صبح کا کھانا کھلائے یا شام کا کھانا کھلائے۔

فائدہ: عدم امکان: مختلف فنون میں مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ منطق میں بمعنی، متنازع ہے۔ علم تصوف میں "تقریباً متمتع" کے معنی ہیں۔ اور سیاست مدنیہ اور عرف عام میں: بمعنی سخت دشوار ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لایمکن اسی آخری معنی میں استعمال کیا ہے یعنی پیشہ کی تبدیلی اگرچہ متمتع یا متمتع جیسی نہیں ہے مگر سخت دشوار ضرور ہے۔

بڑوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے

حدیث — حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(مجھ سے) لپٹ کر مت، نگو۔ قسم بخدا! تم میں سے جو بھی شخص مجھ سے (لپٹ کر) مانگے گا، پھر وہ مانگ کر اور مجھے تنگ کر کے کوئی چیز مجھ سے لے گا درنحالیکہ میں ناخوش ہوں۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہو جائے (یہ بات ناممکن ہے!) (رداء مسلم، مشکوٰۃ حدیث: ۱۸۴۰)

تشریح: رسول اللہ ﷺ جس کو ناخوشی کے ساتھ، مجبور ہو کر کوئی چیز دیں گے، اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جو ملا اعلیٰ کے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں یعنی ملکوتی صفات کے حامل ہیں۔ ان کے اذہان میں خوشی اور ناخوشی کی جو صورت آتی ہے: وہ بھی بمنزلہ مقبول دعا کے ہوتی ہے۔ پس آپ ﷺ کا ناگواری کے ساتھ دینا: عدم برکت کی مقبول دعا کے ساتھ مقارن ہے۔ پھر اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے!

نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

حدیث — حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے عنایت فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ نے پھر دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا: ”اے حکیم! بیشک یہ مال سرسبز و شیریں ہے۔

جو اس کو نفس کی فیاضی سے یعنی حرص و طمع کے بغیر لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔ اور جو اس کو نفس کی طمع کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔ اور وہ شخص اُس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا۔ اور دست بالا دست زیریں سے بہتر ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۲)

تشریح: کسی چیز میں برکت چند طرح سے ہوتی ہے:

برکت کا ادنیٰ درجہ: یہ ہے کہ نفس اس چیز مطمئن ہو جائے۔ اور اس کو تسکین قلب حاصل ہو جائے۔ جیسے دو شخصوں کے پاس بیس بیس درہم ہیں۔ مگر ایک شخص افلاس سے ڈرتا ہے اور دوسرے کو فلاکت کا وسوسہ بھی نہیں آتا، ہمیشہ پر امید رہتا ہے یہی برکت ہے۔

اس کے بعد: نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔ مثلاً دو شخصوں کی آمدنی یکساں ہے۔ ان میں سے ایک شخص پناہ مال کسی اہم کام میں خرچ کرتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کو خرچ کرنے کا بہترین طریقہ الہام کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص اپنا مال ضائع کرتا ہے، وہ خرچ میں میانہ روی اختیار نہیں کرتا یہی برکت اور بے برکتی ہے (یہ مضمون بحث ۶ باب ۲ رحمۃ اللہ ۲: ۱۵ پر بھی گزر چکا ہے۔ اور اس پر تفصیلی کلام آگے آداب الطعام کے عنوان کے تحت آ رہا ہے) اور جس طرح ماں باپ کی دعا سے ماں میں برکت، اور بد دعا سے بے برکتی ہوتی ہے، اسی طرح نفس کی حالت (فیاضی اور طمع) سے بھی ماں میں برکت اور بے برکتی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اسی کا بیان ہے۔

بلند ہمتی اور اولوالعزمی کی تحصیل کا طریقہ

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا۔ آپؐ نے ان کو عطا فرمایا۔ انھوں نے پھر مانگا۔ آپؐ نے پھر ان کو دیا۔ یہاں تک کہ آپؐ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پس آپؐ نے فرمایا: ”میرے پاس جو مال ہوگا، میں اس کو تم سے ذخیرہ کر کے نہ رکھوں گا۔ اور جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرتے ہیں۔ اور جو شخص بے تکلف صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص صبر سے فراخ تر بھلائی نہیں دیا گیا یعنی صبر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بخشش ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۳ مسلم شریف ۷: ۱۳۵ مصری)

تشریح: سوال سے دامن کشاں رہنے کے لئے بلند ہمتی اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حدیث میں اس کی تحصیل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چند نفسانی کیفیات ہیں: اگر ان کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو زہے نصیب! بلند ہمتی اور اولوالعزمی پیدا کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔ وہ کیفیات یہ ہیں: سوال سے تنفر، بے نیازی کا جوہر اور صبر کی بے بہادری اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو سوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: " لَا تُلْجِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا كَارِهٌ، فَيُبَارِكُ لَهُ فِيْمَا أُعْطِيَ "

أقول: سِرُّهُ أَنَّ النُّفُوسَ الَّلَّاحِقَةَ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى تَكُونُ الصُّورَةُ الذَّهْنِيَّةُ فِيهَا مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالرِّضَا بِمَنْزِلَةِ الدَّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ.

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: " إِنْ هَذَا الْمَالُ خَصِرٌ خُلُوٌّ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بَوْرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، فَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ "

أقول: الْبَرَكَةُ فِي الشَّيْءِ عَلَى أَنْوَاعٍ:

أَدْنَاهَا: طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ بِهِ، وَتُلْجُ الصَّدْرُ، كَرَجَلَيْنِ عِنْدَهُمَا عَشْرُونَ دَرَاهِمًا، أَحَدُهُمَا يَخْشَى الْفَقْرَ، وَالْآخَرُ مُصْرُوفُ الْخَاطِرِ عَنِ الْخَشْيَةِ، غَلِبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ.

ثُمَّ زِيَادَةُ النِّفْعِ، كَرَجَلَيْنِ: مَقْدَارُ مَا لِيَهُمَا وَاحِدٌ، صَرَفَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى مَا يَهْتُمُّ وَبِنَفْعِهِ، وَالْأُخَرُ الْعَدْبِيرُ الصَّالِحُ فِي صِرْفِهِ، وَالْآخَرُ أَضَاعَهُ، وَلَمْ يَقْتَصِدْ فِي التَّدْبِيرِ؛ وَهَذِهِ الْبَرَكَةُ تَجَلِّبُهَا هَيْئَةُ النَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ جَلْبِ الدَّعَاءِ.

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ " الْحَدِيثُ.

أقول: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةُ فِي تَحْصِيلِهَا أَثَرٌ عَظِيمٌ لَجَمْعِ الْهَيْئَةِ، وَتَأْكُدُ الْعَزِيمَةَ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا یعنی برکت نہ ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ نفوس جو ملّا اعلیٰ کے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں ان نفوس میں ناخوشی اور خوشی کی صورت ذہنیہ بمنزلہ مقبول دعا کے ہوتی ہے۔

(۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: کسی چیز میں برکت چند اقسام پر ہے: برکت کا ادنیٰ درجہ: نفس کا اس چیز پر مطمئن ہونا ہے۔ اور سید کا ٹھنڈا ہونا ہے۔ جیسے دواؤں: دونوں کے پاس بیس درہم ہیں۔ ان میں سے ایک افلاس سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا: اس کا دل اس اندیشہ سے پھرا ہوا ہے۔ اور اس پر امید چھائی ہوئی ہے۔ پھر نفع کی زیادتی ہے۔ جیسے شخص: دونوں کے مال کی مقدار یکساں ہے۔ ان میں سے ایک اس مال کو خرچ کرتا ہے اس کام میں جو اس کو فکر مند بنائے ہوئے ہے۔ اور جو اس کے لئے نفع بخش ہے۔ اور وہ بہترین تدبیر الہام کیا جاتا ہے اس کے خرچ کرنے میں۔ اور دوسرا اس کو ضائع کرتا ہے۔ اور تدبیر میں میانہ روی اختیار نہیں کرتا۔ اور اس برکت کو نفس کی حالت کھینچتی ہے، دعا کے کھینچنے کی طرح۔

(۷) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: " اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں " آخر حدیث تک۔ میں کہتا ہوں: یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باطنی کیفیات ان کی تحصیل میں بڑا اثر ہے

ہمت کو اکٹھا کرنے میں اور عزیمت کو پختہ کرنے میں۔

باب — ۵

زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں

فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا

زکوٰۃ کے سلسلہ میں تین باتوں کی تاکید ضروری ہے:

پہلی بات: اربابِ اموال کو تاکید کی جائے کہ وہ خوش دلی اور فیاضی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷۶)

اور یہ بات یعنی فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا دو وجہ سے ضروری ہے۔

پہلی وجہ: زکوٰۃ کی جو مصلحت نفس کی طرف راجع ہے وہ بروئے کار آئے۔ کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں ایک ذاتی دوسری ملکی۔ اول کا تعلق اصلاحِ نفس سے ہے اور ثانی کا مملکت کی بہبودی سے۔ اصلاحِ نفس سے زکات کا تعلق اس طرح ہے کہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے سے خود غرضی کا رذیلہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ فائدہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ دریافتی سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نال منول کیا جائے نہ دل میں تنگی محسوس کی جائے۔ ورنہ خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

دوسری وجہ: آنحضرت ﷺ نے اس بات کا سد باب کیا ہے کہ لوگ ظلم کو زکوٰۃ نہ دینے کا بہانہ نہ بنالیں یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے زکوٰۃ اس لئے نہیں دی کہ اعمال ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: ”عنقریب تمہارے پاس (زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے) چھوٹا سا قافلہ پہنچے گا، جو تمہیں مغرض ہوگا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کو خوش آمدید کہو۔ اور اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو وہ لینا چاہتا ہے حائل مت ہو۔ پھر اگر وہ انصاف کریں گے تو ان کا بھلا ہوگا اور ظلم کریں گے تو ان پر وبال پڑے گا۔ اور ان کو خوش کرو۔ کیونکہ تمہاری زکوٰۃ کی تمامیت ان کی خوشنودی میں ہے۔ اور چاہئے کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۸۲)

دو حدیثوں میں رفعِ تعارض: سوال: اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عامل چاہے ظلم کرے حائل مت بنو۔ جو مانگے دو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: ”اگر عامل زکوٰۃ سے زیادہ مانگے تو مت دو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۶) ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ ظلم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ظلم ہے جس کا ظلم ہونا نص سے

ثابت ہے۔ مثلاً چالیس تا ایک سو بیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عامل دو بکریاں مانگے تو یہ صریح ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ: ”مت دو“ دوسری قسم: احتمالی ظلم ہے یعنی اس کا ظلم ہونا یقینی نہیں۔ مثلاً عامل نے اپنے گمان میں ایک درمیانی جانور چھاننا سمجھا اس کو عمدہ خیال کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مالک کو فیاضی سے کام لینا چاہئے۔

عالمین کے لئے ہدایات

دوسری بات: زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو تین باتوں کی تاکید کی جائے: ایک: یہ کہ وہ زکوٰۃ لینے میں زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ: ”زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح گنہگار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۰۱) اور فرمایا: ”جائز طریقہ پر زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کے راستہ میں لڑنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ گھروٹ آئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۸۵)

دوم: عمال کو تاکید کی جائے کہ وہ لوگوں کا عمدہ مال لینے سے احتراز کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچو اور مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حائل نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷۲)

سوم: عمل کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ وصول کردہ زکوٰۃ میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اتم میں سے جو بھی شخص مال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لے گا، وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا: اگر اونٹ ہوگا تو وہ بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ مُمیا رہی ہوگی“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۷۹ بخاری حدیث ۲۵۹۷)

اور پہلی دو ہدایتیں اس لئے ضروری ہیں کہ انصاف بروئے کار آئے۔ اور ظلم کا دروازہ بند ہو۔ اور تیسری ہدایت اس لئے ضروری ہے کہ مقاصد زکوٰۃ کامل طور پر تکمیل پذیر ہوں۔ کیونکہ عمال اگر زکوٰۃ میں خورد و در کریں گے تو مستحقین زکوٰۃ کا نقصان ہوگا اور زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔

اور مال زکوٰۃ میں خیانت کرنے والے کی مذکورہ سزا کا راز اس مضمون کی طرف مراجعت کرنے سے سمجھ میں آجائے گا جو کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں بعنوان ”آخرت میں کنجوسی کا راز“ ذکر کیا گیا ہے۔

حیلہ سازیوں کا سد باب

تیسری بات: ارباب اموال کی حیلہ سازیوں کا سد باب ضروری ہے۔ یعنی وجوب زکوٰۃ سے بچنے کے لئے یا زکوٰۃ کم واجب ہو اس کے لئے مکر و فریب کرنے پر قہر لگانا ضروری ہے۔ چنانچہ مکائد کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا: ”زکوٰۃ کے اندیشہ سے جدا موشی کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ اور اکٹھا کو جدا نہ کیا جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۶)

فائدہ: قولہ: لا یجمع بین متطرق یعنی جو موشی جدا ہیں ان کو زیادہ زکوٰۃ واجب ہونے کے اندیشہ سے جمع نہ کیا

جائے۔ مثلاً دو شخصوں کی چالیس چالیس بکریاں ہیں۔ ان میں دو بکریاں واجب ہوں گی۔ لیکن اگر وہ جمع کر کے ایک شخص کی بکریاں بتلائیں تو یک بکری واجب ہوگی۔ ایسی حیلہ بازی سے منع کیا گیا۔

قولہ: وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مَجْمَعٍ لِعَنَى جُمُوعًا شِئِ جَمْعٍ هُنَّ اَنْ كُوْجُوْبُ زَكَاةٍ كَے اندیشہ سے جدا نہ کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ہیں اور دوسرے کی بیس۔ اول پر ایک بکری واجب ہے اور دوسرے پر کچھ نہیں۔ اب اگر پہلا شخص اپنی چند بکریاں دوسرے کے ریوڑ میں شامل کر دے تو دونوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مذکورہ حدیث میں ایسا فریب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

قولہ: خَشِيَةُ الصَّدَقَةِ: یہ دونوں فعلوں کا مفعول لہ ہے۔ اس میں تنازع فعلان ہے۔ پس ایک فعل کا ایسا ہی معمول محذوف مانا جائے گا۔

حدیث کا یہ مطلب: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ احناف کے نزدیک لَا يُجْمَعُ اور لَا يُفْرَقُ دونوں فعل مضارع منفی ہیں فعل نہیں ہیں۔ پس یہ ارشاد دانش نہیں ہے، بلکہ اخبار ہے یعنی جمع و تفریق کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ یہ لغو عمل ہے۔ زکوٰۃ پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مدار ملکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ خواہ جانور جمع ہوں یا متفرق۔ اور حدیث میں خطاب مالکانِ مواشی سے بھی ہے جیسا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اور سماعی (زکوٰۃ وصول کرنے والے) سے بھی ہے کہ وہ بھی جمع و تفریق نہ کرے۔ بلکہ مواشی جس حال میں ہوں، خواہ جمع ہوں یا متفرق، ملکیت کا لحاظ کر کے زکوٰۃ وصول کرے۔

اور ائمہ ثلاثہ: لَا يُجْمَعُ اور لَا يُفْرَقُ کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ اخبار انشاء کو متضمن ہوتے ہیں۔ اور وہ نہی کا تعلق صرف سماعی سے کرتے ہیں کیونکہ مالکان کو جمع و تفریق کا ہر وقت اختیار ہے، خواہ ان کی نیت کچھ ہو۔ اور ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور متفرق ہوں اور زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو یا کم واجب ہوتی ہو تو سماعی زکوٰۃ کی خاطر ان کو جمع نہ کرے اور مخلط ہوں تو جدا نہ کرے بلکہ جس حال میں ہوں اس کا اعتبار کرے۔

فائدہ: حدیث فقہی کے مذکورہ بالا اختلاف پر یہ اختلاف مبنی ہے کہ خُلطہ کا اعتبار ہے یا نہیں؟ خُلطہ (بالضم) کے معنی ہیں: شرکت۔ خاص طور پر مواشی میں شرکت۔ پھر خُلطہ کی دو قسمیں ہیں:

ایک: خُلطۃ الشُّبُوع۔ جس کو خُلطۃ الاعیان اور خُلطۃ الاشتراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ میراث میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا مشترک رقم سے خریدنے کی وجہ سے مواشی دو شخصوں میں مشترک (غیر منقسم) ہوں وہی: اَنْ تَكُوْنَ الْمَوَاشِيْ مُشْتَرَكًا مَّشَاعًا بَيْنَ الْمَالِكِيْنَ بِالْاِرْثِ، اَوْ الْهَبَةِ، اَوْ الشَّرَاءِ مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے ایک سو بیس بکریاں چھوڑیں۔ اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو بھائی بہن اخلا ثان بکریوں کے مالک ہو گئے۔ اور جب تک وہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گے ان میں خُلطۃ الشُّبُوع ہوگا۔

دوسری قسم: خُلطۃ الجوار ہے۔ جس کو خُلطۃ الاروصاف بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے جانور ملکیت میں متمایز ہوں، مگر دس باتوں میں یا چھ باتوں میں مشترک ہوں۔ جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ وہی اُن یکون لکل واحد مہما مہیۃ متمایزۃ، ولا اشراك بیہما فی المملک، لکھا متجاورة مختلطة فی مراح، ومرعی، وراع، ومحلِب، وکلب، وفحل، وحوض، وحالب، ومسرح، وقصد خلطۃ (عند الشافعی) وفی مسرح، ومراح، ومحلِب، ومشرب، وفحل، وراع (عند مالک وأحمد)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دونوں خُلطوں سے دو یا چند مالکان کے مواشی کمال رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہو جاتے ہیں۔ اور خُلطہ وجوب اور تقسیر زکوٰۃ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مگر امام مالک کے نزدیک شرہ یہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بقدر نصاب ہو۔

نفس وجوب کی مثال: دو شخصوں کی چالیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی خُلطہ ہو تو عند الشافعی واحمد: ایک بکری واجب ہوگی۔ ولا یجب عند مالک شیء۔

تکثیر کی مثال: دو شخصوں کی انصافاً ۲۰۲ بکریاں ہوں تو تین بکریاں واجب ہوگی۔

تقلیل کی مثال: تین شخصوں کی ایک سو بیس بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگی۔

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خُلطہ کا مطلق اعتبار نہیں۔ نہ وجوب میں اور نہ تقلیل و تکثیر میں۔ ان کے نزدیک اعتبار ملکیت کا ہے۔ چنانچہ پہلی صورت میں کچھ واجب نہیں۔ دوسری صورت میں دو بکریاں واجب ہیں، کیونکہ ہر ایک: ایک سو ایک کا مالک ہے۔ اور تیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک کی ملک میں چالیس بکریاں ہیں۔

نوٹ: جمع و تفریق: ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالاتفاق مراد نہیں۔ کیونکہ مکان میں بالاجماع: جمع و تفریق کی جائے گی۔ مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ایک چراگاہ میں ہیں، اور دوسری چالیس دوسری چراگاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اسی میں سے ایک بکری لی جائے گی۔

فائدہ: اس کے بعد دوسرا جملہ ہے: وماکان من خلیطین فالیہما یتراجعان بالسوئۃ یعنی جو جانور زکوٰۃ میں دو شریکوں سے لیا گیا ہے: وہ آپس میں ٹھیک ٹھیک لین دین کر لیں گے۔ اس جملہ میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ پہلے جملہ میں اختلاف پڑتی ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق دونوں خُلطوں سے ہے۔ مگر خُلطۃ الشیوع میں کچھ بین دین نہیں ہوگا۔ صرف خُلطۃ الجوار میں لین دین ہوگا۔ مثلاً زید کی چالیس بکریاں اور خالد کی بھی چالیس بکریاں ہیں۔ اور انھوں نے خُلطۃ الجوار کر رکھا ہے تو اسی میں سے ساگی ایک بکری لے گا اور وہ جس کی بکریوں میں سے لی گئی ہے وہ اس کی آدمی قیمت دوسرے سے لے گا۔

اور احناف کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق صرف خُلطۃ الشیوع سے ہے۔ پس اگر اسی بکریاں انصافاً ہوں تو

دو بکریاں واجب ہوگی اور کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اور اٹھائیاں ہوں تو دو ٹکٹ والے پر ایک بکری واجب ہے۔ اور ایک ٹکٹ والے پر کچھ واجب نہیں کیونکہ نصاب مکمل نہیں۔ پس جو ایک بکری زکوٰۃ میں لی گئی ہے اس کا تہائی: دو ٹکٹ والا ایک ٹکٹ والے کو دے گا۔ اور ایک سوئیں بکریاں اٹھائیاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہوگی۔ پس دو ٹکٹ والا: ایک ٹکٹ والے سے ایک بکری کا ٹکٹ لے گا۔ کیونکہ اس کا ایک ٹکٹ زائد گیا ہے۔ اور اکٹھ اونٹ ہوں ایک کے ۲۵ اور دوسرے کے ۳۶ اور خلط الشیوع ہو یعنی املاک متمازہ نہ ہوں تو ایک بنت مخاض اور ایک بنت لبون واجب ہوگی۔ پھر ۳۶ والا بنت لبون کے اکٹھ حصوں میں سے پچیس حصے ۲۵ والے کو دے گا اور ۲۵ والا بنت مخاض کے اکٹھ حصوں میں سے پچیس حصے ۳۶ والے کو دیگا (یہ دونوں طرف سے لین دین ہوا)

نوٹ: یہ حدیث غالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے پوری حدیث کی شرح کی گئی ہے۔ ورنہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

﴿أُمُور تَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ﴾

ثم مسّت الحاجة:

[۱] إلى وصية الناس أن يؤدوا الصدقة إلى المصدق بسخاوة نفس، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدق فليضدركم، وهو عنكم راضٍ" وذلك لتحقيق المصلحة الرجعة إلى النفس؛ وأراد أن يسد باب اعتذارهم في المنع بالجور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن عدلوا فلا أنفسهم، وإن ظلموا فعليهم"

ولا اختلاف بين هذا الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن سئل فوقها فلا يعط" إذا الجور نوعان: نوع أظهر النص حكّمه، وفيه "لا يعط" ونوع فيه للاجتهاد مساعً، وللظنون تعارض، وفيه سد باب الاعتذار.

[۲] وإلى وصية المصدق أن لا يعتدى في أخذ الصدقة، وأن يتقى كرائم أموالهم، وأن لا يغفل، ليتحقق الإنصاف، وتتوفر المقاصد.

وسر قوله صلى الله عليه وسلم: "فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتة: إن كان بغيره رغاء" يتضح من مراجعة ما بينا في مانع الزكاة.

[۳] وإلى سدّ مكاييد أهل الأموال، وفيها: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة"

ترجمہ: وہ امور جو زکوٰۃ سے تعلق رکھتے ہیں: پھر حاجت پیش آئی: (۱) لوگوں کو تاکید کرنے کی کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں:

زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے کو دل کی فیاضی ہے۔ اور اس وصیت کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب پہنچے تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا تو لوٹے وہ تمہارے پاس سے درنا خالی کہ وہ تم سے خوش ہو“ اور یہ بات یعنی سخاوت نفس سے زکوٰۃ داکرنا (اس لئے ہے) تاکہ وہ مصیحت پائی چائے جو نفس کی طرف لوٹنے والی ہے۔ اور چاہا آپ نے کہ بند کر دیں ظلم کے ذریعہ لوگوں کے عذر کرنے کا دروازہ زکوٰۃ نہ دینے میں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے ”پس اگر انصاف کیا انھوں نے تو وہ ان کے حق میں ہے۔ اور اگر ظلم کیا انھوں نے تو اس کا وبال ان پر ہے“

اور کچھ تعارض نہیں اس حدیث کے درمیان اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”جو مالکے زکوٰۃ سے زیادہ دے تو وہ نہ دے“ کیونکہ ظلم کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم: وہ ہے جس کا حکم نص نے واضح کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ: ”وہ نہ دے“ اور دوسری قسم: وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جواز ہے اور گمان میں اختلاف ہے۔ اور اس قسم میں عذر کرنے کا دروازہ بند کرنا ہے یعنی پہلی حدیث اس قسم کے بارے میں ہے۔

(۲) اور (حاجت پیش آئی) زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تاکید کرنے کی کہ نہ زیادتی کرے وہ زکوٰۃ لینے میں اور یہ کہ بچے وہ لوگوں کے عمدہ اموال لینے سے اور یہ کہ نہ خیانت کرے وہ تاکہ تحقق ہو انصاف اور کامل طور پر پائے جائیں (زکوٰۃ کے) مقاصد۔ اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا راز کہ: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے انہیں لے گا تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز مگر لائے گا وہ اس کو قیامت کے دن، ٹھائے ہوئے ہوگا وہ اس کو اپنی گردن پر اگر وٹ ہے تو اس کے لئے بلبلانا ہے“ (وہ راز) واضح ہوگا اس بات کی مراجعت سے جو ہم نے بیان کی ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بیان میں۔

(۳) اور (حاجت پیش آئی) ارباب اموال کے مکرو فریب کا سد باب کرنے کی۔ اور ان مکائد میں یہ ارشاد ہے: ”نہ جمع کیا جائے جدا مواشی کے درمیان۔ اور نہ جدا کیا جائے اکٹھا مواشی کے درمیان زکوٰۃ کے اندیشہ سے“

سخاوت نفس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹا دیتی ہے

حدیث — میں ہے کہ: ”تندرستی میں آدمی کا ایک درہم خیرات کرنا یقیناً موت کے قریب سودرہم خیرات کرنے سے بہتر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۰)

حدیث — میں ہے کہ: ”اس شخص کا حال جو موت کے قریب خیرات کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے، اس شخص جیسا ہے جو کھانا ہدیہ کرتا ہے جب شکم سیر ہو جاتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۱)

تشریح: موت کے قریب جب مال کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی، اور آئندہ بھی اپنی ذات کے لئے کسی حاجت

کے پیش آنے کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب اس لئے کم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قابل لحاظ سخاوتِ قلب کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ وہ شکم سیر ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا ہدیہ کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وقت اس صدقہ کی ہے جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے، جب آدمی کے سامنے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات ہوں۔ اس وقت کی خیرات سچے جذبہ قلبی سے ہوتی ہے، اس لئے وہ وقیع ہوتی ہے۔

جو کام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

حدیث — میں ہے کہ: ”جسم کے ہر جوڑ پر بدن میں صدقہ لازم ہے: دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنے جانور پر کسی کو سوار کرنا یا بوجھ لادنا صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اور نماز کے لئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اور راستہ میں سے کوئی تکلیف وہ چیز ہٹانا صدقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۶)

حدیث — میں ہے کہ: ”ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور امر بالمعروف صدقہ ہے۔ اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ اور بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۸)

تشریح: مذکورہ امور سے تین فوائد حاصل ہوتے ہیں: بخل کا ازالہ ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعتِ مسلمین میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین فوائد صدقات سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے ان کو صدقہ قرار دیا۔ اور لوگوں کو باخبر کیا کہ یہ کام بھی خیرات کے ساتھ ثمرات و فوائد میں حصہ داری رکھتے ہیں۔ مثلاً اپنے جانور پر کسی کو سوار کرنا یا اس کا سامان لادنا بخل کا ازالہ کرتا ہے۔ اور اذکار و عبادات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور دو شخصوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی سے ہم بستری سے میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير له من أن يتصدق بمائة عند موته" وقال صلى الله عليه وسلم: "مثلُه كمثل الذي يهدي إذا شبع"

أقول: سرُّه: أن إنفاق ما لا يحتاج إليه، ولا يتوقع الحاجة إليه لنفسه، ليس بمعتمدٍ على سخاوة يعتدُّ بها.

[۲] ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عَمِد إلى خصال مما يفيد إزالة البخل، أو تهذيب النفس، أو تألف الجماعة، فجعلها صدقات، تنبها على مشاركتها الصدقات في الثمرات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "يعدل بين الاثنين صدقة، ويُعين الرجل على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكل تهليل وتكبير وتسيبحة صدقة" وأمثال ذلك.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کے دو ارشاد: ... میں کہتا ہوں: اس کا یعنی صدقہ کی قیمت کے کم ہو جانے کا راز یہ ہے کہ اس ماں کو خرچ کرنا جس کا وہ محتاج نہیں رہا اور اپنے لئے اس کی حاجت کی توقع بھی نہیں رہی، نہیں ہے وہ خرچ کرنا ٹیک لگانے والا کسی قابل لحاظ سخاوت پر۔

(۲) پھر بیشک نبی ﷺ نے قصد کیا چند باتوں کا، ان باتوں میں سے جو مفید ہیں بخل کے ازالہ میں یا نفس کے سنوارنے میں یا جماعتِ مسلمین کو جوڑنے میں، پس بنایا ان کو خیراتیں، تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حصہ داری پر خیراتوں کے ساتھ ثمرات میں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے الی آخرہ۔

چند اعمالِ خیرہ اور ان کی جزاء میں مماثلت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس نے کسی مسلمان کو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سربہ نہر شراب طہور پلائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۱۳)

تشریح: یہ بات بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ جب معافی، مثالی جسم اختیار کرتے ہیں تو وہ جسم اختیار کرتے ہیں جو اس معنی سے قریب تر مشابہت رکھتے ہیں۔ خوابوں میں اور خارجی واقعات میں جو حقائق مجسم ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے پیکروں میں متشکل ہوتے ہیں۔ کنوئیں کی من پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بیٹھنا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا علیہ بیٹھنا، ان کی قبروں کے احوال کا خارجی تمثیل تھا۔ جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور لوگوں کے مونہوں پر اور شرمگاہوں پر مہر کرنے کا خواب اور ابن سیرین رحمہ اللہ کی تعبیر بھی پہلے گزر چکی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینہ وہابی شہر تھا۔ آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی جیسا کہ بخاری، کتاب الحج کے آخر میں ہے۔ چنانچہ آپؐ نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ عورت جس کا سر پر اگندہ ہے مدینہ سے نکلی، اور جُحفۃ پہنچ گئی۔ آپؐ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ مدینہ کی وباء، جُحفۃ منتقل ہوگئی (بخاری حدیث ۷۰۳۸) کتاب العیبر باب (۳) وباء کی طرح کالی پر اگندہ بال عورت بھی لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، اس لئے وباء اس صورت میں متشکل ہوئی۔ اسی طرح بھوکوں کو کھلانے، بنگلوں کو پہنانے اور پیاسوں کو پلانے کا ثواب بھی آخرت میں حدیث میں مذکور صورتوں میں ظہور پذیر ہوگا۔ اور عمل سے ان صورتوں کا اقرب ہونا بدیہی ہے۔

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عُرْي" الحديث.

اقول: قد ذكرنا مراراً: أن الطبيعة المثالية تقتضي أن لا يكون تجسّد المعاني إلا بصورة هي أقرب شبه من الصور، وأن الإطعام—مثلاً—فيه صورة الطعام؛ ولك عبرة بالمنامات والواقعات، وتمثّل المعاني بصور الأجسام؛ ومن هناك ينبغي أن تعرف: لم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وباء المدينة بصورة امرأة سوداء؟

ترجمہ: (۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جو مسلمان پہنائے کسی مسلمان کو کوئی کپڑا نکالے پر“ آخر تک میں کہتا ہوں تحقیق ذکر کیا ہم نے بار بار کہ ماہیت مثالیہ چاہتی ہے کہ نہ ہو حقائق کا مجسم ہونا مگر ایسی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔ اور (چاہتی ہے) یہ کہ کھانا کھانا—مثال کے طور پر—اس میں کھانے کی صورت ہے۔ اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہئے خوابوں میں اور واقعات میں اور معانی کے متشکل ہونے میں اجسام کی صورتوں کے ساتھ۔ اور ہمیں سے مناسب ہے کہ آپ جانیں کہ کیوں دیکھا نبی ﷺ نے مدینہ کی بواء کو کالی عورت کی صورت میں؟

اہل و عیال اور اقارب پر خرچ کرنا دیگر وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے بہتر ہے

حدیث — میں ہے کہ: ”ایک دینار جسے آپ راہِ خدا (جہاد) میں خرچ کریں، اور ایک دینار جسے آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں، اور ایک دینار جو آپ کسی غریب کو صدقہ دیں، اور ایک دینار جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ان میں ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ دینار ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۱)۔“

تشریح: کچھ لوگ اہل و عیال اور اعزہ و اقارب کو چھوڑ کر دور کے لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، اس میں تین نقصان ہیں: اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی حق تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ دوم: یہ خرچ کرنے میں سوئے تدبیر یعنی بے ڈھنگا پن ہے۔ سلیقہ مندی الہم فالہم کا خیال رکھنا ہے۔ سوم: اس میں نزدیک تر جماعت کی تالیف کو چھوڑنا ہے یعنی صدقہ کا ایک مقصد جماعتِ مسلمین کو جوڑنا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ حقدار ہیں۔ پس ان کو چھوڑ کر دیگر وجوہ خیر میں خرچ کرنا اور پراپوں پر نوازش کرنا قرینِ مصلحت نہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اس دروازے کو بند کر دیا۔ اور بتایا کہ اہل و عیال اور اعزہ و اقارب پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔

خیرات با حیثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ: ”بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پشت سے ہو، اور پہلے ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی تم

کفالت کرتے ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کوئی خیرات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نادار کی انتہائی کوشش!“ یعنی وہ صدقہ افضل ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرتا ہے۔ ”اور پہلے ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۸) یعنی پہلے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر گنجائش رہے تو دوسرے مصارف میں خرچ کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نادار کی خیرات افضل ہے۔ اس تعارض کے دو جواب ہیں:

پہلا جواب: یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں جو لفظ غنا آیا ہے، اس سے اصطلاحی غنی یعنی صاحب نصاب ہونا مراد نہیں۔ بلکہ مطلق بے نیازی مراد ہے یعنی اس شخص کی خیرات افضل ہے جو خیرات کرنے کے بعد دوسروں کا دست نگر نہ ہو جائے۔ یا غنا سے اہل و عیال کی کفالت مراد ہے یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی گھر کی ضروریات کے بقدر مال بچا رہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی نادار سے یہی شخص مراد ہے۔ وہ نادار بایں معنی ہے کہ مالدار صاحب نصاب نہیں۔ پس دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ دونوں روایتوں کی جہتیں یعنی فضیلت کی وجوہ الگ الگ ہیں۔ صاحب نصاب کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور نادار کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے بخل کا خوب ازالہ ہوتا ہے۔

فائدہ: یہ دوسرا جواب تو انین شریعت سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ کو ان کے لغوی معانی پر باقی رکھا گیا ہے۔ غنا سے مالدار کی اور مقل سے ناداری مراد لی گئی ہے جو ان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[۴] ثم كان من الناس من يترك أهله وأقاربه، ويتصدق على الأباعه، وفيه إهمال من رعايته أوجب، وسوء التدبير، وترك تأليف الجماعة القريبة منه، فمشت الحاجة إلى سد هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقة“ الحديث.

[۵] ولا اختلاف بين قوله: ”خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى“، وأبدأ بمن تعول“ وحديث: قيل: أي الصدقة افضل؟ قال: ”جهْدُ المِقْلِ، وأبدأ بمن تعول“ لتزِيل كل على معنى أوجهة، فالغنى: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غنى النفس، أو كفاية الأهل، أو نقول: صدقة الغنى أعظم بركة في ماله، وصدقة المقل أكثر إزالة لبخله، وهو أفهد بقوانين الشرع.

ترجمہ: (۴) پھر بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اور خیرات کرتے تھے دور کے لوگوں پر۔ اور اس میں اس شخص کو راگیاں کرنا ہے جس کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں بد تدبیری ہے اور اپنے

سے نزدیک جماعت کی تالیف چھوڑنا ہے، تو حاجت پیش کی اس دروازہ کو بند کرنے کی، پس نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک دینار جس کو آپ راہِ خدا میں خرچ کریں، اور ایک دینار جس کو آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں“ آخر تک۔

(۵) اور کچھ تعارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پیٹھ سے ہو، اور ان سے ابتداء کر جن کی تو کفالت کرتا ہے“ اور حدیث: (کے درمیان کہ) ”آپ سے دریافت کیا گیا: کونسی خیرات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نادر کی انتہائی کوشش، اور ابتدا کر ان سے جن کی تو کفالت کرتا ہے“ ہر ایک کو اتارنے کی وجہ سے ایک معنی پر یعنی دونوں روایتوں کے معنی الگ الگ کر لئے جائیں یا ایک جہت پر یعنی فضیلت کی وجہ الگ الگ بیان کی جائے۔ (۱) پس غنا: نہیں ہے وہ غنا جس پر رضا مند ہو گیا ہے یعنی غنا کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں۔ اور نفیس کی بے نیازی ہے یعنی لغوی معنی مراد ہیں یا گھر والوں کی کفایت مراد ہے (۲) یا کہیں ہم کہ مالدار کی خیرات زیادہ بڑی ہے برکت کے اعتبار سے اس کے مال میں۔ اور نادر کی خیرات زیادہ ہے اس کے بخل کے زائلہ کے اعتبار سے۔ اور وہ یعنی دوسری توجیہ زیادہ فٹ ہے شریعت کے ضوابط سے۔

خازن کو بھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جو مانت دار سمدان خزانچی وہ چیز دیتا ہے جس کے دینے کا مالک نے حکم دیا ہے، اور پورا دیتا ہے اور خوش دلی سے دیتا ہے اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا ہے تو وہ دو خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے“ یعنی اس خازن کو بھی مالک کی طرح ثواب ملتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۴۹)

تشریح: کچھ خازن تنگ دس اور بخیل ہوتے ہیں۔ ان کو مالک کا مال خرچ کرنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح منہ بسور کر دیتے ہیں گویا اپنی گرہ سے دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان پر واجب ہے کہ جو کچھ خیرات کرنے کا مالک نے حکم دیا ہے اس کو نافذ کریں۔ اس سے پہلو تہی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جو خازن خوش دلی سے اور دل کی بشارت سے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے نفس کی فیاضی کی علامت ہے۔ اس لئے اس کو بھی حقیقی خیرات کرنے والے یعنی مالک کے بعد اجر و ثواب ملتا ہے۔

شوہر کے مال سے عورت کیا چیز خرچ کر سکتی ہے؟

(تین حدیثوں میں تعارض کا حل)

ایک حدیث میں ہے کہ: ”جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے، اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے، تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۴۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے مال سے بغیر اذن بھی ہر چیز خرچ کر سکتی ہے۔

دوسری حدیث: حجۃ الوداع کی تقریر میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ: ”کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے“ دریافت کیا گیا: کھانا بھی نہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”وہ تو ہمارا بہترین مال ہے“ یعنی کھانا بھی بے اجازت نہ دے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۵۱)

تیسری حدیث: جب رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو بیعت کیا تو ایک باوقار خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ قبیلہ مضر کی عورت ہے۔ اس نے عرض کیا: ہم اپنے باپوں، بیٹوں اور شوہروں پر بار ہیں یعنی ہمارے مصارف ان کے ذمے ہیں۔ پس ہمارے لئے ان کے اموال میں سے کیا حلال ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ترجیز: عورتیں کھا بھی سکتی ہیں اور بدیہ بھی دے سکتی ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں خرچ کر سکتی ہیں، ہر چیز خرچ نہیں کر سکتیں۔

تشریح: ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا مال چونکہ غیر کامل ہے، عورت کا اپنا مال نہیں، اس لئے مالک کی اجازت بہر حال ضروری ہے، اگرچہ وہ بچا ہوا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ دو صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں:

پہلی صورت: اگر شوہر نے بیوی کو خرچ کرنے کا اذن عام دے رکھا ہے یا دلالت اجازت ہے یعنی قرآن و علامات سے اجازت سمجھی جاتی ہے تو عورت صریح اذن کے بغیر بھی خرچ کر سکتی ہے۔ مثلاً خرچ کرنے کا ایک موقعہ آیا۔ شوہر سہکتا ہے، پہل نہیں کر رہا اور عورت اس کے دیکھتے خرچ کرتی ہے۔ اور شوہر منع نہیں کرتا تو یہ دلالت اجازت ہے۔ پہلی حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے۔ اور ”اس کے حکم کے بغیر“ سے مراد صریح اذن کے بغیر ہے۔

دوسری صورت: عورت: شوہر کے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے جو لوگوں میں معروف ہے۔ اور اس تصرف سے شوہر کا مال بر باد نہیں ہوتا، بلکہ سنورتا ہے۔ جیسے کھانا بیچ گیا۔ اگر وہ کسی غریب کو نہیں دیا جائے گا تو بگڑ جائے گا، ایسی صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتی ہے۔ تیسری حدیث میں اسی کا بیان ہے۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "الخازن المسلم الأمين" الحديث.

أقول: ربما يكون إنفاذ ما وجب عليه، وليس له أن يمتنع عنه، أيضاً مَعْرِفًا لِسَخَاوَةِ النَّفْسِ، مِنْ جِهَةِ طَيْبِ الْخَاطِرِ، وَالتَّوْفِيقِ، وَإِتْلَاحِ الصِّدْرِ، فَلِلَّذَلِكَ كَانَ مُتَصَدِّقًا بَعْدَ الْمُتَصَدِّقِ الْحَقِيقِيِّ.

[۷] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ حَدِيثٍ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ الْأَجْرِ" وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ: "لَا تَنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ" قِيلَ: وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" وَحَدِيثٌ: قَالَتْ امْرَأَةٌ: إِنَّا كُلُّ عَلَى أَبْنَانِنَا وَآبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِيْنَهُ" لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا أَمَرَهُ عَمُومًا أَوْ ذِلَالَةً، وَلَمْ يَأْمُرْهُ خُصُوصًا وَلَا صَرِيحًا، وَيَكُونُ الزَّوْجُ لَا يَبْتَدَأُ

بالصدقة، فلما بدأت المرأة سَلَّمَ ذلك منها.

وإنما يجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندهم، وفيه إصلاح ماله، كالرَّطْبِ لو لم يهده لفسد وضاع، ولا يجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.

ترجمہ: (۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”مسلمان امانت دار فیجہر“ آخر تک۔ میں کہتا ہوں: کبھی ہوتا ہے اس چیز کا نافرذ کرتا جو خازن پر واجب ہے، اور اس کے لئے جائز نہیں کہ اس سے باز رہے: یہ بھی نفس کی فیاضی کو پہچانوانے والا ہوتا ہے: دل کی خوشی اور پورا دینے اور تسکین قلب کی جہت سے، پس اسی وجہ سے وہ خازن: حقیقی خیرات کرنے والے کے بعد خیرات کرنے والا ہے۔

(۷) اور کوئی تعارض نہیں: درمیان حدیث: ”جب عورت خرچ کرے الخ“ اور حجۃ الوداع میں آپ کے ارشاد کے درمیان: ”نہ خرچ کرے الخ“ اور درمیان حدیث: ”یک عورت نے کہا الخ“ اس لئے کہ پہلی روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شوہر نے حکم دیا ہے: اذن عام کے طور پر یا دلالت کے طور پر اور نہیں حکم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نہ صریح طور پر۔ اور شوہر ہے کہ ابتدا نہیں کر رہا خیرات کرنے کی، پس جب عورت نے ابتدا کی تو عورت کی یہ بات تسلیم کر لی گئی۔ اور شوہر کے مال میں وہی تصرف جائز ہے جو لوگوں کے نزدیک معروف ہے، اور اس میں شوہر کے مال کو سنوارنا ہے۔ جیسے تر چیز: اگر نہیں ہدیہ کرے گا وہ اس کو تو وہ خراب ہو جائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں تصرف جائز نہیں۔ اگرچہ وہ کھانے میں سے دینا ہو۔

صدقہ کی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو جہاد میں استعمال کرنے کے لئے گھوڑا دیا۔ وہ گھوڑا آپ کو بہت پسند تھا۔ مہوب لہ نے اس کا ناس کر دیا یعنی اچھی طرح دیکھ بھال نہ کی۔ آپ نے اس کو واپس خرید لینا چاہا۔ مگر خیال آیا کہ شاید وہ ان کو ستانیجے، اس لئے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: ”اے نہ خریدو اور اپنی خیرات واپس نہ لو، اگرچہ وہ ایک درہم میں دے۔ اس لئے کہ بخشش دیکر واپس لینے والا اس کتے جیسا ہے جو اپنی فتنی چاٹ لیتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۵۴)“

تشریح: صدقہ کی ہوئی چیز غریب سے خریدنا فی نفسہ جائز ہے۔ کیونکہ ملک بدلنے سے وصف بدل جاتا ہے۔ غریب کی ملک ہو جانے کے بعد وہ خیرات نہیں رہتی۔ جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم دو وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کو خریدنے سے منع کیا:

پہلی وجہ: جب خیرات دینے والا اس چیز کو خریدے گا تو غریب نرمی برتے گا اور اس کو ستانیجے گا یا وہ خود مرامات کا

مطالبہ کرے گا، پس جتنی قیمت کم کی جائے گی اتنی مقدار میں خیرات کو توڑنا لازم آئے گا۔ کیونکہ خیرات کی روح مال سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ پس جب اس کا اس چیز کی طرف میلان باقی ہے، اور وہ اس کو سستے دام سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس مال سے پوری طرح بے تعلق نہیں ہوا۔ اور صدقہ کی روح کامل طور پر نہیں پائی گئی۔

دوسری وجہ: روح کی طرح عمل کی صورت کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جس سرزمین سے آدمی نے ہجرت کی ہے، وہاں اگر اتفاقاً موت آئے تو بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے ہجرت کی صورت باطل ہوتی ہے۔ حجتہ الوداع کے موقعہ پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں سخت بیمار پڑے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر میری مکہ میں موت گئی تو میری ہجرت باطل ہو جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے انکو تسلی دی کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا (بخاری حدیث ۱۲۹۵) اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ جو چیز دیدی دیدی۔ اب کوڑی کے بھاؤ ملے تو بھی اس کو واپس نہیں لینا چاہئے۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَانِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَانِدِ فِي قَيْنِهِ" أقول: سبب ذلك: أن المتصدق إذا أراد الاشتراء يُسَامَحُ فِي حَقِّهِ، أو يَطْلُبُ هُوَ الْمَسَامَحَةَ، فيكون نقضاً للصدقة في ذلك القدر، لأن روح الصدقة نفص القلب تعلقه بالمال، وإذا كان في قلبه ميل إلى الرجوع، ليها بمسامحة لم يتحقق كمال النقص. وأيضا: فتوفير صورة العمل مطلوب، وفي الاسترداد نقض لها؛ وهو سرُّ كرهية الموت في أرض هاجر منها لله تعالى، والله أعلم.

ترجمہ: (۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "مت لوٹ تو تیری خیرات میں، پس بیشک اپنی خیرات میں لوٹنے والا اپنی قنی میں لوٹنے والے کی طرح ہے"۔ میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات کرنے والا جب خریدنا چاہے گا تو اس کے حق میں چشم پوشی کی جائے گی یا وہ چشم پوشی کا مطالبہ کرے گا۔ پس ہوگا وہ خریدنا خیرات کو توڑنا اتنی مقدار میں۔ اس لئے کہ صدقہ کی روح: دل کا جھاڑ دینا ہے مال کے ساتھ اپنے تعلق کو۔ اور جب اس کے دل میں چشم پوشی کے ذریعہ صدقہ کی طرف رجوع کی طرف میلان ہے یعنی اس کی خواہش ہے کہ سستال جائے تو خرید لوں، تو نہیں پایا گیا پورے طور پر دل کا جھاڑنا۔ اور نیز: پس عمل کی صورت کو پورا کرنا مطلوب ہے۔ اور واپس لینے میں اس صورت کو توڑنا ہے۔ اور وہ رزہ موت کے ناپسند ہونے کا اس سرزمین میں جہاں سے اس نے اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

دوسری قسم

تفصیل وارا احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

روزوں کا بیان

باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان

باب (۳) روزوں کے احکام کا بیان

باب (۴) روزہ کے متعلقات کا بیان

باب — ۱

روزوں کے سلسلہ کی اصولیں باتیں

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں یعنی اسلام: اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تحقیق و تعمیر اور نشوونما میں ان ارکان اربعہ کا اہم کردار ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نماز اور زکوٰۃ کے بیان سے فارغ ہو کر اب روزوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ بحث خامس کے باب گیارہ میں بھی روزوں کی حکمتیں اور فوائد گزر چکے ہیں (رحمۃ اللہ ۷۵۰-۷۵۹)

روزوں کی مشروعیت کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے۔ اس کی جنت میں وہ سارے مادی اور خلقی تقاضے بھی رکھے ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت کا وہ نورانی جوہر بھی رکھا ہے جو ملأ علی کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی جوہر حیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے۔ اور اس کو حدود کا پابند رکھے۔ اور یہ جی ممکن ہے کہ یہی پہلو ملکوتی پہلو کی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری کا عادی ہو جائے۔ اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت کے خاص مقاصد میں سے ہے اس لئے تمام پہلی شریعتوں میں بھی روزہ کا حکم رہا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو“ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۳) لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں روزوں کی حکمت کا بیان ہے یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی۔ اور وہی بنیاد ہے تقویٰ کی (ماخوذ از معارف الحدیث ۹۳:۳)

شاہ صاحب قدس سرہ نے روزوں کی اسی حکمت پر دو پہلوؤں سے کلام کیا ہے: ایک: اس جہت سے کہ روزوں کی ریاضت سے بہیمیت کا زور ٹوٹتا ہے اور ملکیت کو اپنا جوہر دکھانے کا موقعہ ملتا ہے۔ دوسری جہت: یہ ہے کہ دیگر عبادات

کی طرح روزوں کے ذریعہ بھی بہیمیت کو ملکیت کا تابع دار اور فرمانبردار بنانا مقصود ہے۔ اور جب وہ رام ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا، اور آدمی پاکبازی کی راہ پر بے خطر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں:

روزوں کی مشروعیت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: — روزوں سے بہیمیت کا زور ٹوٹتا ہے — جب بہیمیت من زور ہو جاتی ہے تو وہ ملکیت کے احکام کو ظاہر ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ اس وقت بہیمیت کا زور توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ بہیمیت کو جن چیزوں سے شہ ملتی ہے ان کو حتی الامکان کم کیا جائے۔ بہیمیت کو تین چیزیں قوی کرتی ہیں: کھانا، پینا اور شہوانی لذتوں میں منہمک ہونا۔ عورتوں کے ساتھ اختلاط وہ کام کرتا ہے جو آسودگی کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتا۔ جیسی اس سے بہیمیت بہت زور پکڑتی ہے۔ چنانچہ تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں: ان اسباب کے کم کرنے پر متفق ہیں۔ حالانکہ ان کے زمانے مختلف ہیں اور ان کے ممالک دور دور واقع ہوئے ہیں۔ یہ اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ چیزوں میں کمی کرنے سے بہیمیت کا زور ٹوٹتا ہے۔ اور ملکیت کو نمود کا موقع ملتا ہے۔

دوسرا پہلو: — روزوں کے ذریعہ بہیمیت کو ملکیت کا تابع دار بنانا مقصود ہے — شریعت کا منشا یہ نہیں ہے کہ بہیمیت نابود ہو جائے۔ وہ ایک فطری امر ہے۔ اور فطری چیزیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ مقصود صرف اس کو تابع دار اور فرمانبردار بنانا ہے۔ اس طرح کہ وہ ملکیت کے اشارہ پر کام کرنے لگے۔ اور اس پر ملکیت کا رنگ پوری طرح چڑھ جائے۔ اور ملکیت: بہیمیت سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس طرح کہ وہ بہیمیت کا گھنیا رنگ قبول نہ کرے۔ اور جس طرح نمبر کی انگلی کے ابھرے ہوئے حروف موم پر نقش ہو جاتے ہیں، ملکیت میں بہیمیت کے خسیں نقوش نہ ابھریں۔

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملکیت پوری سنجیدگی سے اپنا کوئی تقاضا بہیمیت کے سامنے پیش کرے، اور وہ تعمیل کرے۔ نہ سرکشی کرے، نہ عملدرآمد سے باز رہے۔ پھر اسی طرح بار بار ملکیت: بہیمیت کے سامنے اپنی پسند کے کام پیش کرتی رہے۔ اور وہ حکم کی تعمیل کرتی رہے۔ پس رفتہ رفتہ بہیمیت اطاعت کی خوگر اور مشاق ہو جائے گی۔

اور وہ باتیں جن کو ملکیت سنجیدگی سے چاہے۔ اور بہیمیت جن کی بجا آوری پر خواہی، نخواستہی مجبور ہو، وہ درود طرح کے کام ہیں: ایک: وہ کام ہیں جن سے ملکیت کو انشراح اور بہیمیت کو دل تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسے عبادتوں کے ذریعہ، خاص طور پر روزوں کی ریاضت کے ذریعہ، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ در تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ خدائے قدوس کے بارے میں آگہی حاصل کرنا یعنی ذات و صفات کے علوم سے واقف ہونا۔ یہ دونوں کام ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پس جب ملکیت: بہیمیت سے اس نوع کے کام کرائے گی یعنی طبیعت پر زور ڈال کر آدمی یہ کام کرے گا تو ملکیت کو انشراح اور سرور و انبساط حاصل ہوگا۔ اور بہیمیت کی ناک خاک آلود ہوگی۔

دوم: بہیمیت جن باتوں کو چاہتی ہے۔ جن سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشاطِ جوانی میں جن کاموں کی وہ مشتاق ہوتی ہے یعنی شہوتِ بطن و فرج والے کام: ملکیت ان کاموں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور ان سے کن رہ کشی اختیار کر لے تو رفتہ رفتہ بہیمیت رام ہو جائے گی۔ یہی روزہ ہے یعنی روزوں کا خاص مقصد یہی ہے اور اسی حکمت سے وہ شروع کئے گئے ہیں۔

﴿من أبواب الصوم﴾

لما كانت البهيمية الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية: وجب الاعتناء بقهرها. ولما كان سبب شدتها، وتراكم طبقاتها، وغزارتها: هو الأكل، والشرب، والانهماك في اللذات الشهوية، فإنه يفعل مالا يفعله الأكل الرغد: وجب أن يكون طريق القهر تقليل هذه الأسباب؛ ولذلك اتفق جميع من يريدون ظهور أحكام الملكية على تقليلها ونقصها، مع اختلاف مذاهبهم وتباعد أطوارهم.

وأيضا: فالمقصود إذعان البهيمية للملكية، بأن تتصرف حسب وحيها، وتنصغ بصيغها، وتمنع الملكية منها؛ بأن لا تقبل ألوانها الدنيئة، ولا تنطبع فيها نقوشها الخسيسة، كما تنطبع نقوش الخاتم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضي الملكية شيئا من ذاتها، وتوحيه إلى البهيمية، وتفتخره عليها، فتقاد لها، ولا تبغى عليها، ولا تتمنع منها، ثم تقتضي أيضا، وتقاد هذه أيضا؛ ثم وثم، حتى تعتاد ذلك وتتمرن.

وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتفسر تلك عليها، على رغم أنفها، إنما تكون من جنس ما فيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك، وذلك: كالتشبُّه بالملكوت، والاطلاع للجبروت، فإنهما خاصية الملكية، بعيدة عنهما البهيمية غاية البعد، أو ترك ما تقتضيه البهيمية، وتستلذه، وتشتاق إليه في غلوائها، وهذا هو الصوم.

ترجمہ: روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جب سخت بہیمیت: ملکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی، تو اس کو مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ اور جب بہیمیت کی شدت کا، اور اس شدت کے مراتب کے توبہ تو جمنے کا اور ان مراتب کی کثرت کا سبب کھانا پینا اور شہوانی لذتوں میں منہمک ہونا تھا، پس بیشک شہوانی لذتوں میں انہماک تو وہ کام کرتا ہے جو آسودگی سے کھانا نہیں کرتا۔ تو ضروری ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ ان اسباب کو کم کرنا ہو۔ اور اسی وجہ سے متفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں ان اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر، ان کے

مذہب کے اختلاف اور ان کے ممالک کے دور دور ہونے کے باوجود۔

اور نیز: پس مقصود بہیمیت کا ملکیت کا تابع ہونا ہے، بایں طور کہ بہیمیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔ اور وہ رنگین ہو جائے ملکیت کے رنگ سے۔ اور (مقصود) ملکیت کا باز رہنا ہے بہیمیت سے، بایں طور کہ وہ بہیمیت کے گھٹیا رنگ قبول نہ کرے۔ اور اس میں بہیمیت کے خیس نقوش نہ چھپیں، جس طرح انگوٹھی کے نقوش موم میں چھپتے ہیں۔

اور اس کی راہ نہیں ہے مگر یہ کہ ملکیت چاہے کوئی چیز اپنی ذات سے یعنی سچے داعیہ سے اور اشارہ کرے اس کا بہیمیت کو، اور مطالبہ کرے اس کا بہیمیت سے، پس وہ ملکیت کی تابعداری کرے۔ اور وہ ملکیت کے سامنے سرکشی نہ کرے۔ اور وہ ملکیت کی بات ماننے سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کچھ اور باتیں چاہے اور بہیمیت تابعداری کرے۔ پھر اور پھر۔ یہاں تک کہ بہیمیت اس چیز کی عادی ہو جائے۔ اور اس کی مشاق ہو جائے۔

اور یہ چیزیں جن کو ملکیت اپنی ذات سے چاہے اور بہیمیت ان کاموں کے کرنے پر مجبور کی جائے، خاک۔ میں خاک۔ رگڑ کر، وہ چیزیں انہی کاموں کے قبیل سے ہوتی ہیں جن میں ملکیت کے لئے فرحت ہے۔ اور بہیمیت کے لئے دل تنگی ہے۔ اور وہ کام جیسے ملکوت (فرشتوں کے حوال) سے مشابہت پیدا کرنا، ورجروت (خدائے قدوس) کی طرف جھانکنا۔ پس بیشک یہ دونوں باتیں ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ یا (جیسے) اس چیز کو تھوڑا جس کو بہیمیت چاہتی ہے۔ اور جس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور اپنے جوش کے وقت میں جس کی وہ مشتاق ہوتی ہے۔ اور یہی روزہ ہے۔

ترکیب: نَمْنَع (مصدر) کا عطف اِذْعَان پر ہے۔ اور تَوَلَّكَ کا عطف تَشْه پر ہے۔

نوٹ: اسی طرح کی عبارت رحمۃ اللہ (۵۲۱) میں بھی گزر چکی ہے۔ وہاں حل ذات بھی ہے۔ ضرورت ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے۔

ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں

ملکیت کو تقویت پہنچانے کے لئے اور بہیمیت کو ناتواں کرنے کے لئے اگرچہ ہمیشہ روزہ رکھنا ضروری ہے، مگر معاشی مہمت اور اموال و ازواج کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے یہ بات عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مؤمن زمانہ کا ایک وقفہ گزرنے کے بعد روزوں کی اتنی مقدار کا التزام کرے جس سے ملکیت کی نمود کی حالت اور اس کی اپنی پسند کی باتوں پر بہجت و فرحت کا حال معلوم ہو جائے یعنی ملکیت کے ظہور و غلبہ کی حالت واضح ہو جائے اور خوب پتہ چل جائے کہ بہیمیت کے تقاضے تھم گئے ہیں۔ اور درمیانی وقفہ میں مؤمن سے جو کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں، روزوں کے ذریعہ ان کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اور مؤمن کا حال اس اچھل گھوڑے جیسا ہو جائے، جس کی پچھازی ایک حلقہ سے بندھی

ہوئی ہو، اور وہ ادھر ادھر و لٹیاں چلا کر اپنے ٹھکانہ پر آکھڑا ہو۔ اسی طرح مومن بھی کوتاہیاں کرنے کے بعد رمضان میں ٹھکانے پر آجائے۔ اور روزوں کا اس طرح التزام کرنا بھی ایک طرح کی مداومت ہے۔ جب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو اسی فی الجملہ مداومت پر اکتفا کرنا چاہئے۔

روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے

جب عام لوگوں کے لئے ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، وہ وقفہ وقفہ ہی سے روزے رکھ سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار متعین کر دی جائے، تاکہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر روزوں کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتاہی کرنے والے اتنے کم روزے رکھیں گے کہ وہ قطعاً بے سود اور غیر مفید ہوں گے۔ اور حد سے تجاوز کرنے والے اتنے زیادہ روزے رکھیں گے کہ ان کے اعضاء کمزور، نشاط کا فوراً اور نفس سست ہو جائے گا اور روزے ان کو قبرستان پہنچادیں گے جبکہ روزے ایک تریاق یعنی زہریلی دوا ہیں۔ وہ اس لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ نفس کا زہر دور ہو اور یہ بھی مقصد ہے کہ سہمہ مغلوب و مقہور ہو۔ جو بیوقوفہ انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے ظہور کا چہرہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بقدر ضرورت ہی مقرر کی جائے۔ یعنی جن سے مقصد حاصل ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔

ولما لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الناس ممكنة، مع ما هم فيه من الارتفاقات المهمة، ومعافسة الأموال والأزواج: وجب أن يلتزم بعد كل طائفة من الزمان مقداراً يُعرف حالة ظهور الملكية، وابتهاجها بمقتضياتها، ويكفر ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان طوله مربوط بأخية، يستن يميناً وشمالاً، ثم يرجع إلى أخيته؛ وهذه مداومة بعد المداوة الحقيقية.

ثم وجب تعيين مقداره: لنلا يفرط أحد، فيستعمله منه ما لا ينفعه وينجع فيه، أو يفرط مفرط، فيستعمل منه ما يؤمن أركانه، ويذهب نشاطه، وينفقه نفسه، ويزيره القبور. وإنما الصوم تریاق يستعمل لدفع السموم النفسانية، مع ما فيه من نكابة بمطية اللطيفة الإنسانية ومنصبتها، فلا بد أن يتقدر بقدر الضرورة.

ترجمہ: اور جب عام لوگوں کے لئے اس (روزوں) پر مداومت ممکن نہ تھی، اس چیز کے ساتھ جس میں وہ ہیں یعنی مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات نافذ، اور اموال و ازواج کے ساتھ اشتغال: تو ضروری ہوا کہ آدمی التزام کرے زمانہ کے ہر ایک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو پہچانوائے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو (یعنی

روزوں کی اس مقدار سے ملکیت کا ظہور اور غلبہ واضح ہو جائے اور روزوں کی وہ مقدار ان کو تابیوں کو مٹا دے جو اس سے قبل ازیں سرزد ہو گئی ہیں۔ اور اس کا حال اس عمدہ گھوڑے جیسا ہو جائے جس کی رسی کسی حلقہ سے بندھی ہوئی ہو، وہ دھیمے بائیں اچھلے کو دے، پھر اپنی کھونٹی کی طرف لوٹ آئے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی مداومت ہے مداومت حقیقی کے بعد۔

پھر ضروری ہے اس مقدار کے اندازے کی تعین: تاکہ کوئی شخص کوتاہی نہ کرے۔ پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جو اس کے لئے مفید اور سودمند نہیں ہے۔ یا حد سے تجاوز کرے کوئی حد سے بڑھنے والا، پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جو اس کے عشاء کو کمزور کر دے۔ اور اس کے نشاط کو ختم کر دے۔ اور اس کے نفس کو ست کر دے۔ اور اس کو قبروں کی زیارت پر ابھارے یعنی قبرستان پہنچا کر دم لے۔

اور روزہ تو ایک تریاق ہے، جو استعمال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کو دور کرنے کے لئے، اس چیز کے ساتھ یعنی اس فائدہ کے ساتھ جو اس میں ہے یعنی لطیفہ انسانی (روح ربانی) کی سواری اور اس کے چبوترہ یعنی روح حیوانی کو مغلوب کرنا۔ پس ضروری ہے کہ اس (روزوں) کا اندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

لغات: المهم: شدید معاملہ، مشغول کرنے والا معاملہ، جمع مهمام عافسہ: مزاوت کرنا، اختراط اور میل جول رکھنا۔ کہا جاتا ہے: سات بعافس الأمور: وہ رات بھر کاموں میں لگا رہا۔ آخية: وہ رتی جس کے دونوں سرے زمین میں گاڑ دیے ہیں، اور اوپر کو حلقہ سا نکلا ہوا ہوتا ہے، جس میں جانوروں کو باندھتے ہیں۔ استن الفرس: دوڑنا، بھاگنا، اچھل کود کرنا، دوڑتی چلانا۔ نَجَعَ الطعامُ فی الإنسان: فائدہ مند ہونا (لا محذوف ہے ای لا یسجع فیہ) نفہ الساقۃ: تھکانا، ست کرنا نفہ (ف) نفوھا الرجل: کمزور اور ست ہونا۔ ارادہ: زیارت کرنے پر براہیختہ کرنا۔ نکمی یسکی: نکایۃ العدو: دشمنی کر کے غالب آنا۔ المنصۃ جلہ عروسی، نمایاں کمرہ، وہ چبوترہ جس پر ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔

تشریح: انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے: ایک: بدنِ خاکی جو روح حیوانی (نسمہ) کا لبادہ ہے۔ جب یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ لاش یعنی لاشی رہ جاتا ہے۔ دوسری: روح حیوانی یعنی نسمہ۔ یہ غذاؤں کے خلاصہ سے پیدا ہونے والی ایک اسٹیم ہے۔ اس کا بدن سے براہ راست تعلق ہے۔ تیسری: انسان کی مخصوص روح، جس کو روح ربانی اور روح قدسی کہتے ہیں۔ لطیفہ انسانی سے یہی روح مراد ہے۔ کیونکہ یہ روح انسان کے ساتھ خاص ہے۔ دیگر حیوانات میں یہ روح نہیں ہوتی۔ اس کا براہ راست تعلق نسمہ سے ہے۔ اور اس کے توسط سے بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ نسمہ اس کی سواری ہے اور نسمہ ہی اس روح کے کمالات کے ظہور کا اسٹیج ہے۔ روزوں کے ذریعہ اسی نسمہ کو مغلوب و مقہور کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہی بہیمیت کی حامل روح ہے۔ تصحیح: مقدار اصل میں مقدار تھا اس صورت میں یلتزم مجہول ہوگا۔ یہ صحیح تینوں مخطوطوں سے کی ہے۔ اور من نکایۃ میں من مخطوطہ کراچی سے بڑھایا ہے۔

کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ

کھانا پینا کم کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹا دی جائے یعنی بس برائے نام کھایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانوں کے درمیان عادتاً جو وقفہ (فاصلہ) ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیا جائے۔ شرائعِ اسلامیہ میں دوسرا طریقہ ہی پسند کیا گیا ہے۔ اور اس کی دو جہیں ہیں:

پہلی وجہ کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن ہلکا پڑتا ہے اور نفس تھکتا ہے (اور یہی روزے سے مقصود ہے) اور یہ طریقہ سردست بھوک پیاس کا مزہ بھی چکھاتا ہے (جس سے دل میں غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے) اور یہ طریقہ بہیمیت پر حیرت اور وہشت جاری کرتا ہے۔ اور اس پر واضح طور پر حملہ آور ہوتا ہے (جس سے بہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔ اور خشیت و تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے) اور پہلا طریقہ مضر ہے۔ اس سے ایسی لاغری آتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ ناتوانی کے ساتھ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ مگر بالآخر وہ بے طاقتی ہلاکت کے کنارے پر پہنچا دیتی ہے۔

دوسری وجہ کھانے پینے کی مقدار گھٹانے کا معاملہ عام قانونِ سازی کے دائرہ میں مشکل ہی سے آسکتا ہے، اس لئے کہ کھانے پینے کے معاملہ میں لوگوں کے احوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کوئی دن بھر میں ایک رطل کھاتا ہے تو کوئی دو رطل۔ اور جس مقدار سے پہلے کا حق پورا ادا ہو جاتا ہے یعنی وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، وہ مقدار دوسرے کے پیٹ کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی۔

ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقتان: أحدهما: أن لا يتناول منهما إلا قدرًا يسيرًا، والثاني: أن تكون المدة المتخللة بين الأكالات زائدة على القدر المعتاد؛ والمعتبر في الشرائع هو الثاني، لأنه يُخَفَّفُ وَيُنَفِّهُ، وَيَذِيقُ بِالْفِعْلِ مذاقَ الجوع والعطش، وَيُلْحِقُ الْبَهِيمِيَّةَ حَيْرَةً وَدَهْشَةً، وَيَأْتِي عِندَهَا إتيانًا محسوسًا؛ والأول إنما يَضَعُفُ ضَعْفًا يَمُرُّ بِهِ، وَلَا يَجِدُ بِالْأَمَلِ حتى يُدَبِّقَهُ. وأيضًا: فإن الأول لا يَأْتِي تحت التشريع العام إلا بجُهدٍ، فإن الناس على منازلٍ مختلفةٍ جدًا، يأكل الواحد منهم رطلًا، والآخر رطلين، والذي يحصل به وفاء الأول هو إجحاف الثاني.

ترجمہ: پھر کھانے پینے کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک یہ کہ وہ ان دونوں سے نہ لے لے کر تھوڑی مقدار۔ اور دوسرا یہ کہ کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت معتاد مقدار سے زائد ہو۔ اور شریعتوں میں معتبر دوسرا ہی طریقہ ہے، اس لئے کہ وہ بدن کو ہلکا اور لاغر کرتا ہے۔ اور بالفعل بھوک اور پیاس کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور بہیمیت سے حیرت و وہشت کو ملاتا ہے اور اس پر محسوس طور پر حملہ کرتا ہے۔ اور پہلا طریقہ صرف ایسا کمزور کرتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، اور وہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ طریقہ اس کو قریب المرگ کر دیتا ہے۔

اور نیز: پس بیشک پہلا طریقہ نہیں آتا ہے تشریح عام کے تحت مگر انتہائی کوشش سے۔ پس بیشک لوگ بہت زیادہ مختلف مراتب پر ہیں: ان میں سے ایک کھاتا ہے ایک رطل، اور دوسرا دو رطل۔ اور وہ مقدار جس کے ذریعہ اول کا حق پورا ادا ہوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔

لغات: مذاق (مصدر) ذائقہ، مزہ۔ انسی علیہ: حملہ کرنا۔ اذلفہ: بیماری بڑھ گئی اور اس کو قریب المرگ کر دیا۔ ... إجحاف: جڑ سے مٹا دینا۔ اور بطور استعارہ نقص و حش۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

روزہ اور ان کی مقدار کا انضباط

دن بھر مفطرات سے رُکنے کا نام روزہ ہے۔ اور دن: طلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔ اور روزے ایک ماہ کے ضروری ہیں۔ اور مہینہ: چاند سے چاند تک کا نام ہے۔ یہ چار امور طے کرنے کے لئے پانچ باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ۔ عرب و عجم اور دیگر صحیح مزاج والے لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ وہ دن میں دو مرتبہ صبح و شام کھاتے ہیں۔ یا رات دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا۔ البتہ دوسری صورت میں یعنی اگر رات تک کچھ کھایا یا نہ جائے تو بھوک پیاس کا خوب مزہ آتا ہے۔ دوسری بات: — کھانے پینے میں کمی کرنے کا کوئی معیار نہیں اور یہ معاملہ رائے منہلی بہ پر بھی نہیں چھوڑا جاسکتا یعنی لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر شخص اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی بہیمیت مغلوب رہے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعیین کے بغیر لوگ حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ نیز عربی کی مشہور کہاوٹ ہے کہ: ”بھیڑیے کو گلہ ہنی سو نپنا بکریوں پر ستم ڈھانا ہے“ یعنی کھاؤ سے کم کھانے کی امید کرنا خام خیالی ہے۔ ہاں سلوک و احسان کے باب میں ایسی مجمل ہدایت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ حضرات خود ہی احتیاط شیوہ ہوتے ہیں۔

تیسری بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوا نہیں ہونا چاہئے۔ مثلاً تین شبانہ روز کا فاصلہ۔ کیونکہ اتنا لمبا وقفہ موضوع شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت حسب استطاعت ہی حکم دیتی ہے۔ اور اتنا طویل وقفہ عام لوگوں کے لئے ناقابل تحمل ہے۔

چوتھی بات: — ترک مفطرات (روزہ) کا عمل بار بار ہونا چاہئے تاکہ طبیعت خورگ اور نفس طاعت شعار ہو جائے۔ صرف ایک دو دن کی بھوک، خواہ وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، بالکل بے فائدہ ہے یعنی روزے چند دن کے کافی نہیں۔ ان کی ایک معتد بہ مقدار مقرر کرنی ضروری ہے۔

پانچویں بات: — روزوں کی مقدار وہ متعین کرنی چاہئے جو پہلے سے دیگر ملتوں میں رائج ہو۔ جس سے ہر کہ وہ،

شہری اور دیہاتی واقف ہو۔ اور خود اسی مقدار کو یا اس جیسی مقدار کو بڑی ملتیں اپنائے ہوئے ہوں۔ جیسے چنہ کشی یعنی چالیس دن کی ریاضت کا عام معمول ہے۔ ایسی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صبار فقار سواریاں جہاں تک اس کی تشہیر کریں گی لوگ مانتے ہی چلے جائیں گے۔

مذکورہ بالا ملاحظات (توجہ طلب باتیں) درج ذیل چار باتیں واجب کرتے ہیں:

پہلی بات: روزے کا قانون یہ ہو کہ دن بھر کھانا پینا اور جماع ترک کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک دن سے کم رکنا تو ایسا ہے کہ دو پہر کا کھانا ذرا تاخیر سے کھایا۔ اور رات میں کھانا پینا ترک کرنا تو معتاد ہے۔ لوگ رات میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ پس رات کا روزہ مقرر کرنا بے فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک پورے ماہ کے تجویز کئے جائیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ ہفتہ دو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے۔ جس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور دو ماہ کے مسلسل روزے شاق ہیں۔ اس مدت میں آنکھیں دھنس جاتی ہیں اور نفس تھک جاتا ہے۔ ہمارا بار بار کا یہ مشاہدہ ہے۔

تیسری بات: دن کا انضباط صبح سے غروب آفتاب تک کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کا حساب ہے۔ دن کی مقدار ان کے نزدیک یہی ہے۔ سلام سے پہلے عربوں میں عاشوراء (دس محرم) کا روزہ صبح سے شام تک کا مشہور تھا۔ چوتھی بات: مہینہ کا انضباط ایک چاند سے دوسرے چاند کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کے نزدیک مہینہ ہے۔ ان میں قمری حساب رائج تھا۔ وہ کسی حساب سے ناواقف تھے۔

أما المدة المتخللة بين الأكلات: فالعرب والعجم، وسائر أهل الأمجة الصحيحة، يتفقون فيها؛ وإنما طعامهم غداء وعشاء، أو أكلة واحدة في اليوم واليلة، ويحصل مذاق الجوع بالكف إلى الليل. ولا يمكن أن يفوض المقدار اليسير إلى المبتلين المكلفين، فيقال مثلاً: ليأكل كل واحد منكم ما تنقهر به بهيمته، لأنه يخالف موضوع التشريع، ومن المثل السائر: "من استرعى الذئب فقد ظلم!" وإنما يسوغ مثل ذلك في الإحسايات.

ثم يجب أن تكون تلك المدة المتخللة غير مجعفة، ولا مُستأصلة، كثلاثة أيام بلياليها، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع، ولا يعمل به جمهور المكلفين. ويجب أن يكون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التمرُّ والانقياد، وإلا فجوع واحد أي فائدة يفيد، وإن قوَى واشتد؟

ويجب أن يذهب في ضبط الانقهار الغير المُجحف، وضبط تكراره، إلى مقادير مُستعملة عندهم، لا تخفى على الخامل والنبیه، والحاضر والبادی، وإلى ما يستعمله، أو يستعمل نظيره

طوائف عظیمہ من الناس، لتذهب شهرتها وتسليمها غاية النعب منهم
وأوجبت هذه الملاحظات أن يضبط الصوم بالإمساك من الطعام والشراب والجماع يوماً
كاملاً، إلى شهر كامل، فإن مدون اليوم هو من باب تأخير الغداء، وإمساك الليل معتاد،
لا يجدون له بالاً، والأسبوع والأسبوعان مدة يسيرة لا تؤثر، والشهران تغور فيهما الأعين،
وتنفذ النفس، وقد شاهدنا ذلك مرات لا تحصى.
ويضبط اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم،
والمشهور عندهم في صوم يوم عاشوراء، والشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو
شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية.

ترجمہ (۱) رہی کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت: تو عرب و عجم اور دیگر صحیح مزاج والے لوگ اس میں
متفق ہیں۔ اور ان کا کھانا صبح و شام کا کھانا ہی ہے۔ یہ رات دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتا ہے۔ ورنہ بھوک کا مزہ حاصل ہوتا
ہے رات تک رکنے سے۔

(۲) اور نہیں ممکن ہے کہ ”تھوڑی مقدار“ سوپ دی جائے مبتلی بہ مکلفین کو۔ پس مثال کے طور پر کہا جائے: ”چاہئے
کہ کھائے تم میں سے ہر ایک اتنی مقدار جس سے اس کی بہیمیت مغلوب ہو جائے“ کیونکہ یہ چیز قانون سازی کے موضوع
کے خلاف ہے۔ اور لوگوں میں پھیلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے: ”جس نے بھیڑیے سے بکریاں چرانے کے لئے کہا اس
نے یقیناً ظلم کیا“ اور اس طرح کی بات جائز ہے صرف احسانیات (سلوک و تصوف) میں۔

(۳) پھر ضروری ہے کہ وہ درمیانی مدت جزئہ کھودنے والی نہ ہو۔ نہ بالکل تباہ کرنے والی ہو۔ جیسے تین دن ان کی راتوں
کے ساتھ۔ اس لئے کہ یہ مدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور نہیں عمل پیرا ہو سکتے اس پر عام مکلفین۔

(۴) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں رکنا بار بار ہو، تا کہ حاصل ہو خورگہ ہوتا اور تابعدار ہونا۔ ورنہ پس ایک (دن
کی) بھوک کو ناساق نہ دیگی، اگرچہ وہ قوی اور سخت ہو؟

(۵) اور ضروری ہے کہ جایا جائے جزئہ کھودنے والی مغلوبیت کے انضباط میں اور بار بار مساک کے انضباط میں ایسی
مقداروں کی طرف جو لوگوں کے نزدیک مستعمل ہوں۔ نہ پوشیدہ ہوں وہ مقداریں گناہ اور مشہور پر، اور شہری اور دیہاتی
پر۔ اور (جایا جائے) اس مقدار کی طرف جس کو استعمال کرتے ہوں یا جس کی مانند مدت کو استعمال کرتے ہوں لوگوں کے
بہت بڑے گروہ، تا کہ جائے اس کی تشہیر اور اس کو مان لینا، ان کے پاس صبار قمار سوار یوں کے پہنچنے کی آخری حد تک۔

اور واجب کیا ان قابل توجہ باتوں نے کہ منضبط کیا جائے روزہ: کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ذریعہ ایک پورا
دن، ایک پورے مہینہ تک۔ پس جو رکنا ایک دن سے کم ہے وہ دوپہر کا کھانا مؤخر کرنے کے قبیل سے ہے۔ اور رات میں

رکنا مقادہ ہے۔ نہیں پاتے لوگ اس کے لئے کوئی خیال۔ اور ایک ہفتہ اور دو ہفتے تھوڑی مدت ہے جو اثر نہیں کرتی۔ اور دو مہینے دھنس جاتی ہیں ان میں آنکھیں اور تھک جاتا ہے نفس۔ اور تحقیق ہم نے اس کا بے شمار مرتبہ مشاہدہ کیا ہے۔ اور منضبط کیا جائے دن: طلوع فجر سے غروب شمس کے ذریعہ، اس لئے کہ وہی عربوں کا حساب ہے اور ان کے دن کی مقدار ہے۔ اور ان کے نزدیک مشہور ہے یوم عاشوراء کے روزے میں۔

اور (منضبط کیا جائے) مہینہ: چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے کے ذریعہ، اس لئے کہ وہی عربوں کا مہینہ ہے۔ اور نہیں ہے ان کا حساب شمسی مہینوں پر۔

لغات: مُجْعَفَةٌ (اسم قاع، واحد مؤنث) جَعَفَ (ف) جَعَفًا: برباد کر دینا۔ أَجْعَفَ الدهرُ: جڑ سے مٹانا۔ اور بطور استعارہ، أَجْعَفَ نقص فاحش کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ کما مر . اسْتَأْصَلَ الشَّيْءُ: جڑ سے اکھیرنا غارت عینہ: آنکھ کا دھنس جانا نَفِثَ (س) نَفْسُهُ: تھکنا النَّعْبُ: تیز سواری اور تیز ہوا نَعَبَتِ الإبلُ: اونٹ کا چلنے میں گردن لمبی کرنا یعنی تیز چلنا اور رِيحٌ نَعْبٌ: تیز ہوا نَافَةٌ ناعبة: تیز رفتار اونٹنی۔

ترکیب: وضبط تکرارہ میں عطف تفسیری ہے۔ اور إلی ما يستعمله کا عطف إلی مقادیر پر ہے اور یہ عطف بھی تفسیری ہے۔ اور لتذهب متعلق ہے و جب سے۔

تصحیح: غداء وعشاء اصل میں غداء او عشاء تھا۔ یہ صحیح تینوں مخطوطوں سے کی گئی ہے غایۃ النعب (نون کے ساتھ) اصل میں غایۃ النعب (تا کے ساتھ) تھا۔ مخطوطوں میں بھی یہ لفظ مشتبہ تھا۔ کافی غور کے بعد یہ صحیح کی گئی ہے۔

روز کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ

جب عام قانون بنانے کا اور بھی لوگوں کی، عربوں کی بھی اور عجیوں کی بھی، اصلاح کا موقعہ آیا اور اس کی طرف توجہ دی گئی تو ضروری ہوا کہ ماہ صیام کے معاملہ میں آزادی نہ دی جائے کہ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے چاہے روزے رکھ لیا کرے۔ بلکہ کسی ماہ کی تعیین لازمی ہے۔ اور یہ بات تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: ایسا اختیار دینے میں چند نقصانات ہیں: اول: اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ دوم: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوم: اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت گنہام ہو جائے گی یعنی اس کی کوئی شان ظاہر نہ ہوگی۔

دوسری وجہ: اجتماعی عبادت میں دو روحانی فائدے ہیں: اول: ساری دنیا کے مسلمانوں کا کسی عبادت کو ایک ہی وقت میں کرنا عوام و خواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔ مشہور ہے: بدارا بہ نیکاں بہ بخشد کریم دوم:

اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کامل بندوں کے انوار کا پرتو ان سے کمتر لوگوں پر پڑے اور خواص کی دعاؤں سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔

اور جب ماہ صیام کی تعیین ضروری ہوئی تو اس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موزون کوئی مہینہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور امت اسامیہ راسخ ہوئی ہے اور اس میں شب قدر کا بھی احتمال ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ التَّصَدُّى لِتَشْرِيعِ عَامٍ، وَإِصْلَاحِ جَمَاهِيرِ النَّاسِ، وَطَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ: وَجِبَ أَنْ لَا يُخَيَّرَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ، لِيُخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ شَهْرًا يَسْهَلُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ فَتْحًا لِبَابِ الْإِعْتِزَالِ وَالْتِسَلُّ، وَسَدًّا لِبَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِخْمَالًا لِمَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ طَاعَاتِ الْإِسْلَامِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اجْتِمَاعَ طَوَائِفِ عَظِيمَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مَعُونَةً لَهُمْ عَلَى الْفِعْلِ، مُيَسِّرًا عَلَيْهِمْ، وَمُشَجِّعًا إِيَّاهُمْ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اجْتِمَاعَهُمْ هَذَا سَبَبٌ لِنُزُولِ الْبَرَكَاتِ الْمَلَكِيَّةِ عَلَى خَاصَتِهِمْ وَعَامَتِهِمْ، وَأَدْنَى أَنْ يَنْعَكُسَ أَنْوَارُ كَمَلِهِمْ عَلَى مَنْ دُونِهِمْ، وَتَحِيْطُ دَعْوَتُهُمْ مَنْ وَرَائِهِمْ.

وَإِذَا وَجِبَ تَعْيِينُ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَلَا أَحَقَّ مِنْ شَهْرِ نَزْلِ فِيهِ الْقُرْآنِ، وَارْتَسَخَتْ فِيهِ الْمِلَّةُ الْمَصْطَفَوِيَّةُ، وَهُوَ مَظَنَّةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ.

ترجمہ: اور جب واقع ہوا درپے ہوتا عام قانون سازی کے لئے اور عام لوگوں کی اور عرب و عجم کے تمام گروہوں کی اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ نہ اختیار دیا جائے اس ماہ میں، تاکہ اختیار کرے ہر ایک کسی ایسے مہینے کو جس کا روزہ اس پر آسان ہے: اس لئے کہ اس میں بہانہ بنانے اور کھسک جانے کا دروازہ کھولنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ اور اس عبادت کو جو کہ اسلام کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے گناہ کرنا ہے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ میں اکٹھا ہونا در انحالیکہ بعض بعض کو دیکھ رہے ہوں: ان کی عمل پر مدد کرنا ہے اور ان پر عمل کو آسان کرنا ہے۔ اور ان کو عمل کی ہمت دلانا ہے۔

اور نیز: پس لوگوں کا یہ اجتماع سبب ہے۔ ملکوتی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص و عوام پر اور قریب تر ہے اس بات سے کہ پلٹیں ان کے کاملوں کے انوار ان کے کمزوروں پر۔ اور گھیر لیں ان کی دعائیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں۔

اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی تعیین تو نہیں ہے کوئی مہینہ زیادہ حقہ دار اس مہینے سے جس میں قرآن اتر رہا ہے اور جس میں ملت مصطفویہ راسخ ہوئی ہے۔ اور وہ شب قدر کی احتمالی جگہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس کو آگے بیان کریں گے۔

تصحیح: سبب لنزول البرکات میں لفظ سبب مخطوطہ کراچی سے بڑھایا ہے۔

عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات

اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کر دیئے جائیں۔ عبادتوں کا ایک درجہ تو عمومی ہے۔ جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ خواہ وہ غیر مشہور ہوں یا مشہور، فارغ ہوں یا مشغول، سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری ہیں۔ کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ جو بھی شخص اُن عبادتوں کو ترک کرے گا وہ اصل مشروع امر کا تارک قرار دیا جائے گا۔ یہ فرائض اعمال کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کا ملین اور نیکوکاروں کی شاہ راہ اور سابقین کی گھاٹ ہے یعنی وہ بڑے لوگوں کا حصہ ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دونوں درجوں کی عبادتیں درج ذیل ہیں:

پہلے درجے کی عبادتیں: رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازیں ہیں۔ یہ عبادتیں ہر مکلف پر لازم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ: ”جس نے عشا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اس نے گویا رات بھر نماز پڑھی“ (مسند احمد: ۸۵) اس حدیث میں عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا درجہ: پہلے درجے سے کم اور کیفاً بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ عبادتیں یہ ہیں: رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا۔ روزے میں زبان اور اعضاء کی حفاظت کرنا۔ رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔ عاشوراء اور عرفہ کے روزے رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا۔

یہ ابواب الصیام کے سلسلہ کی اصولی اور تمہیدی باتیں ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر اب ہم روزوں کے بارے میں وارد ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔

ثم لا بد من بيان المرتبة التي لا بد منها لكل حاملٍ ونبيٍّ، وفارغٍ ومشغولٍ، والتي إن أخطأها أخطأ أصلَ المشروع، والمرتبة المكملّة التي هي مَشْرَعُ المحسنين، وموردُ السابقين:

فالأولى: صومُ رمضان، والاكتفاءُ على الفرائض الخمس، فورد: ”من صلى العشاء والصبح في جماعة فكانما قام الليل“

والثانية: زائدة على الأولى كمًّا وكيفًا، وهي قيامُ لياليه، وتنزيه اللسان والجوارح، وستة من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفه، واعتكاف العشر الأواخر.

فهذه المقدمات تجري مجرى الأصول في باب الصوم، فإذا تمهّدتْ حان أن نشتغل بشرح أحاديث الباب.

ترجمہ: پھر اس مرتبہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ہر غیر مشہور اور مشہور کے لئے، اور ہر فارغ و مشغول کے لئے، اور جو کہ اگر چوک گیا آدمی اس کو تو چوک گیا وہ اصل حکم مشروع کو۔ اور کامل و مکمل مرتبہ کو جو کہ وہ نیکو کاروں کی گھاٹ اور سابقین کی پانی لینے کے لئے اترنے کی جگہ ہے۔

پس پہلا مرتبہ: رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازوں پر اکتفا کرنا ہے یعنی نجات کے لئے فرائض و واجبات پر عمل کافی ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے: ”جس نے عشاء الخ“

اور دوسرا مرتبہ: پہلے مرتبہ پر کم و کیف کے اعتبار سے زائد ہے۔ اور وہ رمضان کے نوافل اور زبان اور اعضاء کو پاک رکھنا اور شوال کے چھ روزے اور ہر ماہ کے تین روزے اور یوم عاشوراء اور یوم عرفہ کے روزے اور آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ پس یہ تمہیدی باتیں ہیں، جو روزوں کے باب میں اصول کی جگہ میں جاری ہیں۔ پس جب تیار ہو گئیں وہ باتیں تو وقت آ گیا کہ ہم باب کی احادیث کی شرح میں مشغول ہوں۔

باب — ۲

روزوں کی فضیلت کا بیان

حدیث شریف میں ہے کہ: ”جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں — اور ایک روایت میں ”جنت کے دروازے“ کے بجائے ”رحمت کے دروازے“ آیا ہے — اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں“ (اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں) (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۱۹۵۶)

ایک اہم نکتہ: نصوص میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے، اور باقی آدھا قرآن احوال و فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران آیت ۲۶ میں ہے: ﴿يُنذِرُكَ الْخَيْرُ﴾ یعنی سب بھلائی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کا باقی آدھا مضمون یہ ہے کہ ”ہر برائی کے مالک بھی آپ ہیں“ اسی طرح ”عذاب قبر حق ہے“ یہ ”وہا مسئلہ ہے۔ باقی آدھا ہے: ”قبر کی راحتیں بھی برحق ہیں“ اسی طرح مذکورہ حدیث کا یہ مضمون کہ ”شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں“ ”وہا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا مضمون ہے: ”فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں“ اور قرینہ پہلے مضمون میں مقابلات (جنت و جہنم) کا تذکرہ ہے۔ (یہ نکتہ شارح نے بڑھایا ہے)

فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے: اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مذکورہ حدیث میں جو رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے۔ کفار سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ کفار کی حیرانی اور گمراہی دوسرے لوگوں کی بہ نسبت رمضان میں سخت اور فزون ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ رمضان میں شعائر اللہ کی پردہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔

وضاحت: فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندوں سے اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شامل مومنین ہی سے ہوتا ہے۔ کفار سے اور غفلت شعار اور خدا فراموش بندوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ انھوں نے خود ہی اپنے آپ کو رحمت الہی سے محروم کر لیا ہے۔ جب وہ بارہ مہینے شیطان کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کے لئے محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ بابرکت زمان و مکان میں گنہ گار سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں گنہ گار اور مسجد سے باہر گناہ یکساں نہیں۔ اسی طرح جو بندے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں، اور رمضان کا جو کہ شعار اسلام میں سے ہے کچھ پاس و لحاظ نہیں کرتے ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ!

رمضان کی دو خاص فضیلتیں اور ان کی وجہ

مذکورہ حدیث میں رمضان کی دو خاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اول رمضان میں جنت کے — یا رحمت کے — دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم — یا لعنت — کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (یہ مقابلات ہیں) دوم شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں (یہ بھی مقابلات ہیں) ان فضائل کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور نمازیں (تراویح) پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے کامل بندے انوار الہی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اور کامیابین کی دعائیں تاہمین کو محیط ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی روشنی کا پرتو ان سے کم تر لوگوں پر پڑتا ہے۔ اور ان کی برکتیں جماعت مسیمین کے افراد کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہر شخص حسب استعداد اعمال صالحہ میں سے حصہ لیتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو دو باتیں واقعی بن جاتی ہیں:

پہلی بات: جنت کے باب واہو جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات دو وجہ سے متحقق ہوتی ہے۔ پہلی وجہ: جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت لعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کاموں میں منہمک ہو جاتے ہیں اور لعنت والے کاموں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی جنت کے دروازوں کا کھل جانا ہے۔ اور لعنت کی ٹو بند ہو جاتی ہے۔ یہی جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے۔

دوسری وجہ: نماز استسقاء کے بیان میں گزر چکی ہے، اور آگے بھی حج کے بیان میں آئے گی کہ جب زمین والے متفق ہو کر اللہ تعالیٰ سے جود و کرم کے طالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت جوش زن ہوتا ہے اور بندوں پر برکات کا فیضان شروع ہو جاتا ہے، اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہمد تن عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ اتفاق و اتحاد رحمت الہی کو براہیختہ کرتا ہے۔ اور حسب استعداد عافیتان رحمت عام ہوتا ہے، اور اسباب تکلیف سکیر لئے جاتے ہیں۔

دوسری بات: شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دو وجہ سے متحقق ہوتی ہے:

پہلی وجہ: شیاطین انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بہیمیت جوش زن ہوتی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ بہیمیت مغلوب ہو جاتی ہے، اس لئے شیاطین کا مؤمنین پر زور نہیں چلتا۔ سورۃ الحجرات ۴۲ میں ہے: ”پیشک میرے منتخب بندوں پر تیرا اثر ابھی بس نہ چلے گا“ یہی شیاطین کا جکڑ دیا جانا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اندر ملائکہ کے قرب کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور رمضان میں اس کا ظہور اظہر ہے۔ اس لئے ملائکہ روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو انوار کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

دوسری وجہ: دستورِ زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لئے خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں: تمام شریکوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ فنکشن میں رخنہ انداز نہ ہوں (اور تقریب ختم ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے) اور ہمنواؤں کو ہر طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر دانشمندانہ معاملہ بارگاہِ خداوندی میں پیش ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیات ۳-۵ میں ہے۔ اس لئے اس موقع پر یہ خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں یعنی روحانی اور ملکوتی انوار پھیلا دیئے جاتے ہیں۔ اور ان کی اضداد یعنی ظلمات سکیرلی جاتی ہیں۔

نوٹ: شبِ قدر دو ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ مذکورہ بالا شبِ قدر سال بھر والی شبِ قدر ہے۔ جس کا رمضان میں ہونے کا غالب احتمال ہے۔

﴿فضل الصوم﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة — وفي رواية أبواب الرحمة — وغُلِّقَتْ أبواب جهنم، وسُلِّسَتْ الشياطين"

أقول: أعلم أن هذا الفضل إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمين، فإن الكفار في رمضان أشدَّ عَمَهاً وأكثرُ ضلالاً منهم في غيره، لتماديهم في هتك شعائر الله.

ولكن المسلمين إذا صاموا، وقاموا، وغاصَّ كَمَلُّهم في لُجَّةِ الأنوار، وأحاطت دعوتهم من وراءهم، وانعكست أضواءهم على من درنهم وشملت بركاتهم جميع فتيهم، وتَقَرَّبَ كُلُّ حَسَبٍ استعدادِهِ من المنجيات، وتباعد من المهلكات، صدق:

[۱] أن أبواب الجنة تفتح عليهم، وأن أبواب جهنم تغلق عنهم:

[الف] لأن أصلهما الرحمة واللغة.

[ب] ولأن اتفاق أهل الأرض في صفة: يجلب ما يناسبها من جود الله، كما ذكرنا في

الاستسقاء والحج.

وصدق:

[۷] أن الشياطين تُسَلِّسُ عنهم، وأن الملائكة تنتشر فيهم:

[الف] لأن الشياطين لا يؤثرون إلا فيمن استعدت نفسه لأثره، وإنما استعدادها له بغلواء البهيمية،

وقد انقهرت؛ وأن الملائكة لا يقرب إلا من استعد له، وإنما استعدادها بظهور الملكية، وقد ظهرت.

[ب] وأيضاً: فرمضان مَظَنَّةُ الليلة التي يُفَرَّقُ فيها كلُّ أمر حكيم، فلا جرم أن الأنوار المثالية

والملكية تنتشر حينئذٍ، وأن أضدادها تنقبض.

ترجمہ: روزوں کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: یہ بات جان لیں کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بہ نسبت ہے۔ پس بیشک کفار: رمضان میں تحیر کے اعتبار سے سخت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ان سے رمضان کے علاوہ میں، ان کے انجاء کو پہنچنے کی وجہ سے شعائر اللہ کی پردہ دری میں۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں، اور ان کے کامل انوار کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور ان کی دعائیں ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ اور ان کی روشنیاں ان لوگوں پر پڑتی ہیں جو ان سے کم تر ہیں۔ اور ان کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک اپنی استعداد کے موافق نزدیکی حاصل کرتا ہے نجات دینے والے کاموں سے اور دور ہوتا ہے مہلک کاموں سے تو سچی ہو جاتی ہے:

(۱) یہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے اور یہ بات کہ جہنم کے دروازے ان سے بند کر دیئے گئے۔
 (الف) اس لئے کہ جنت جہنم کی اصل رحمت و لعنت ہے (ب) اور اس لئے کہ زمین والوں کا کسی صفت (حالت) میں اتفاق: کھینچتا ہے اس چیز کو جو اس حالت کے مناسب ہے اللہ کی سخاوت سے، جیسا کہ بیان کیا ہے ہم نے استسقاء اور حج میں۔

اور یہ بات بھی سچی ہوتی ہے کہ (۲) شیاطین ان سے جکڑ دیئے گئے یعنی روک دیئے گئے۔ اور یہ بات کہ فرشتے ان میں پھیل گئے: (الف) اس لئے کہ شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے مگر ان لوگوں پر جن کا نفس تیار ہو گیا ہے شیاطین کے اثر کے لئے۔ اور نفس کا شیطان کے لئے تیار ہونا بہیمیت کے جوش مارنے ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور (رمضان میں) بہیمیت مغلوب ہو چکی ہے اور یہ کہ فرشتے نزدیک نہیں ہوتے مگر اس شخص سے جس میں قرب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرب کی استعداد ملکیت کے ظہور ہی سے ہوتی ہے۔ اور ملکیت: تحقیق اس کا ظہور ہو چکا ہے (ب) اور نیز: پس رمضان اُس رات کی احتمالی جگہ ہے جس میں ہر مد حکمت معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات یقینی ہے کہ مثالی اور ملکوتی انوار اس وقت میں پھیلتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی اضداد سکوتی ہیں۔

روزوں اور تراویح سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ: ”جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفلیں (تراویح) پڑھیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۵۸)“

تشریح: رمضان کے روزوں سے، اسی طرح راتوں کے نوافل سے، جبکہ وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کئے گئے ہوں، سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے غلبہ کی اور بے حیثیت کی مغلوبیت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یعنی ان اعمال سے اس فائدہ کی پوری امید ہے۔ اور یہ عبادتیں مناسب نصاب (عبادت کی ایک معقول مقدار) ہیں، جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی خوشنودی اور مہربانی سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ یہ اعمال نفس کی حالت میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ پچھلا میلارنگ اتر جاتا ہے۔ اور نیا شاندار رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتاہیوں پر قلم غفور پھیر دیا جاتا ہے۔

ایمان و احتساب کا مطلب: ایمان بمعنی یقین ہے۔ اور کسی کام کو یقین کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو حکم خداوندی سمجھ کر بجا لایا جائے۔ اللہ کی خوشنودی ہی عمل کی بنیاد اور محرک ہو۔ قوم کی موافقت، ریت رواج کی پابندی، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے۔ اسی سے عمل قیمتی بنتا ہے۔ اس کے بغیر عمل بے جان رہتا ہے، بلکہ کبھی وبال جان بن جاتا ہے۔

اور احتساب کے معنی ہیں: ثواب کی امید رکھنا۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَيُؤْزِقُهُ مِنْ خَيْرٍ لَا يَخْتَسِبُ﴾ (سورۃ الطلاق آیت ۳) یعنی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں احتساب سے مراد یہ ہے کہ عمل پر جو اجر و ثواب موعود ہے، اس کی امید باندھ کر عمل کیا جائے۔ اس سے عمل شاندار بھی ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی آسان بھی ہو جاتی ہے۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے مذکورہ ثواب کی جو وجہ بیان کی ہے، اس سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ یہ ثواب نفس کی حالت بدلنے پر موقوف ہے۔ اور ایسے اعمال اور بھی متعدد ہیں، مثلاً: اسلام قبول کرنا، ہجرت اور حج کرنا۔ ان کا بھی یہی ثواب بیان گیا ہے کہ یہ تینوں اعمال سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۸) پس اگر نفس کی حالت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آئے تو اس موعود ثواب کا استحقاق پیدا نہ ہوگا۔

نوٹ: رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا ایک ہی ثواب ہے، اور دونوں کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے ایک کی وجہ بیان کرنے پر اکتفا کی ہے۔ ہم نے حدیث کا دوسرا جزء بھی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه" أقول: وذلك. لأنه مظنة غلبة الملكية ومغلوبية البهيمية، ونصاب صالح من الخوض في لُجّة الرضا والرحمة، فلا جرم أن ذلك مُغَيِّرٌ للنفس من لون إلى لون.

ترجمہ: (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: اور وہ بات (یعنی سابقہ گناہوں کی مغفرت) اس لئے ہے کہ رمضان: ملکیت کے غلبہ کی اور بہیمیت کی مغلوبیت کی احتمالی جگہ ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی اور مہربانی کے سمندر میں غوطہ زنی کا ایک معقول نصاب ہے۔ پس یقیناً یہ بات ہے کہ وہ (رمضان کے روزے) تبدیل کرنے والے ہیں نفس کو ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف۔

شبِ قدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی ہے کہ: "جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شبِ قدر میں نوافل پڑھے، اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں"

تشریح: شبِ قدر میں عبادت سے سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ شبِ قدر میں روحانیت پھیلتی ہے۔ اللہ کے حکم سے روح (حضرت جبریل علیہ السلام) بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں زمین پر اترتے ہیں، تاکہ زمین والوں کو خیر و برکت سے مستفیض کریں۔ اور عالم مثال (عالم آخرت) کا عالم اجسام (دنیا) پر غلبہ ظاہر ہوتا ہے یعنی ملائکہ کے انوار دنیا میں چھا جاتے ہیں اور ظلمات چھٹ جاتی ہیں۔ ایسے بابرکت وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ دل کی تھاہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور نفس کی حالت بدل جاتی ہے۔ دوسرے اوقات میں اگر ایسی متعدد عبادتیں کی جائیں تو بھی یہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے، جیسے ہزار مہینے تک نیکی کرنا، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اس لئے گذشتہ گناہوں پر قلم غفور پھیر دیا جاتا ہے۔

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه" أقول: وذلك: لأن الطاعة إذا وجدت في وقت انتشار الروحانية، وظهور سلطنة المثال، أثرت في صميم النفس ما لا يؤثر أعددؤها في غيره.

ترجمہ: (۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: اور وہ بات (یعنی سابقہ تمام گناہوں کی معافی) اس لئے ہے کہ جب عبادت: روحانیت کے پھیلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی

جاتی ہے، تو وہ صمیم قلب میں ایسا اثر کرتی ہے کہ اس کے علاوہ وقت میں متعدد عبادتیں ایسا اثر نہیں کرتیں۔
 ملحوظہ: اعداد جمع ہے غدد کی... و ظہور عطف تفسیری ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے۔

فضائل صیام کی ایک مفصل روایت

اب ختم باب تک شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار و رموز بیان کئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پوری حدیث ایک ساتھ پڑھ لی جائے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔“ یعنی اس امت کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہ ہے کہ نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ضرور دیا جاتا ہے۔ اور عمل کی خاص حالت کے پیش نظر اور اخلاص و خشیت کی وجہ سے اجر زیادہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اضافہ سات سو گنا تک ہوتا ہے۔ البتہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا سے شروع ہوتا ہے۔ اور بیش از بیش کی کوئی حد نہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے امواں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ: جس سے سات بالیس جنس، ہر بال کے اندر سودا نے ہوں (یعنی کم از کم ثواب سات سو گنا ملتا ہے) اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتے ہیں، جر بڑھا دیتے ہیں (یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں) اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں کہ کون کتنے اجر کا مستحق ہے۔ روح المعانی میں ہے: قبیل: المراد الإنفاق فی الجہاد، لانه الذی یُضاعف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق فی غیرہ فلا یضاعف كذلك، وإنما تجزى الحسنۃ بعشر أمثالها — حدیث نبوی کا یہ پہلا جزء حدیث نبوی تھا۔ آگے حدیث قدسی ہے: ”مگر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ: ”روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ روزہ میرے لئے ہے (اضافت تشریف کے لئے ہے) اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس (جماع) اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے (پس اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا) — یہاں تک حدیث قدسی تھی۔ آگے پھر حدیث نبوی ہے: ”روزہ دار کے لئے دوسریں ہیں: ایک: افطار کے وقت۔ دوسری: پروردگار کی بارگاہ میں شرف باریابی کے وقت“ — اور البتہ روزہ دار کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے“ — ”اور روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہئے کہ وہ شہوانی باتیں نہ کرے، اور نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے!“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۱۹۵۹)

نیکی دوچند ہونے کی وجہ

بحث اول و دوم میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ مجازات کا سبب: ملکیت کا احساس ہے۔ دنیوی زندگی میں تو چونکہ ملکیت بحیثیت کے زیر اثر رہتی ہے، اس لئے اس کو کئے ہوئے کاموں کی اچھائی یا برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ غفلت کا پردہ چھایا رہتا ہے۔ مگر مرتے ہی ملکیت کو شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کئے ہیں، وہ ملکیت کے مناسب ہیں یا نامناسب؟ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جو اس کے لئے جزائے خیر بنتی ہیں۔ اور دوسری صورت میں رنج و کلفت کی شکلیں رونما ہوتی ہیں جو اس کے لئے سزا بنتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے۔ اور کھانے پینے کے ذریعہ بحیثیت کو جو کمک (تقویت) پہنچ رہی تھی، وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور آدمی اُن لذتوں سے جو بحیثیت سے مناسبت رکھتی ہیں یعنی قصائے شہوت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو فطری طور پر ملکیت کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اسکے انوار چمکنے لگتے ہیں۔ پس اگر اس نے اچھے کام کئے ہیں تو اس وقت تھوڑا عمل بھی ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس عمل کے ملکیت کے مناسب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مال کے حریص کو اپنا اندوختہ کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں وصفِ قناعت پیدا ہو جائے تو وہی تھوڑا مال بہت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یا جیسے پس نڈاز کیا ہوا تھوڑا مال بڑھاپے میں بسا غنیمت معلوم ہوتا ہے۔

ثواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ

اجر و ثواب کا عام ضابطہ یہ ہے کہ کم از کم دس گنا اجر ضرور ملتا ہے۔ مگر روزہ اس ضابطہ سے مستثنیٰ ہے۔ اور استثناء کی وجہ جاننے کے لئے پہلے نامہ اعمال کی نوشتہ کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ نامہ اعمال کی کتابت کا طریقہ یہ ہے کہ عالم آخرت کی کسی جگہ میں، جو اس آدمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے، ہر عمل کی صورت منقش ہو جاتی ہے، جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خزانہ خیال میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کیمرے سے فوٹو گرافی کی جائے تو چیزوں کی صورتیں فلم میں آ جاتی ہیں۔ نیز وہ صورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہ ان سے ان کی جزاء خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے کارٹون سے اس کا مدعی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر عمل کی جزاء، جو موت کے بعد عمل کرنے والے کے حق میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور ملائکہ اس کو سمجھ کر نامہ اعمال میں ضبط کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے مکاشفات میں اعمال کا اس طرح متصور ہونا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔

اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جو اعمال شہواتِ نفس سے ٹکڑے کر کے جاتے ہیں، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بار بار نامہ اعمال میں ان کی جزاء ظاہر نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کی جزاء کو سمجھنے کے لئے اس خلق کی مقدار کا جاننا ضروری ہے جس سے وہ عمل صادر ہوا ہے۔ اور ملائکہ ذوق و وجدان سے بھی اس کو نہیں پاسکتے یعنی

انسان اگرچہ وہ معصوم ہو، انسانوں کے اچھے برے جذبات کو سمجھ سکتا ہے مگر ملائکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں بھیمت نہیں ہے، اس لئے وہ اس کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔

اور رحمۃ اللہ الواسعہ (۲۰۶:۱) میں جو روایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث و تحقیق کے بعد گناہ مٹانے والے اور درجات بلند کرنے والے اعمال طے کئے ہیں، اس کا راز بھی یہی ہے کہ ملائکہ کو ان کاموں کا ادراک سنی سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام مجاہدہ نفس کے قبیل سے ہیں۔

غرض ایسے اعمال کے بارے میں ملائکہ کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ عمل کو بعینہ لکھ لو اور جزاء کا خانہ خالی چھوڑ دو۔ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دو، وہی قیامت کے دن اس کا ثواب ڈکلیئر کریں گے۔

اور روزہ مجاہدہ نفس کے قبیل کا عمل ہے: یہ بات حدیث کے اس جملہ سے واضح ہے کہ: ”بندہ اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ گناہ مٹانے والے ان اعمال میں سے ہے جن سے بھیمت مغلوب ہوتی ہے۔

فائدہ: حدیث میں ایک قراءت: اَنَا أُجْزَى بِهِ بھی ہے، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۷۵۵:۱) میں ہے۔

[۴] قوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ

صَغْفٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي"

أَقُولُ: سِرُّ مُضَاعَفَةِ الْحَسَنَةِ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ، وَانْقَطَعَ عَنْهُ مَدَدُ بَهِيمَتِهِ، وَأَدْبَرَ عَنْ

الذِّاتِ الْمَلَامَةِ لَهَا، طَهَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمَعَ أَنْوَارُهَا بِالطَّبِيعَةِ، وَهَذَا هُوَ سِرُّ الْمَجَازَاةِ، فَإِنْ كَانَ

عَمَلٌ خَيْرًا فَقَلِيلُهُ كَثِيرٌ حِينَئِذٍ، لظهور الملكية، ومناسبتة بها.

وسر استثناء الصوم: أن كتابة الأعمال في صحائفها إنما تكون بتصور صورة كل عمل

في موطن من المثال، مختص بهذا الرجل، بوجه يظهر منها صورة جزائه المترتب عليه، عند

تجرده عن غواشي الجسد، وقد شاهدنا ذلك مراراً.

وشاهدنا أن الكتبة كثيراً ما تترقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهوات

النفس، إذ في إبدائه دخل لمعرفة مقدار خلقي النفس الصادر هذا العمل منه، وهم لم يدركوا

ذوقاً، ولم يعلموه وجداناً، وهو سر اختصاصهم في الكفارات والدرجات على ما ورد في

الحديث، فيرجى الله إليهم حينئذ: أن اكتبوا العمل كما هو، وفرضوا جزاءه إلى.

وقوله: "فإنه يدع شهوته وطعامه من أجلي" إشارة إلى أنه من الكفارات التي لها نكابة في

نفسہ البہیمیۃ: ولہذا الحدیث بطن آخر قد اشرنا الیہ فی أسرار الصوم، فراجعہ۔

ترجمہ: (۴) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: نیکی کے دو چند ہونے کا راز یہ ہے کہ انسان جب مرجاتا ہے اور اس سے اس کی بہیمیت کی کمک منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ ن لذتوں سے پیٹھ پھیر تلے جو بہیمیت سے مناسبت رکھنے والی ہیں تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے انوار فطری طور پر چمکتے ہیں۔ اور یہی مجازات کا راز ہے۔ پس اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو تھوڑا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس عمل کے ملکیت سے مناسبت کی وجہ سے۔

اور روزے کے استثناء کا راز یہ ہے کہ اعمال کی نوشت ان کے صحیفوں میں: پس ہوتی ہے وہ عالم مثال (عالم آخرت) کی کسی جگہ میں، ہر عمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ، مختص ہوتی ہے وہ جگہ اس آدمی کے ساتھ، اس طرح پر کہ ظاہر اس صورت سے اس عمل کے اس بدلہ کی صورت جو اس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آدمی کے مجرود ہونے کے وقت جسم کے پردوں سے جانی موت کے بعد، اور تحقیق ہم نے اس کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔

اور ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ نامہ اعمال لکھنے والے بارہا توقف کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو (نامہ اعمال میں) ظاہر کرنے میں جو کہ وہ نفس کی خواہشات کے ساتھ ٹکرائے کے قبیل سے ہے، کیونکہ اس کے ثواب کو ظاہر کرنے میں نفس کے اس خلُق کی مقدار کی معرفت کا دخل ہے جس سے یہ عمل صادر ہونے والا ہے۔ اور ملائکہ نے اس خلُق کو نہ ذوق سے چکھا ہے، نہ وجدان سے جانا ہے۔ اور وہ راز ہے ملائکہ کے بحث کرنے کا کفارات و درجات میں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پس وحی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اس وقت میں کہ تم عمل کو جیسا وہ ہے لکھو، و اس کا بدلہ میرے حوالے کر دو۔

اور اللہ پاک کا ارشاد: ”پس بیشک وہ چھوڑتا ہے اپنی خواہش اور اپنا کھانا میری خاطر“ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روزہ ان کفارات میں سے ہے جن کے لئے اس کے بہیمی نفس میں زخمی کر کے غالب آنا ہے (فائدہ) اور اس حدیث کے لئے ایک اور بطن ہے۔ اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے روزوں کی حکمتوں کے بیان میں۔ پس اس کو دیکھ لیں۔

روزہ دار کے لئے دوسری: فطری اور روحانی

مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ ”روزہ دار کے لئے دوسری ہیں: ایک مسرت افکار کے وقت اور دوسری مسرت اپنے رب سے ملاقات کے وقت“ پہلی مسرت طبعی ہے۔ جب روزہ پورا ہوتا ہے اور کھانا پینا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے جو کہ نفس کے تقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری مسرت ربانی اور روحانی ہے۔ کیونکہ نمازوں کی طرح روزوں سے بھی موت کے بعد، جبکہ آدمی جسم کے پردوں سے مجرود ہو جاتا ہے اور عالم بالا سے ذات صفات کا یقین مترشح ہوتا ہے تو جلوۂ خداوندی کو سہارنے کی آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا

مطلب ہے۔ اور نمازوں سے دیدار خداوندی کی استعداد کو اس طرح پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۷۳۹:۱) میں گزر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ حدیث بھی وہاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ البتہ نماز و روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز سے تجلی ثبوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روزوں سے تنزیہ یعنی صفات سلبی کے اسرار کو سہارنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز افعال و اقوال کے مجموعہ کا نام ہے جو وجودی چیزیں ہیں اور صفات ثبوتیہ بھی وجودی ہیں۔ و روزہ ترک مفطرات کا نام ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور تنزیہ یعنی سلبی صفات بھی منفی امور ہیں۔

فائدہ: روزے دار کے لئے دوسرے دن کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ مثلاً افطار کے وقت کی مسرت بایں وجہ ہے کہ بہ توفیق الہی ایک عبادت تکمیل پذیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت مسرت بہ حساب ثواب کے حصول کی بنا پر ہے

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"
[أقول:] فالأولى: طبعية من قبل وجدان ما نطلبه نفسه، والثانية: إلهية من قبل تهيته
لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الحسد، وتوشح اليقين عليه من فوقه، كما أن
الصلاة ثورث ظهور أسرار التجلي الثبوتی، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تغلبوا على
صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وههنا أسرار يضيق هذا الكتاب عن كشفها

ترجمہ (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (میں کہتا ہوں) پس پہلی مسرت فطری ہے۔ اس چیز کو پانے کی جانب سے جس کو اس کا نفس چاہتا ہے۔ اور دوسری مسرت ربانی ہے، اس کے تیاری کرنے کی جانب سے تنزیہ (عیب سے پاکی) کے رازوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس کے مجرد ہونے کے وقت جسم کے پرووں سے، اور اس پر اس کے اوپر سے (ذات و صفات کے) یقین کے مچنے کے وقت یعنی موت کے بعد۔ جیسا کہ نماز پیچھے لاتی ہے تجلی ثبوتی کے رازوں کے ظہور کو، اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "پس نہ غلبہ کئے جاؤ تم (یعنی مثل غل تم پر غالب نہ آئیں) اس نماز پر جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے اور اس نماز پر جو غروب سے پہلے ہے" — (فائدہ) اور یہاں کچھ اور حکمتیں ہیں، جن کو کھولنے سے یہ کتاب تنگ ہے یعنی اس مختصر کتاب میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔

خُلو ف مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ

مذکورہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ: "یقیناً روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے" تشریح: خُلو ف (خُلو معدہ کی وجہ سے روزہ دار کے منہ کی بو) روزہ کا اثر ہے۔ اور عبادت کا اثر: عبادت کی محبت کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔ عالمِ باہر میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "اللہ تعالیٰ کو

دو قطروں سے اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک: آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت سے نکلے۔ دوسرا: خون کا وہ قطرہ جو راہِ خدا میں ہے۔ اور دو نشان: ایک: راہِ خدا میں لگنے والا نشان، دوسرا: کسی فریقہ کی ادائیگی سے جسم میں پیدا ہونے والا نشان“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۷ کتاب الجہاد)

اور روزہ کی محبوبیت سمجھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے روزہ کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کا اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موازنہ کیا ہے انسانوں کے نفوس کے انشراح سے جب وہ مشک کی خوشبو سونگھتے ہیں، تاکہ ایک غیبی امر یعنی روزہ سے اللہ کی محبت: لوگ محسوس طریقہ پر سمجھ میں۔ یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور جب بو اتنی پیاری ہے جو کہ روزہ کا اثر ہے تو خود روزہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "لخُلوْفٍ فِيمَ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"
أقول - سره: أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثلٌ في عالم المثل مقام الطاعة،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم انشراح الملائكة بسببه ورضا الله عنه في كَفْءٍ، وانشراح
نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في كَفْءٍ، لِيُرِيَهُمُ السِّرَّ الْعَبِيِّ رَأَى عَيْنٍ.

ترجمہ: (۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا یعنی خُلوْف کی محبوبیت کا راز یہ ہے کہ عبادت کا اثر: عبادت کی محبت کی وجہ سے پسندیدہ ہے۔ عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جانے والا ہے۔ پس نبی ﷺ نے روزے کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کو اور روزے سے اللہ کی خوشنودی کو ایک پلڑے میں رکھا، اور انسانوں کے نفوس کے انشراح کو مشک کی خوشبو سونگھنے کے وقت میں دوسرے پلڑے میں۔ تاکہ آپ لوگوں کو غیبی راز آنکھوں سے دیکھنے کی طرح دکھائیں۔

کامل روزہ ہی ڈھال بنتا ہے

مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ: ”روزہ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہئے کہ وہ (بیوی سے) شہوانی باتیں نہ کرے۔ اور نہ شور و شغب کرے۔ اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو چاہئے کہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں“

تشریح: روزہ ڈھال اس طرح ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اور انسان سے شیطان اور نفس کی اثر اندازی کو دور کرتا ہے۔ اور آدمی پران کا قابو نہیں چھین دیتا۔ مگر روزہ ڈھال اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کامل معنی میں روزہ

ہو۔ اور روزہ کے معنی کی تکمیل کے لئے دو باتیں ضروری ہیں:

اوس: اپنی زبان کو شہوانی اقوال و افعال سے پاک رکھنا یعنی روزہ میں بیوی سے نہ تو بوس و کنار کرے، نہ دل لگی اور مذاق کی باتیں کرے۔ فلایرفٹ (شہوانی باتیں نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔
دوم: درندگی والے اقوال و افعال سے احتراز کرنا لایضغَب (شور و شغب نہ کرے) میں دونوں ہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر درندگی والے اقوال کو سَابَہ (کوئی اس سے گالم گلوچ کرے) میں، اور درندگی والے افعال کو قَاتَلہ (اس سے جھگڑا کرے) میں الگ الگ بیان کیا ہے۔

إنی صائم: زبان سے کہے یا دل سے؟

امام نووی نے الادکار میں اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کہے۔ اور متولی عبدالرحمن بن مامون نیشاپوری کی قطعی رائے ہے کہ دس سے کہے، کیونکہ زبان سے کہنے میں ریاء ہے۔ اور رویانی کی رائے ہے کہ رمضان میں زبان سے اور غیر رمضان میں دل سے کہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کی گنجائش ہے۔ اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں: کل منہما حسن، والقول باللسان اقوی، ولو جمعہما لکان حسناً (فتح الباری ۵/۳۰۵)

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جُنة"

أقول: ذلك: لأنه يقي شرَّ الشيطان والنفس، ويُبعد الإنسان من تأثيرهما، ويخالفه عليهما، فلذلك كان من حقه تكميل معنى الجُنة بتنزيه لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية، وإليه الإشارة في قوله: "فلايرفٹ" والسُّبُعي، وإليه الإشارة في قوله: "ولا يَضْغَب" وإلى الأقوال بقوله: "سَابَہ" وإلى الأفعال بقوله: "قاتله"

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "فليقل: إنی صائم" قيل: بلسانه، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق

بين الفرض والنفل، والكل واسع.

ترجمہ: (۷) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "روزہ ڈھال ہے" میں کہتا ہوں: وہ بات اس لئے ہے کہ روزہ

شیطان اور نفس کے شر سے بچاتا ہے۔ اور انسانوں کو دونوں کی اثر اندازی سے دور کرتا ہے۔ اور روزہ آدمی پر ان دونوں کا قابو نہیں چلنے دیتا۔ پس اسی وجہ سے روزہ کے حق میں سے ہے ڈھال کے معنی کی تکمیل، اس کے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے بذریعہ شہوانی اقوال و افعال سے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے فلایرفٹ میں۔ اور درندگی والے اقوال و افعال سے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد ولا یضغَب میں۔ وراقوال کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد سَابَہ میں۔

اور افعال کی طرف آپ کے ارشاد قائلہ میں۔

(۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”پس چاہئے کہ کہے: میں روزے سے ہوں“ کہا گیا کہ زبان سے کہے۔ اور کہا گیا کہ دل سے کہے۔ اور فرق کیا گیا فرض اور نفل کے درمیان۔ اور سب کی گنجائش ہے۔ لغت، مخالفہ، موافقت کرنا۔ فاعل ضمیر ہے جو صیام کی طرف راجع ہے، اور ضمیر منصوب انسان کی طرف راجع ہے۔

باب — ۳

روزوں کے احکام

چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا چاند نہ دیکھو، روزے بند نہ کرو۔ پھر اگر چاند تم سے چھپا دیا جائے تو اس کا اندازہ کرو“ اور اندازہ کرنے کا طریقہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ: ”تیس کا شمار پورا کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۶۹)

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع نامصاف ہونے کی وجہ سے رمضان کا یا شوال کا چاند نظر نہ آئے تو اگلا دن تیس تاریخ شمار ہوگی۔ اس کے بعد آئندہ مہینہ شروع ہوگا۔ جبکہ اس صورت میں دونوں احتمال ہیں: افق پر چاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بلا وجہ ایک پہلو کا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں فلکیات کے ضوابط سے کیوں کام نہیں لیا گیا؟ شاہ صاحب قدس سرہ اس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں:

پہلی وجہ: روزے ماہ رمضان کے فرض کئے گئے ہیں، جو ایک قمری مہینہ ہے۔ اور مہینہ کے ثبوت میں رویت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۸۵ میں ارشاد پاک ہے: ”(وہ چند دن جن کے روزے فرض کئے گئے ہیں) ماہ رمضان ہے۔ جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت، دین کی واضح دلیلیں اور حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے، پس تم میں سے جو شخص اس ماہ کو دیکھے یعنی اس کا چاند دیکھے تو چاہئے کہ وہ اس کا روزہ رکھے“ اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ: ”چاند دیکھ کر روزے رکھو، اور چاند دیکھ کر روزے بند کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۰) پس اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب تک چاند نظر نہ آئے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

دوسری وجہ: قوانین شرعیہ کا مدار ایسے امور پر ہے جو عربوں کے نزدیک واضح ہیں۔ اور عربوں کے نزدیک رویت ہی واضح چیز تھی، اس لئے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ لوگ حساب کی باریکیوں سے اور نجوم و فلکیات کے ضوابط سے ناواقف تھے۔ اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات و نجوم کے حسابات کو گناہ و بے قدر کیا ہے۔ ارشاد

فرمایا کہ: ”ہم ناخواندہ امت ہیں۔ نہ لکھتے ہیں نہ گنتے ہیں۔ مہینہ کبھی ۲۹ کا اور کبھی ۳۰ کا ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۱)

﴿أحكام الصوم﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا تصوموا حتی تروا الهلال، ولا تفطروا حتی تروا، فإن غمَّ عینکم فاقدروا له“ وفي رواية: ”فأكملوا العدة ثلاثين“
 أقول: لما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة ثلاثون يوماً، وتارة تسعة وعشرون: وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل.
 أيضاً: مبني الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين، دون التعمق والمحاسبات النجومية، بل الشريعة واردة بإحمال ذكرها، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: ”إن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب“

ترجمہ: روزوں کے احکام: () نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: جب روزوں کا وقت منضبط کیا ہوا تھا چاند کے مہینہ سے رویت ہلال کے اعتبار سے۔ اور چاند کا مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دن کا، تو اشتباہ کی صورت میں ضروری ہوا کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔
 اور نیز: قوانین کا مدار امیوں کے نزدیک واضح چیزوں پر ہے۔ ہر ایک بنی اور علم نجوم کے حسابات پر نہیں ہے۔ بلکہ شریعت وارد ہوئی ہے اُن حسابات کو گننام اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہم ناخواندہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گنتے ہیں“

”عید کے دو مہینے گھٹتے نہیں!“ کا مطلب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”عید کے دو مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ گھٹتے نہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۲) اس ارشاد کے تقریباً دس مطلب بیان کئے گئے ہیں (دیکھیں معارف السنن ۶: ۲۵۵) حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ان میں سے دو مطلب بیان کرتے ہیں:

پہلا مطلب: امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں مہینے ایک ساتھ گھٹتے نہیں یعنی دونوں انتیس دن کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک انتیس کا ہوگا تو دوسرا ضرور تیس کا ہوگا۔ ہاں البتہ دونوں تیس کے ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مطلب: امام اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تیس اور انتیس کا ثواب متفاوت (کم و بیش) نہیں ہوتا یعنی

اجرو ثواب کے لحاظ سے ۳۰ اور ۲۹ یکساں ہوتے ہیں۔ اس قول پر ایک ہی سال میں دونوں مہینے اسی انتیس کے ہو سکتے ہیں (یہ دونوں قول امام ترمذی نے بیان کئے ہیں)

راجح مطلب: شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ پہلا قول فلکیات اور حساب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کو بیان کرنا نبوت کا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا قول تعلیم دین سے تعلق رکھتا ہے اور یہی بات منصب نبوت کے شایان شان ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے اس ارشاد سے اس خیال کا قلع قمع کر دیا ہے کہ ۲۹ دن کا رمضان ثواب کے اعتبار سے شاید کم ہو۔

فائدہ: اس راجح قول پر یہ اشکال ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہو تو ثواب کی کمی کا خیال پیدا ہوتا ہے، مگر ذوالحجہ ۲۹ کا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے دس بارہ روز ہی میں ہوتی ہے۔ اور مہینہ کی کمی بیشی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا تذکرہ ضمناً اور جمعاً آیا ہے۔ جیسے اسودین یعنی کھجور اور پانی کی ضیافت میں، اصل ضیافت کھجور کی ہے، پانی کا تذکرہ جمعاً ہے۔ اسی طرح قتل الاسودین میں اصل مقصود سانپ کو مار ڈالنے کا امر ہے کہ چاہے نماز تو زنی پڑے، سانپ کو نہ جانے دو۔ اور کھجور کا تذکرہ ضمناً آیا ہے۔ مگر خواہ مخواہ نہیں آیا۔ کھجور کھلنے کے بعد پانی بھی پلایا جاتا ہے اور کھجور کو مار ڈالنا بھی مطلوب ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی کوئی نادر صورت نکل سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی ثواب میں کمی نہ ہوگی۔

اور وہ نادر صورت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند بادلوں کی وجہ سے ۲۹ کو نظر نہ آیا۔ چنانچہ ذی قعدہ کے ۳۰ دن پورے کر کے ذوالحجہ شروع کیا گیا۔ پھر چند روز بعد ۲۹ کا چاند ثابت ہو گیا تو ایک تاریخ بڑھ جائے گی اور عشرہ ذی الحجہ کا ایک دن گھٹ جائے گا، مگر ثواب پورا ملے گا۔

[۲] وقوله صلى الله عليه وسلم: "شهر اعياد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة" قيل: لا ينقصان معاً، وقيل: لا يتفاوت أجر ثلاثين وتسعة وعشرين؛ وهذا الأخير أقعد بقواعد التشريع، كأنه أراد سدّ أن يخطر في قلب أحد ذلك.

ترجمہ: (۲)، اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے یعنی رمضان اور ذوالحجہ، کہا گیا: دونوں مہینے ایک ساتھ کم نہیں ہوں گے۔ اور کہا گیا: کم بیش نہیں ہوتا ۳۰ اور ۲۹ کا ثواب۔ اور یہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ گویا آپ نے اس بات کا سد باب کرنا چاہا کہ کسی کے دل میں یہ بات گزرے۔

روزوں میں تعمق کے سدّ باب کی وجہ

روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ تعمق (غلو) کے سارے سوراخ بند کر دیئے جائیں۔ اور روزوں کے معاملہ میں حد سے گزرنے والوں نے جو نئی باتیں نکالیں ان کی مکمل تردید کر دی جائے۔ کیونکہ روزوں کی عبادت: یہود و نصاریٰ اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں رائج تھی۔ اور جب انھوں نے دیکھا کہ روزوں کا مقصد قہر نفس ہے، تو انھوں نے غلو سے کام لیا۔ اور چند ایسی باتیں شروع کیں جن سے نفس خوب مغلوب ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ دین میں تحریف تھیں۔ اس لئے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں پیش بندی سے کام لیا۔

روزوں میں تحریف:

روزوں میں تحریف یا تو کثرت (مقدار) کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا کیفیت کے اعتبار سے:

① — کثرت کے اعتبار سے تحریف کا سدّ باب کرنے کے لئے درج ذیل احکام دیئے:

(۱) رمضان کے روزے احتیاطاً ایک دو دن پہلے شروع نہ کر دیئے جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز رمضان سے آگے نہ بڑھے کہ ایک دن یا دو دن پہلے روزے شروع کر دے۔ مگر یہ کہ کوئی شخص کسی دن کا مثلاً جمعہ و جمعرات کا روزہ رکھا کرتا تھا تو چاہئے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے“

(۲) آنحضرت ﷺ نے عید الفطر کے روزے کی ممانعت کر دی۔ اس کی تفصیل آگے عربی کے پیر نمبر ۱۵ میں آرہی ہے۔

(۳) یوم الشک یعنی مطلع ناصاف ہونے کی صورت میں شعبان کی تیس تاریخ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الشک کا روزہ رکھا، اس نے ابوالقاسم ﷺ کی نافرمانی کی (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۷)

ممانعت کی وجہ: مذکورہ تینوں روزوں کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ ان روزوں میں اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں اس لئے اندیشہ ہے کہ اگر غلو کرنے والے اس کو سنت بنالیں گے، اور ان سے آئندہ نسل یہ چیز حاصل کرے گی، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، تو اندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ دین بگڑ کر رہ جائے۔ اور یہی تعمق کی اصل ہے۔ تعمق کے لغوی معنی ہیں: کسی معاملہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: احکام شرعیہ کو ان کی حدود سے متجاوز کرنا۔ اور اس کی بنیاد ہے: احتیاط کی جگہ کو لازم کر لینا، جیسے احتیاطاً یوم الشک کے روزے کو لازم کر لینا (تفصیل بحث ۶ باب ۱۸ میں گذر چکی ہے۔ دیکھیں رمۃ اللہ ۲۷۳)

② — اور کیفیت کے اعتبار سے روزوں میں زیادتی کو روکنے کے لئے درج ذیل احکام دیئے:

(۱) صوم وصال کی ممانعت فرمائی۔ تفصیل پیر نمبر ۸ میں آئے گی۔

(۲) سحری کھانے کی ترغیب دی۔ تفصیل پیرا نمبر ۶ میں آئے گی۔

(۳) سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ تفصیل پیرا نمبر ۷ میں آئے گی۔

مذکورہ بالا تمام امور تشدد و تعمق کے باب سے ہیں۔ اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی ممانعت کر دی تاکہ دین محفوظ رہے۔

[۳] واعلم ان من المقاصد المهمة في باب الصوم: سد ذرائع التعمق، ورد ما أحدثه فيه المتعمقون، فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود، والنصارى، ومُتَحَنِّئِي العرب، ولما رأوا أن أصل الصوم هو قهر النفس: تعمقوا، وابتدعوا أشياء، فيها زيادة القهر، وفي ذلك تحريف دين الله. وهو: إما بزيادة الكم، أو الكيف:

فمن الكم: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم يوماً، فليصم ذلك اليوم"، وبهيه عن صوم يوم الفطر، ويوم الشك. وذلك: لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصل، فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون سنة، فبدركه منهم الطبقة الأخرى وهلم جراً: يكون تحريف؛ وأصل التعمق: أن يؤخذ موضع الاحتياط لازماً، ومنه يوم الشك.

ومن الكيف: النهي عن الوصال، والترغيب في السحور، والأمر بتأخيرها، وتقديم الفطر؛ فكل ذلك تشدد وتعمق من صنع الجاهلية.

ترجمہ: (۳) اور جان لیں کہ روزوں کے باب میں اہم مقاصد میں سے تعمق کے ذرائع کا سد باب کرنا ہے۔ اور اس چیز کی تردید کرنا ہے جس کو نیا پیدا کیا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں نے روزوں میں۔ پس بیشک یہ عبادت رائج تھی یہود و نصاریٰ اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں۔ اور جب دیکھا انھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے معاملہ کی یہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور چند ایسی چیزیں ایجاد کیں جن میں مغلوبیت کی زیادتی تھی۔ حالانکہ اس میں اللہ کے دین میں تبدیلی تھی۔

اور تحریف: یا تو کمیت میں زیادتی سے ہوتی ہے یا کیفیت میں۔ پس کمیت کے باب سے: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "ہرگز آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی شخص رمضان سے، ایک دن یا دو دن کے روزے کے ذریعہ، مگر یہ کہ کوئی شخص کسی دن کا روزہ رکھا کرتا ہو، پس چاہئے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے، ورنہ آپ کا عید الفطر اور یوم الشک کے روزوں سے منع کرنا ہے۔

اور وہ ممانعت بایں وجہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں۔ پس ہو سکتا ہے: اگر

بنالیں اس کو غلو کرنے والے سنت، پھر حاصل کرے اس کو ان کا دوسرا طبقہ، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے تو ہو جائے تحریف۔ اور تعق کی جڑ یہی ہے کہ احتیاط کی جگہ کو لازم کر لیا جائے یعنی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تھا اس کو لازم سمجھ لیا جائے، اور مجملہ ازاں یوم الشک (کاروزہ) ہے۔

اور کیفیت کے باب سے: صوم وصال کی ممانعت ہے۔ اور سحری کھانے کی ترغیب ہے۔ اور سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ پس یہ سب باتیں تشدد و تعق ہیں اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ لغت: مُتَخَثٌ (اسم فاعل) مُتَخَثٌ: بتوں سے علحدہ ہوا، ان کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔

شعبان کے نصف ثانی کا روزہ

سوال: ایک حدیث میں آیا ہے کہ: ”جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے مت رکھو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۴) اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو لگا تار دو ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ سوائے شعبان اور رمضان کے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۶) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ثانی میں بھی روزے رکھتے تھے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ کیونکہ پہلی روایت امت کے لئے تشریع ہے اور دوسری روایت آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔ اس لئے کہ آپ اپنے ذاتی معاملہ میں بعض ایسے کام کرتے تھے جن کا آپ لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے۔ اور یہ کام زیادہ تر وہ ہوتے تھے جو سد ذرائع اور کلی احتمالی مواقع کی تعیین کے قبیل سے ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس بات سے محفوظ تھے کہ کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کریں۔ یا اس حد سے جو آپ کے لئے مقرر کی گئی ہے طبیعت کی کمزوری اور دل کی رنجیدگی کی طرف تجاوز کریں۔ اور دوسرے لوگوں کی صورت حال آپ سے مختلف تھی، وہ اس اندیشہ سے محفوظ نہیں تھے۔ اس لئے ان کے لئے قانون بنانے کی اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت تھی۔ مثال: اور وہ نبی جو سد ذرائع کے قبیل سے ہے اور ضرر کی عمومی احتمالی جگہ ہے، اس کی مثال: امت کے لئے چار سے زیادہ ازدواج سے نکاح کا عدم جواز ہے۔ کیونکہ اس سے ظلم کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ چونکہ اس اندیشہ سے محفوظ تھے اس لئے آپ کے لئے نوبیویاں بلکہ اس سے بھی زائد سے نکاح جائز تھا۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال پورے شعبان کے روزوں کا ہے۔ امت کے حق میں ضعف کا اندیشہ تھا۔ اس لئے ان کو شعبان کے نصف ثانی میں روزوں سے روک دیا۔ اور آپ کے حق میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لئے آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

[۴] ولا اختلاف بین قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وحديث أم

سلمۃ رضی اللہ عنہا: ”ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان“ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القوم؛ وأكثر ذلك: ما هو من باب سدِّ الذرائع، وضرب مظاہر کلیۃ، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمورٌ من أن يستعمل الشيء في غير محله، أو يجاوز الحد الذي أمر به إلى إضعاف المزاج وملاب الخاطر؛ وغيره ليس بمأمور، فيحتاجون إلى ضرب تشريع، وسدِّ تعمق؛ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يهاهم أن يجاوزوا أربع نِسوة، وكان أجلُّ له تسع لهما فرقها، لأن علة المنع أن لا يُفصى إلى جور.

ترجمہ: (۴) اور کچھ تعارض نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ ”جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے مت رکھو“ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے درمیان کہ میں نے نبی ﷺ کو لگاتار دو ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے، اس لئے کہ نبی ﷺ کیا کرتے تھے اپنی ذات میں وہ کام جس کا آپ لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے۔ اور ان کے بیشتر وہ کام ہیں جو ذرائع کے سد باب اور کلی احتیاجات کی تعیین کے قبل سے تھے (عطف تفسیری ہے) پس بیشک آنحضرت ﷺ محفوظ تھے اس بات سے کہ کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کریں۔ یا اس حد سے تجاوز کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مزاج کو کمزور کرنے اور دل کو رنجیدہ کرنے کی طرف۔ اور آپ کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ پس وہ محتاج ہیں قانون بنانے اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی طرف۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ لوگوں کو روکا کرتے تھے اس بات سے کہ وہ تجاوز کریں چار بیویوں سے، اور آپ کے سنے جو نئی گئی تھیں نو بیویاں، پس ان سے زیادہ، اس لئے کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم تک نہ پہنچائے۔

رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

اگر مطلع ناصاف ہو تو رمضان کے چاند میں ایک دیندار یا مستور (جس کا دینی حال معلوم نہ ہو) مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ احادیث سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں:

دیندار مسلمان کی خبر: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے درپے ہوئے (کسی کو چاند نظر نہ آیا) پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا۔ اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۹)

مستور مسلمان کی خبر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نبی ﷺ کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ یعنی رمضان کا چاند۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی

معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپؐ نے دریافت کیا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپؐ نے فرمایا: بلال! اعلان کر دو کہ لوگ آئندہ کل روزہ رکھیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۸)

تشریح: دیانات (دینی معاملات) میں ایک دیدار یا مستور مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ عدو، عدالت اور شہادت ضروری نہیں۔ یہ امور روایت حدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پاکی ناپاکی یا کسی چیز کی حلت و حرمت کی کوئی شخص خبر دے اور وہ مسلمان ہو اور بہ ظاہر فاسق نہ ہو تو یہ خبر معتبر ہے۔ البتہ شوال کے چاند میں چونکہ الزام (لازم کرنا) ہے، اس لئے دو دیدار مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔

[۵] ثم الهلال يثبت بشهادة مسلم عدل، أو مستور: أنه رآه، وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلتا الصورتين: "جاء أعرابي، فقال: إني رأيت الهلال، قال: أتشهد؟" وأخبر ابن عمر أنه رآه فصام، وكذلك الحكم في كل ما كان من أمور الملة، فإنه يُشبه الرواية.

ترجمہ: (۵) پھر چاند ثابت ہوتا ہے ایک عادل یا مستور مسلمان کی شہادت سے (خبر مراد ہے) کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ اور تحقیق طریقہ رائج کیا رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہی صورتوں میں (یعنی دونوں باتیں سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ مگر روایات میں لغت و نشر غیر مرتب ہے) آیا ایک بدوی اٹھ اور یہی حکم ہے ہر اس معاملہ میں جو ملی امور میں سے ہے یعنی باب دیانات سے ہے۔ پس بیشک وہ خبر روایت حدیث کے مانند ہے۔

سحری کی برکات

حدیث — میں ہے کہ: ”سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۲)

تشریح: سحری کھانے میں دو برکتیں ہیں:

ایک: کا تعلق بدن کی اصلاح سے ہے یعنی بدن نحیف و زار نہیں ہوتا۔ کیونکہ روزہ از صبح تا شام مفطرات سے رکنے کا نام ہے، پس اگر سحری نہیں کرے گا تو رات بھی روزہ میں شامل ہو جائے گی۔ اور بھوک پیاس کے امتداد سے ضعف لاحق ہوگا۔

دوسری برکت: کا تعلق انتظام ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ ملی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کریں تاکہ ملت میں تبدیلی اور تغیر نہ آئے۔

[۶] وقال صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة"

أقول: فيه بركتان:

إحدهما راجعة إلى إصلاح البدن: أن لا ينقذ، ولا يضعف، إذ الإمساك يوماً كاملاً نصاباً فلا يضعف.

والثانية: راجعة إلى تدبير الملة: أن لا يعمق فيها، ولا يدخلها تحريف، أو تغيير.

ترجمہ: (۶) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، پس پیشک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں: اس میں دو برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک: لوٹنے والی ہے بدن کی اصلاح کی طرف کہ ٹھیف ولا غرنہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک کامل دن مفطرات سے رکناروزہ کا نصاب (مقررہ وقت) ہے۔ پس اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری برکت: ملت کے انتظام کی طرف لوٹنے والی ہے کہ وہ ملت میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور ملت میں تبدیلی اور تغیر در نہ آئے۔ لغت: نَفَهَتْ (س) نَفْسُهُ نَفَهَا: تَهَكَّنَا۔

سحری اور جلدی افطار میں حکمت

حدیث — میں ہے کہ: ”لوگ جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر میں رہیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۲)
حدیث — میں ہے کہ: ”ہمارے اور اہل کتب کے روزوں میں صرف سحری کے ایک لقمہ کا فرق ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۳)

حدیث قدسی — میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۹)

تشریح: ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف در آئی تھی۔ پس ملت اسلامیہ کا قیام و بقا اس پر موقوف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[۷] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وقوله عليه السلام: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" وقال الله تعالى: "أحبُّ عبادي إلىَّ أعجلهم فطراً" أقول: هذا إشارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم وردَّ تحريفهم قيام الملة.

ترجمہ: (تین روایتیں ذکر کرنے بعد) میں کہتا ہوں: یہ روایات اس طرف مشیر ہیں کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف در آئی ہے۔ پس اس کی مخالفت سے اور ان کی تبدیلی کی تردید سے ملت کا قیام ہے۔

صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وصال: یہ ہے کہ متواتر دو یا زیادہ دنوں کا روزہ اس طرح رکھا جائے کہ رات میں بھی افطار نہ کیا جائے۔ صوم وصال ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے لوگوں کو منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تم میں سے کون میری مانند ہے؟! میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھانا پلاتا ہے“ (پس تم خود کو مجھ پر قیاس مت کرو) (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۶) تشریح: صوم وصال کی ممانعت دو وجہ سے ہے:

پہلی وجہ: اس طرح کا روزہ سخت ضعف کا باعث ہوتا ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ البواب الصوم کے شروع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

دوسری وجہ: صوم وصال کی ممانعت اس لئے ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ یعنی جب لوگوں میں یہ روزہ چل پڑے گا تو اصل روزہ لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن خود رسول اللہ ﷺ کا حال چونکہ یہ تھا کہ آپ کو صوم وصال سے ہلاکت کا اندیشہ نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خود ایسے روزے رکھتے تھے۔

فائدہ: صوم وصال کی ممانعت کا اصل مقصد و منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے شفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا ہے“ چنانچہ متعدد صحابہ و تابعین سے صوم وصال رکھنا مروی ہے۔ اور سحر تک کے وصال کی تو بخاری کی روایت میں آپ نے عام اجازت دی ہے (بخاری حدیث ۱۹۶۷)

[۸] ونہی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، فقیل: إلیک تو اصل! قال: ”وَأَیُّکُم مثلی؟! إنی

أَبِیْتُ یَطْعُمَنی رِبی وَیَسْقِیَنی“

أقول: النہی عن الوصال إنما هو لأمرین:

أحدهما: أن لا یصل إلی حد الإجحاف، کما بینا.

والثانی: أن لا تُحرَف الملة.

وقد أشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلی أنه لا یأتیہ الإجحاف، لأنه مؤیَّد بقوة ملکة نوریه،

وهو مأمون.

ترجمہ: (۸) اور منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے الخ . میں کہتا ہوں: صوم وصال کی ممانعت دو

باتوں کی وجہ سے ہے: ایک: یہ ہے کہ نہ پہنچے روزہ دار ہلاکت کی حد تک، جیسا کہ بیان کیا ہم نے اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے — اور تحقیق نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپؐ قوی کئے ہوئے ہیں نورانی ملکوتی انوار سے، اور آپ ہلاکت سے محفوظ ہیں۔

لغت: أُنْجِفَ الدَّهْرُ بِالنَّاسِ: ہلاک کرنا، جز سے مٹانا۔ اور بطور استعارہ نقص فاحش۔

کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ: ”جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپؐ نے فرمایا: ”میں اب روزے سے ہوں“ یعنی آپؐ نے اس وقت روزہ کی نیت کر لی (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۷۶) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روزے کی نیت کی جاسکتی ہے۔ پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: یہ ہے کہ ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرض روزے کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں۔ اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے یعنی کامل روزہ وہ ہے جس کی نیت رات سے کی گئی ہو۔ دن شروع ہو جانے کے بعد بھی نیت کرنے سے گوروزہ درست ہو جاتا ہے۔ مگر وہ کامل روزہ نہیں ہوتا۔

فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کونسے روزے کی نیت رات سے ضروری ہے اور کونسے روزے کی نیت صبح صادق کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہر روزہ کی نیت رات سے ضروری ہے، حتیٰ کہ نفل روزے میں بھی رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کو علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے مضطرب کہا ہے، حالانکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے (صاوی علی اندرودیر: ۲۳۵)

اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک نفل کے علاوہ ہر روزہ کی نیت رات سے ضروری ہے۔ اور نفل روزے کی نیت دن شروع ہونے کے بعد بھی کی جاسکتی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا پہلا جواب ان حضرات کے مذہب پر ہے۔

اور احناف کے نزدیک: رمضان، نذرین اور نفل روزوں کی نیت رات سے ضروری نہیں۔ اور قضاء، کفارہ اور تندر مطلق کے روزوں کی نیت رات سے ضروری ہے۔ احناف کے دلائل طحاوی اور معارف السنن (۸۳: ۶) میں ہیں۔ شاہ

صاحب رحمہ اللہ کی دوسری توجیہ ان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نیت مستحب ہے۔ اور پہلی حدیث میں نفی کمالِ صوم کی نفی ہے۔

فائدہ: پہلی روایت کے رفع و وقف میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ نسائی، ابوداؤد، ترمذی، بخاری وغیرہم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ وقال البخاری: وهو — أمي المرفوع — خطأ، وهو حديث فيه اضطراب اه (معارف)

[۹] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وبين قوله عليه السلام حين لم يجد طعاماً: "إني إذا صائم" لأن الأول في الفرض، والثاني في النفل، أو المراد بالنفي نفى الكمال.

ترجمہ: (۹) اور کچھ تعارض نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”جس نے فجر سے پہلے روزے کا پختہ ارادہ نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں“ اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان جب آپؐ کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتے تھے کہ: ”میں اب روزے سے ہوں“ اس لئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں یا نفی سے نفی کمال مراد ہے۔

تصحیح: أو المراد مطبوعہ میں والمراد تھا۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں

ابوداؤد میں روایت ہے کہ: ”جب تم میں سے کوئی (فجر کی) اذان سنے، اور (کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ اس کو نہ رکھے، یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۸)

تشریح: اس روایت میں اشکال یہ ہے کہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، پھر اب کھانے پینے کی گنجائش کہاں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجر کی اذان مراد نہیں، بلکہ حضرت بدل رضی اللہ عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو بحری کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پیشک بلال رات میں اذان دیں گے۔ پس کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۸۰)

باب تاخیر اذان (شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت: اس روایت کا اختصار ہے، پس روایت پر کوئی اشکال نہیں۔

فائدہ: حدیث کی یہ تاویل خطابی رحمہ اللہ نے کی ہے (مرقات ۲: ۲۵۳) مگر یہ تاویل بعید ہے۔ اس سے اشکال ختم

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث کا یہ جملہ: ”اور (کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو“ یہ قید بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مرقات اور بذل (۱۱: ۵۱ مصری) میں اور بھی تاویلیں کی گئی ہیں۔ مگر کوئی تسلی بخش نہیں۔ ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ روزہ فجر حقیقی سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ صبح روشن ہونے سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷ میں ارشاد پاک ہے ”اور کھانا پینا اس وقت تک کہ تم کو سفید خط: سیاہ خط سے خوب متمیز معلوم ہو“ مگر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ روزہ فجر حقیقی سے شروع ہوتا ہے۔ طوافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول ارفق (زیادہ آسان) ہے اور جمہور کا قول احوط (زیادہ محتاط) ہے۔ (عائسیری) پس کہا گیا ہے کہ مذکورہ حدیث پہلے قول کی بنیاد ہے۔ مگر یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اذان اول وقت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ پس اشکال باقی ہے۔

صحیح بات: یہ ہے کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں۔ اس کو صرف ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کتب ستہ میں سے کسی اور نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس کو محمد بن عمر و بن علقمہ بن وقاص لیشی روایت کرتے ہیں، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عمر و اول تو اعلیٰ درجہ کے راوی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت مقرونا بغیرہ (دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر) لی ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف متابعات میں ان کی روایت لی ہے۔ صول میں نہیں لی۔ پھر اس راوی کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ حضرت ابوسلمہ کی رائے کو حدیث مرفوع بنادیا کرتا تھا۔ ابوسلمہ مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ اور مجتہد ہیں۔ مذکورہ روایت ابوسلمہ کی رائے ہے۔ محمد بن عمر و نے اس کو حدیث مرفوع بنادیا ہے جو ان کی چوک ہے۔ مزنی رحمہ اللہ تہذیب الکمال میں محمد بن عمرو کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو؟ فقال: ما زال الناس يتقون حديثه! قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشئ من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة اه۔

[۱۰] وقوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا سمع النداء أحدكم“ إلخ.

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص، أعني نداء بلال؛ وهذا الحديث مختصر حديث: ”إن

بلالاً ينادي بليل“

ترجمہ۔ (۱۰) حدیث ذکر کرنے کے بعد۔ میں کہتا ہوں: اذان سے مراد خاص اذان ہے۔ میری مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے۔ اور یہ حدیث: حدیث ”بلال رات میں اذان دیں گے“ کا اختصار ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳: ۳۳۶)

کھجور سے افطار کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ: ”جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو چاہئے کہ کھجور سے افطار کرے۔ پس بیشک وہ (کھجور) برکت ہے۔ پس اگر کھجور نہ پائے تو چاہئے کہ پانی سے افطار کرے، اس لئے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۰)

تشریح: کھجور سے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں: (۱) کھجور میٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز کو جگر پسند کرتا ہے (۳) عربوں کی طبائع کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ ان کی بہترین غذا ہے۔ اور جو غذا رغبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اس سے خلط صالح پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۶۵۰۲)

[۱۱] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"

أقول: الحلو يُقبل عليه الطبع، لاسيما بعد الجوع، ويحبُّه الكبد، والعرب يميل طبعهم إلى التمر، وللميل في مثله أثر، فلا جرم أنه يصرفه في المحل المناسب من البدن، وهذا نوع من البركة.

ترجمہ: (۱۱) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: میٹھی چیز کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے بعد۔ اور جگر میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے اور عربوں کی طبیعتیں کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور میلان کے لئے اس جیسی صورت میں خاص اثر ہے۔ پس یہ بات یقینی ہے کہ میلان خرچ کرے گا شرین چیز کو بدن میں موزون جگہ میں۔ اور یہ برکت کی ایک صورت ہے۔

افطار کرانے سے روزے کا ثواب ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، یا کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا، تو اس کے لئے بھی اس کے مانند اجر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۲)

تشریح: جو شخص کسی روزہ دار کو اس وجہ سے افطار کراتا ہے یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے کہ وہ روزہ دار مستحق تعظیم ہے، تو اس کا یہ عمل خیر: خیرات، روزے کی تعظیم اور عبادوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لئے جب اس کا یہ عمل نامہ اعمال میں پایا جاتا ہے تو وہ چند وجوہ روزے کے معنی کو اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتا ہے۔ روزے کے معنی — ما یعنی بہ —

ہیں: ایسی عبادت جس سے بہمیت و ملکیت زیرِ برہوتی ہیں اور جس سے قہرِ نفس کا مقصد بدست آتا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ اور افطار کرانے میں بھی یہ سب باتیں موجود ہیں۔ حاجت مندوں کو کھانا ایک اہم عبادت ہے۔ قہرِ نفس کی غرض اس سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چمڑی دینے سے دمڑی دینا مشکل ہے، اس لئے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا ثواب ملتا ہے (یہی تقریر حدیث کے دوسرے جزء کی بھی کر لی جائے)

فائدہ: افطار کرانے کا مطلب: ناشتہ دینا یعنی پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ اور ناداری کی صورت میں: دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں اسکی صراحت ہے (معارف السنن ۶/۲۳۵)

[۱۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائماً، أو جهّزَ غازیاً، فله مثلُ أجره"

أقول: من فطر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم، وصلة بأهل الطاعات، فإذا تمثّلت صورته في الصُّحُفِ كان متضمناً لمعنى الصوم من وجوه، فجوزى بذلك.

ترجمہ: (۱۲) حدیث کے بعد میں کہتا ہوں: جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے اس لئے کہ وہ روزہ دار ہے، تعظیم کا مستحق ہے، تو بیشک یہ چیز: خیرات اور روزے کی تعظیم اور اہل عبادات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب پائی جائے گی افطار کرانے کی صورت صحائفِ اعمال میں تو وہ تمثیل شامل ہونے والی ہوگا روزے کے معنی کو متعدد وجوہ سے۔ پس بدلہ دیا گیا افطار کرانے والا اس ثواب کے ذریعہ۔

افطار کی دعائیں اور ان کی معنویت

روایات میں افطار کی یہ دعائیں آئی ہیں:

پہلی دعا: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَنَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ترجمہ: پیاس ختم ہوئی، اور رگیں تر ہوئیں، اور اجر ثابت ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیر اٹھائی، وہ افطار کرتے ہی ختم ہوگئی۔ اب نہ پیاس باقی ہے ورنہ رگوں میں خشکی۔ اور آخرت کا ثواب ان شاء اللہ ثابت و قائم ہو گیا۔ اس دعا کے ذریعہ ان حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۳)

دوسری دعا: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔ ترجمہ: اے اللہ! آپ کے لئے میں نے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر میں روزہ کھولتا ہوں۔ اس دعا کے پہلے جملہ کے ذریعہ عمل (روزہ) کے اخلاص کو مؤکد کیا گیا

ہے یعنی میں نے روزہ آپ ہی کی رضا کے لئے رکھا ہے۔ اور دوسرے جملہ کے ذریعہ نعمتِ رزق کا شکریہ ادا کیا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۳)

فائدہ: مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے الفاظ سے معوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ افطار کے بعد یہ کلمات کہتے تھے (معرف السنن: ۱۳۸:۴)

فائدہ: دوسری دعا میں جو وبك آمئت، وعلیک تو کلت بڑھایا جاتا ہے اس کی کچھ اصل نہیں (مرقات: ۲: ۲۵۸)

[۱۳] ومن أذکار الإفطار: ”ذهب الظَّمَا، وابتَلَّتِ العروق، وثبت الأجر إن شاء الله“ وفيه بيان الشكر على الحالات التي يستطيها الإنسان بطبيعته، أو عقله معاً. ومنها: ”اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت“ وفيه تأكيد الإخلاص في العمل، والشكر على النعمة.

ترجمہ: (۱۳) اور روزہ کھونے کے اذکار میں سے ہے: ذهب إلخ اور اس ذکر میں اُن حالات پر شکر بجالایا گیا ہے، جن کو انسان اپنی طبیعت سے یا اپنی عقل سے بھی پسند کرتا ہے۔ اور ان اذکار میں سے ہے: اللهم إلخ اور اس ذکر میں عمل میں اخلاص کی تاکید اور نعمتِ رزق پر شکر بجالانا ہے۔

صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”کوئی شخص صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھے“ (تفلیق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۱)

حدیث — میں ہے کہ: ”تم لوگ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو نوافل کے لئے مخصوص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو دنوں میں سے روزہ کے لئے مخصوص نہ کرو، الا یہ کہ جمعہ کسی ایسے دن میں پڑے جس کا تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۲)

حدیث — میں ہے کہ: ”جمعہ کا دن عید (خوشی) کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کو روزے کا دن مت بناؤ، الا یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھو“ (مسند احمد: ۲/۳۰۳، ۵۳۲ یہ حدیث شارح نے بڑھائی ہے)

تشریح: صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت دو وجہ سے فرمائی گئی ہے:

پہلی وجہ: تہق (غلو) کا سد باب کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فرمائی،

اور اس دن کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا تو اس کا امکان تھا کہ غلو پسند لوگ اس دن نقلی روزے کا اہتمام کرنے لگیں۔ اور جمعہ کی عبادتوں میں روزے کا اضافہ کر دیں۔ اور جس چیز کو شارع نے فرض و واجب نہیں کیا، اس کے ساتھ فرض و واجب کا سا معاملہ کرنے لگیں۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔ اور جمعرات یا بار کے ساتھ ملا کر جمعہ کا روزہ رکھنے میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لئے اس کی اجازت دی۔

دوسری وجہ: جمعہ اہل اسلام کی عید ہے یعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات اسی صورت میں واقعہ بن سکتی ہے جبکہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔

اور جمعہ کو عید بنانے میں حکمت: یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت سے، کسی جبر و اکراہ کے بغیر، اپنی خوشی سے کاروبار بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ تہوار میں وقت فارغ کرتے ہیں۔ اور اجتماعی اعمال فرحت و بشارت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کاموں کی طرف رغبت باقی نہیں رہے گی۔ فائدہ: اور آنحضرت ﷺ جو ہمیشہ یا اکثر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے تو وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جس کی تفصیل ابھی گزر چکی۔

[۱۴] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده" وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تختصوا ليلة الجمعة" الحديث.
أقول: السرفه شيان:

أحدهما: سدُّ التعمق، لأن الشارع لما خصَّه بطاعات، وبَيَّن فضله، كان مَظِنَّةً أن يتعمق المتعمقون، فَيُلْحِقُونَ بها صَوْمَ ذلك اليوم.

وثانيهما: تحقيق معنى العيد، فإن العيد يُشعر بالفرح واستيفاء اللذة.

وفي جعله عيداً: أن يُتصَوَّرَ عندهم: أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من طابعهم، من غير قسر.

ترجمہ: احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں: راز اس میں دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: غلو کا سد باب کرنا ہے۔ اس لئے کہ شارع نے جب جمعہ کو عبادتوں کے ساتھ خاص کیا۔ اور اس کی فضیلت بیان کی تو جمعہ احتمالی جگہ تھا کہ غلو پسند لوگ تعمق سے کام لیں۔ پس وہ (جمعہ کی) عبادتوں کے ساتھ اس دن کے روزے کو ملائیں۔ اور ان میں سے دوسرا راز: عید کے معنی کو بروئے کار لانا ہے۔ پس بیشک عید آگئی دیتی ہے خوشی کی اور پوری طرح سے لفظ اندوز ہونے کی۔ اور جمعہ کو عید بنانے میں راز: یہ ہے کہ خیال پیدا کیا جائے لوگوں میں کہ جمعہ ان اجتماعات میں سے ہے جن سے لوگ اپنی

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں، بغیر جبر کے۔

پانچ دنوں میں روزوں کی ممانعت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”دو دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴۹)
 حدیث — میں ہے کہ: ”ایام تشریق: کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۰)
 تشریح: سال کے پانچ دنوں میں یعنی عید الفطر (یکم شوال) عید الاضحیٰ (دس ذی الحجہ) اور ایام تشریق (گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ) میں روزوں کی ممانعت عید (خوشی) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔ عید فرحت و شادمانی کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں روزے رکھے جائیں گے تو اس مقصد میں خلل پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں، اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو وہ زبردستی کی عبادت ہوگی، اس لئے لوگوں کو زبردستی اور دین میں غلو سے باز رکھنے کے لئے ان ایام میں روزوں کی ممانعت کر دی۔

[۱۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صوم في يومين: الفطر والأضحى" قوله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشریق أيام أكل، وشرب، وذكر الله"
 أقول: فيه تحقيق معنى العيد، وتنبیح عنايتهم عن التمسك بالبابس، والتعمق في الدين.

ترجمہ: (۱۵) احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں اس (ممانعت) میں عید کے معنی کو ثابت کرنا ہے۔ اور عید عبادت اور دین میں غلو سے لوگوں کو لگام کھینچ کر باز رکھنا ہے۔

شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے، جبکہ شوہر (مکان پر) موجود ہو، مگر اس کی اجازت سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۱ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے حدیث ۵۱۹۵ کتاب النکاح)
 تشریح: شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا دو وجہ سے ممنوع ہے:

پہلی وجہ: اس سے شوہر کے کچھ حقوق فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیوی سے شوہر کو ہر وقت استفادہ کا حق ہے۔ پس اگر عورت روزے سے ہوگی تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس کی حق تلفی ہے۔ البتہ صاحب حق (شوہر)

کی اجازت سے نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔

دوسری وجہ: نفل روزہ شوہر پر عورت کی بشارت اور خوش طبعی کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی عورت کو کبھی نفل روزوں سے دلچسپی ہو جاتی ہے، اور وہ بکثرت روزے رکھنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو کمزوری لاحق ہوگی اور اس کی طبیعت میں ابھار باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بغیر شوہر کا لطف ناقص رہتا ہے۔

[۱۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"
أقول: وذلك: لأن صومها مفقوت لبعض حقّه، ومنغصّ عليه بشاشتها وفكاهتها.

ترجمہ: (۱۶) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات اس لئے ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا شوہر کے کچھ حقوق کو فوت کرنے والا ہے، اور شوہر پر کمزور کرنے والا ہے عورت کی بشارت اور اس کی خوش طبعی کو۔

نفل روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟

سوال: ایک واقعہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے نفل روزہ توڑ دیا، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "نفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے: چاہے روزہ پورا کرے اور چاہے توڑ دے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۷۹) اس روایت سے معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں اور ایک دوسرے واقعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے نفلی روزہ توڑ دیا تھا تو آپؐ نے فرمایا: "اس کی جگہ کسی دن قضا روزہ رکھو" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۰) اس روایت سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں قضا واجب ہے، پس یہ دو روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب: یہ تعارض تین طریقوں سے رفع کیا جاسکتا ہے:

پہلا طریقہ: پہلی روایت کا یہ جملہ: "اگر چاہے تو نفل روزہ توڑ دے" اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روزہ توڑ دے۔ پس دونوں روایتوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا۔ اور تعارض رفع ہو جائے گا۔

دوسرا طریقہ: دوسری روایت کی یہ تاویل کی جائے کہ آپؐ نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو بطور استیجاب کے قضا کا حکم دیا۔ اس لئے کہ جس چیز کا التزام کیا جائے اس کا وفا باعث اطمینان ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو قرض دینے کا وعدہ کیا ہو تو وعدہ وفا کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ: قضا کا حکم ان ازواج کے لئے مخصوص حکم قرار دیا جائے یعنی جب آپؐ نے دیکھا کہ دونوں کو روزہ توڑنے سے دل تنگی لاحق ہوئی ہے تو آپؐ نے ان کو قضا کا حکم دیا تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جیسے حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا ماہواری کی وجہ سے عمرہ ادا نہیں کر سکی تھیں۔ جب واپسی کا وقت آیا تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ حضرات حج اور عمرہ دونوں کر کے چلیں گے اور میں صرف حج کر کے چلوں گی؟! چنانچہ آپؐ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ پٹی بہن کو تنعیم سے عمرہ کراؤ (بخاری حدیث ۷۸۵۵ کتاب العمرة)

فائدہ: تمام ائمہ متفق ہیں کہ نفل حج شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کو فاسد کر دیا جائے تو قضا واجب ہوگی۔ و نفل نماز اور نفل روزوں میں اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک یہ عبادتیں بھی شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہیں، اور بغیر عذر کے ان کو توڑنا جائز نہیں، اور اگر توڑ دی جائیں تو قضا واجب ہے (امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت عدم وجوب کی بھی ہے) اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک قضا واجب نہیں، اور بغیر عذر کے بھی یہ عبادتیں توڑنا جائز ہے، (امام احمد سے وجوب کی بھی ایک روایت ہے)

غرض پہلی روایت آخری دو اماموں کا متمسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری روایت: بڑے دو اماموں کا متمسک ہے، کیونکہ وہ وجوب تھا پر دلالت کرتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلی تطبیق بڑے اماموں کے مذہب پر دی ہے۔ اور باقی دو جواب آخری دو اماموں کے مذہب پر دیئے ہیں۔

[۱۷] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" وقوله عليه السلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: "اقتضيا يومًا آخر مكانه" إذ يمكن أن يكون المعنى: إن شاء أفطر مع التزام القضاء، أو أمرهما بالقضاء للاستحباب، فإن الوفاء بما التزمه أثلج للصدر، أو كان أمر لهما خاصة حين رأى في صدرها حرجًا من ذلك، كقول عائشة رضي الله عنها: "رجعوا بحج وعمرة، ورجعت بحجة" فأعمرها من التنعيم.

ترجمہ: (۱۷) اور کچھ تعارض نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ:..... اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے کہ:..... کیونکہ: (۱) ممکن ہے کہ معنی ہوں: "اگر چاہے روزہ توڑ دے قضا سر لینے کے ساتھ" (۲) یا آپؐ نے دونوں کو استحباباً قضا کا حکم دیا، پس بیشک اس چیز کا وفا جس کا التزام کیا ہے، سیدہ کو زیادہ ٹھنڈا کرنے والا ہے (۳) یا آپؐ نے دونوں کو مخصوص حکم دیا تھا، جب آپؐ نے دیکھی دونوں کے سینوں میں اس (روزہ توڑنے) سے تنگی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول: "لوئے وہ حج اور عمرہ کے ساتھ، اور لوٹی میں حج کے ساتھ" پس آپؐ نے ان کو تنعیم سے عمرہ کرایا۔

روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا پی لیا (یا صحبت کر لی) تو چاہئے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا یا پلایا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۳)

تشریح: ”اللہ ہی نے اس کو کھلایا یا پلایا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں نسیان کا عذر مقبول ہے، دیگر عبادات میں مقبول نہیں۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ روزے میں حالت مذکورہ (روزہ یاد دلانے والی حالت) نہیں ہے۔ اور نماز اور احرام میں ایسی حالت موجود ہے۔ نماز میں قبلہ رخ کھڑا ہونا ورا حرام میں بغیر سلعے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہونا مذکور ہے۔ اور روزے میں ایسی کوئی حالت نہیں۔ اس لئے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس میں نسیان کا عذر قبول کیا جائے۔

[۱۸] قوله صلى الله عليه وسلم: ”من نسي وهو صائم، فأكمل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه“

أقول: إنما عذر بالنسيان في الصوم، دون غيره، لأن الصوم ليس له هيئة مذكرة، بخلاف الصلاة والإحرام، فإن لهما هيتاب من استقبال القبلة، والتجرد عن المعيط، فكان أحق أن يعذر فيه.

ترجمہ: (۱۸) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: آپؐ نے روزے میں بھولنے کا عذر قبول کیا، نہ کہ اس کے علاوہ میں، اس لئے کہ روزے کے لئے یاد دلانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف نماز اور احرام کے۔ پس بیشک دونوں کے لئے حالتیں ہیں یعنی قبلہ رخ کھڑا ہونا اور سلعے ہوئے کپڑوں سے ننگا ہونا۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس میں عذر قبول کیا جائے۔

رمضان کا روزہ عمداً توڑنے میں کفارہ کی وجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں روزے کی حالت میں عمداً اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی مقدرت نہ ہو تو متواتر دو ماہ کے روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۴)

تشریح: یہ کفارہ رمضان کی بے حرمتی کی ایک طرح کی سزا ہے۔ جب کوئی شخص شعائر اللہ (رمضان) کی بے حرمتی پر کمر بستہ ہو جائے، اور اس کی بنیاد خواہش نفس ہو تو ضروری ہے کہ اس کو ایسی سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جو نہایت

دشوار ہو، تاکہ وہ کفارہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، اور اس کے نفس کو بے راہ روی سے باز رکھے۔

فائدہ: امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک تینوں مقدرات سے روزہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان کی بے حرمتی میں تینوں باتیں یکساں ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک صرف جماع سے روزہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر دانستہ کھاپی کر روزہ توڑا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں جماع ہی کا ذکر ہے۔ اور کھانا پینا لذت میں جماع کے برابر نہیں۔ اس لئے قیاس درست نہیں۔ مگر اس سے قساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ جسے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا، وہ ایک گھونٹ پانی پی کر روزہ توڑ دے گا، پھر جماع کرے گا تاکہ کفارہ سے بچ جائے۔

[۱۹] قوله صلى الله عليه وسلم لمن وقع على امرأته في نهار رمضان: "اعتق رقبة" الحديث. أقول: لما هَجَمَ على هَتِكِ حرمة شعائر الله، وكان مبدؤه إفراطاً طبعياً: وجب أن يُقَابَلَ بإيجابِ طاعةٍ شاقَّةٍ غاية المشقة، ليكون بين يديه مثلُ تلك، فيزجره عن غلواء نفسه.

ترجمہ: (۱۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد اس شخص سے جس نے رمضان کے دن میں بیوی سے جماعت کر لی تھی کہ: "ایک غلام آزاد کر" (یہ روایت کا خلاصہ ہے)

میں کہتا ہوں: جب وہ آدمی کا شعائر اللہ کی حرمت کی پردہ دہی پر، اور اس کی بنیاد فطری کو تباہی تھی۔ یعنی کوئی مجبوری اس کی بنیاد نہ تھی، تو ضروری ہوا کہ وہ شخص سامنا کیا جائے ایسی دشوار عبادت کے واجب کرنے سے جو نہایت ہی دشوار ہوتا کہ ہولے وہ (دشوار عبادت) اس کے سامنے اُس (افراط طبعی) کی طرح پس باز رکھے وہ اس کو اس کے نفس کے ہیجان سے۔

لغات و ترکیب: مبدؤہ: کان کی خبر مقدم ہے۔ یقابِل: فعل مجہول ہے۔ قَابِلُ الشَّيْءِ بِالْشَّيْءِ: مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو آمنے سامنے کرنا۔ یقابِل میں نائب فاعل محذوف ہے، اور وہ الھتک ہے۔ لیكون کا اسم ضمیر ہے جو ایجاب کی طرف راجع ہے اور تلک کا اشاریہ: افراط طبعی ہے۔

روزہ میں مسواک جائز ہے

سوال: حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۹) اور یہ حدیث پہلے گزری ہے کہ: "روزہ دار کے محدہ کے خالی ہونے سے اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے" اس روایت

سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہئے، تاکہ وہ پسندیدہ بوز اُٹل نہ ہو جائے پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس بو کو باقی رکھنا مقصود نہیں۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں بوی پیدا بھی ہو تو وہ محبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس بو کو باقی رکھنا مطلوب نہیں۔ پس روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[۲۰] ولا اختلاف بین حدیث تسوُّكہ صلی اللہ علیہ وسلم، و بین قولہ علیہ السلام: "لَحُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ" الْحَدِيثُ، فَإِنْ مَثَلَ هَذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا يَرَادُ بِهِ الْمَبَالِغَةُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ مَحْبُوبٌ، بِحَيْثُ لَوْ كَانَ لَهُ خُلُوفٌ لَكَانَ مَحْبُوبًا لِحُبِّهِ.

ترجمہ: (۲۰) اور کچھ تعارض نہیں آپ کے مسواک کرنے کی حدیث کے درمیان، اور آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: "روزہ دار کے منہ کی بوز زیادہ عمدہ ہے" آخر حدیث تک۔ پس بیشک اس طرح کا کلام، اس سے مبالغہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ پس گویا آپ نے فرمایا کہ وہ بوجوب ہے، بایں طور کہ اگر ہو روزہ دار کے لئے خلوف تو البتہ ہوگا وہ محبوب روزے کی محبت کی وجہ سے۔

سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟

حدیث — ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا: "کیا معاملہ ہے؟" عرض کیا گیا: یہ صاحب روزے سے ہیں (اور ان کی حالت غیر ہو رہی ہے) اس لئے ان پر سایہ کیا گیا ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا: "سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں!" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۱)

حدیث — ایک سفر میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔ سخت گرمی کے دن میں لوگ ایک منزل پر اترے تو روزہ رکھنے والے گر گئے یعنی پڑ گئے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ اٹھے اور سب کے لئے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو پانی چرایا، آپ نے فرمایا: "آج روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے!" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۲)

حدیث — میں ہے کہ: "جس شخص کے پاس سواری ہو، جو شکم سیری کی طرف ٹھکانہ پکڑے یعنی ایسی منزل پر پہنچا دے جہاں سیر ہو کر کھانا ملے، تو چاہئے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، جہاں بھی رمضان اس کو پالے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۶)

حدیث — فتح مکہ والا سفر آنحضرت ﷺ نے رمضان ۸ ہجری میں کیا ہے۔ اس سفر میں آپ مدینہ سے کراغ النعیم تک روزہ رکھتے رہے۔ اور لوگ بھی روزے رکھتے رہے۔ جب مکہ صرف دو منزل رہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ

کا عمل دیکھتے ہیں۔ اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ مگر اب جنگ کا امکان ہے۔ اس لئے فوج کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ چنانچہ آپؐ نے لوگوں کو دکھا کر پانی پیا، تاکہ سب مطلع ہو جائیں کہ آپؐ نے روزے بند کر دیئے ہیں۔ مگر آپؐ کو اطلاع دی گئی کہ اب بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”وہی لوگ نافرمان ہیں! وہی لوگ نافرمان ہیں!!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۷)

تشریح: مذکورہ روایات میں کچھ تخالف نہیں۔ کیونکہ پہلی دو روایتیں — مثال کے طور پر — درج ذیل صورتوں کے لئے ہیں:

پہلی صورت: جب روزہ مسافر کے لئے سخت دشوار ہو، کمزوری اور بے ہوشی تک پہنچنے والا ہو۔ روایات کے یہ الفاظ ”اس پر سایہ کیا گیا“ اور ”وہ گر گئے“ اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کو کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جو روزے بند کئے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ مثلاً جنگی ضرورت۔ آپؐ کا یہ ارشاد کہ ”وہی لوگ نافرمان ہیں!“ اس کی دلیل ہے۔

تیسری صورت: جب رخصت کے موقعوں پر بھی افطار کرنے میں کسی شخص کے دل میں دغدغہ ہو۔ اندہ پاک ارشاد: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتُمْ﴾ (النساء ۶۵) اس کی دلیل ہے۔

اور جواز کی قویٰ اور قطعی روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو۔ اور افطار کے وہ اسباب بھی نہ پائے جاتے ہوں جو اوپر مذکور ہوئے۔

نوٹ: تقریر کا سبب بدل گیا ہے۔ عبارت سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

[۲۱] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر، ذهب المُفْطِرُونَ بالأجر" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من كانت له حُمُولَةٌ، تَأْوِي إِلَى شَيْعٍ، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ مَا أَدْرَكَهُ" لَأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إِذَا كَانَ شَاقًّا عَلَيْهِ، مُقْضِيًا إِلَى الضَّعْفِ وَالْغَشْيِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الرَّاوي: "قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ"، أَوْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً لَا تَنْجِبُهُ إِلَّا بِالْإِفْطَارِ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّاوي: "فَسَقَطَ الصَّوْمُ"، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، أَوْ كَانَ يَرَى فِي نَفْسِهِ كِرَاهِيَةَ التَّرْخُصِ فِي مِظَانِهِ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ؛ وَالثَّانِي: فِيمَا إِذَا كَانَ السَّفَرُ خَالِيًا عَنِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا، وَالْأَسْبَابُ الَّتِي ذَكَرْنَا هَا.

ترجمہ: (۲۱) اور کچھ تعارض نہیں آپؐ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں در روزہ نہ رکھنے والے ثواب ملے گئے“ (یہ دو حدیثیں ہیں۔ شاہ صاحب نے دونوں کو ملا دیا ہے) اور آپؐ کے ارشاد کے درمیان

کہ: ”جس کے پاس ۔ اس لئے کہ پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ (۱) جب روزہ اس پر سخت دشوار ہو، کمزوری اور بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو، جیسا کہ وہ راوی کے قوس: ”تحقیق اس پر سایہ کیا گیا“ کا مقتضی ہے (۲) یا مسلمانوں کو ایسی حاجت (درپیش) ہو، جو افطر کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور وہ راوی کا قول ہے: ”پس روزے رکھنے والے پڑ گئے، اور روزہ نہ رکھنے والے اٹھے“ (یہ استدلال محل نظر ہے۔ راوی کا یہ قوس بھی پہلی صورت کی دلیل ہے۔ صحیح دلیل: ”وہی لوگ نافرمان ہیں“ ہے۔ چنانچہ شرح میں اس روایت کا اضافہ کیا گیا ہے) (۳) یا وہ محسوس کرتا ہو رخصت کے موقعوں میں بھی رخصت پر عمل کرنے میں ناپسندیدگی اپنے دل میں اور اس قسم کے دیگر اسباب اور دوسری حدیث: اس صورت میں ہے جبکہ سفر ایسی مشقت سے خالی ہو، جو قابل لحاظ ہے۔ اور ان اسباب سے بھی خالی ہو جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

وارث کا روزہ رکھنا یا فدیہ ادا کرنا

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے کہ: ”جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ذمے روزے ہوں، تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۳) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے کہ: ”جو شخص اس حال میں مرے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو چاہئے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے ہر دن کے بدل ایک مسکین کو کھانا کھلائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۳) یہ مرفوع حدیث ضعیف ہے (غرض ایک ہی صورت میں دو مختلف باتیں مروی ہیں، پس اس کا کیا حل ہے؟

جواب: ان روایتوں میں کچھ تعرض نہیں۔ دونوں باتیں درست ہیں یعنی وارث میت کی طرف سے روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ دونوں باتیں کافی ہیں۔ وراس میں دوران ہیں:

ایک: کا تعلق میت سے ہے یعنی یہ دونوں باتیں میت کے حق میں مفید ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ موت کے بعد بھی اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عبادت جو ان پر واجب تھی، اور جس کا چھوڑنا قابل مؤاخذہ ہے، وہ عبادت ان سے فوت ہو گئی ہے۔ مثلاً فرض نمازیں یا روزے یا زکاتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اور اس احساس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ان پر وحشت اور گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں میت کے حق میں شفقت یہ ہے کہ کوئی قریب ترین دوست یا وارث کھڑا ہو، اور وہ میت کے فوت شدہ عمل جیسا کوئی دوسرا عمل کرے یعنی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے تو وہ بھی مفید ہوگا۔ اسی طرح جس نے اس حال میں وفات پائی ہو کہ اس نے کسی صدقہ کی پختہ نیت کر رکھی ہو، تو اس کی طرف سے بھی اس کا وارث صدقہ کرے۔ یہ صدقہ بھی میت کے حق میں کارآمد ہوگا۔ اور ہم نے جنائز کے باب میں ایک بات بیان کی ہے۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تصدق میں جاری کی جائے تو وہ بات یہاں بھی بالکل

فٹ آجائے گی (دیکھئے میت کے ساتھ حسن سوک کی دوسری صورت۔ رحمۃ اللہ ۳: ۶۳۶)

اور دوسرے راز: کا تحقق ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان روایات کا مقصود روزوں کی تاکید بلغ ہے یعنی روزے ایک ایسا فریضہ ہیں جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، حتیٰ کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچہ میت کی طرف سے وارث کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔

فائدہ: دو مسئلوں میں قرہی تعلق ہے۔ اور جب ان کے دلائل گڈ نہ ہو جاتے ہیں تو الجھن کھڑی ہو جاتی ہے: ایک عبادت میں نیابت کا مسئلہ۔ دوسرا: ایصالِ ثواب کا یعنی میت کو نفع رسانی کا مسئلہ۔ دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے: عبادت میں نیابت کا مسئلہ: خالص عبادت مایہ میں مثلاً زکوٰۃ میں مطلقاً نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کے فعل سے بھی مقصود (غریب کا تعاون) حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خالص عبادت بدنہ میں مثلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادات میں مقصود اتعابِ نفس ہے، جو دوسرے کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ حالتِ درماندگی میں عبادت بدنہ: عبادت مایہ میں منقلب ہو جاتی ہے، جیسے شیخ فانی روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ مگر اس وقت بھی نیابت درست نہیں۔ اور جو عبادتیں مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، جیسے حج، ان میں بوقتِ عجز نیابت درست ہے۔ بحالتِ اختیار درست نہیں۔ اور اس مسئلہ سے تعلق رکھنے والی روایات درج ذیل ہیں:

پہلی روایت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ لا یصومُ احدٌ عن احد، ولا یصلی احدٌ عن احد بکوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، اور نماز بھی نہ پڑھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۵)

دوسری روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ: لا یصلی احدٌ عن احد، ولا یصوم احدٌ عن احد، ولكن یطعم عند مکان کل یوم مد من حنطة (اخرجه النسائی فی الکبریٰ)

تیسری روایت: عمرؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے رمضان کے روزے باقی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ ان کی طرف سے خیرات کر، ہر دن کے بدلے ایک مسکین پر (روہ الطحاوی)

چوتھی روایت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے جو ابھی بیان ہوئی۔

ایصالِ ثواب کا مسئلہ: انسان اپنے ہر عمل کا ثواب، خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ یا روزہ، دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ اور مردی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک محض بدنی عبادات کا ایصالِ ثواب درست نہیں۔ مگر مالکیہ اور شوافع کا اس پر فتویٰ نہیں۔ اور اس مسئلہ کی دلیل میت کی طرف سے تصدیق کی روایت ہے۔ اور مناط (علت) تمام عبادات کو شامل ہے، پس ہر عمل کا ایصالِ ثواب درست ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے جو فرمایا ہے کہ: ”دونوں باتیں کافی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ

موت کے بعد روزے جو عبادت بدنیہ ہیں، عبادت مالیہ میں پلٹ جاتے ہیں۔ اس لئے وارث میت کی طرف سے نیلۂ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ابن عمرؓ کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ اور اگر وارث فدیہ ادا کرنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ ایصالِ ثواب کے مسئلہ سے تمسک کرے یعنی میت کی طرف سے ایصالِ ثواب کی نیت سے روزے رکھے۔ اور اللہ کے فضل سے امید باندھے کہ وہ روزے میت کے حق میں محسوب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔

[۲۲] ولا اختلاف بین قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضاً: "فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْزِئاً؛ والسر في ذلك شيان.

أحدهما راجع إلى الميت، فإن كثيراً من النفوس المُفَارِقَةِ أجسادها تُدْرِك أن وظيفة من الوظائف التي يجب عليها، وتؤخذ بتركها، فأتت منها، فَتَأَلَّم، ويفتح ذلك باباً من الوحشة، فكان الحَذَبُ على مثله أن يقوم أقرب الناس منه، وأولاهم به، فيعمل عمله على قصد أن يقع عنه، فإن همته تلك تفيد كما في القرابين، أو يفعل فعلاً آخر مثله، وكذلك حال من مات وقد أجمع على صدقة: تصدَّق عنه وليه، وقد ذكرنا في الصلاة على الميت: ما إذا عُطِفَ على صدقة الأحياء للأموات: انْعُطِفَ.

والثاني: راجع إلى الملة، وهو التأكيد البالغ، ليعلموا أن الصوم لا يسقط بحال حتى الموت.

ترجمہ: اور کچھ اختلاف نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”جو شخص مرا..... اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان اسی صورت میں کہ: ”پس چاہئے کہ... کیونکہ جائز ہے کہ دوئوں باتوں میں سے ہر ایک کافی ہو۔ اور راز اس میں دو چیزیں ہیں۔

ان میں سے ایک: میت کی طرف لوٹنے والی ہے۔ پس بیشک بہت سے نفوس جو اپنے اجسام سے جدا ہونے والے ہیں: ادراک کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی ایسی عبادت جو ان نفوس پر واجب تھی، اور اس کے ترک پر ان سے مواخذہ کیا جائے گا: وہ عبادت ان سے فوت ہو گئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور یہ چیز وحشت کا کوئی دروازہ کھولتی ہے۔ پس ایسے شخص پر جہاکہ یعنی شفقت یہ ہے کہ اٹھے لوگوں میں جو اس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور لوگوں میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، پس وہ میت کا عمل کرے بایں قصد کہ وہ عمل میت کی طرف سے واقع ہو یعنی ایصالِ ثواب کے طور پر وہی عمل کرے تو بیشک اس کی یہ خصوصی توجہ فائدہ دے گی، جیسا کہ فدیہ کی قربانیوں میں۔ یا وہ کوئی دوسرا عمل میت کے عمل کے مانند کرے یعنی نیلۂ فدیہ ادا کرے۔ اور اس طرح اس شخص کی حالت ہے جو وفات پا گیا درنحالی کہ اس نے پختہ نیت کی تھی

کسی چیز کے صدقہ کرنے کی، تو اس کی طرف سے اس کا وارث صدقہ کرے۔ اور تحقیق بیان کی ہے ہم نے میت کی نماز جنازہ کے بیان میں: وہ بات کہ اگر وہ موڑی جائے زندوں کے اموات کے لئے صدقہ کرنے پر: تو وہ مڑ جائے گی۔ اور دوسرا راز: ملت کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اور وہ تاکید میخ ہے۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ روزہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا۔

باب — ۴

روزوں کے متعلقات کا بیان

روزوں کی تکمیل دو باتوں پر موقوف ہے

روزوں کی تکمیل دو باتوں پر موقوف ہے۔

ایک: روزوں کو شہوانی، درندگی والے اور شیطانی اقوال و افعال سے پاک رکھا جائے۔ کیونکہ یہ باتیں نفس کو اخلاقِ رفیلہ کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور نفس کو خراب بیٹوں پر ابھارتی ہیں۔ جو روزوں کے مقصود کے خلاف ہیں۔ روزوں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

دوسری: روزوں میں ایسی چیزوں سے احتراز کیا جائے جو روزہ توڑنے تک مفہمی ہوتی ہیں۔ اور جو روزہ توڑنے کی دعوت دیتی ہیں۔

پہلی قسم کی تفصیل: حدیث شریف میں ہے کہ: ”روزہ دار شہوانی اور فحش باتیں نہ کرے“ — بیوی سے بھی زن و شوئی سے تعلق رکھنے والی بے حجابی کی باتیں نہ کرے — ”اور شور و شغب نہ کرے۔ اور کوئی دوسرا گالیاں بکے یا اس کے ساتھ الجھے تو بھی روزہ دار تجھ سے کام لے۔ اور اس سے کہہ دے کہ بھائی! میرا روزہ ہے“ — اس حدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ لڑنا جھگڑنا درندگی والا کام ہے۔ اور شور و شغب شیطانی حرکت ہے۔

دوسری حدیث: میں ہے کہ: ”جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۹) یعنی روزے میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ منکرات سے کام و دہن اور دیگر اعضاء کی حفاظت روزے کی قبولیت کے لئے لازمی شرط ہے۔ اور ”اللہ کو کچھ حاجت نہیں“ میں کمال کی نفی ہے یعنی اگر کوئی شخص روزے میں بھی گناہ کی باتیں اور گناہ کے کام نہ چھوڑے تو وہ روزہ بے فائدہ ہے۔ اگرچہ روزہ ہو جائے گا۔

دوسری قسم کی تفصیل: روزے میں، پچھنے لگانے اور لگوانے سے روزہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔ حدیث میں ہے

کہ: ”پچھنے لگانے والے کا اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۱۲) یعنی ان کا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ پچھنے لگوانے والے کا تو اس لئے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور پچھنے لگانے والے کا روزہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ سبکی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون پیٹ میں چلا جائے۔ اس لئے روزہ میں اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ ضرورت پیش آئے تو رات میں پچھنے لگوائے۔

اور روزے میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹنا روزہ توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی ﷺ کا عمل اگرچہ اس سلسلہ میں یہ تھا کہ آپ روزے میں بیوی صاحبہ کو چومتے بھی تھے اور ساتھ لٹاتے بھی تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۰) مگر آپ کا یہ عمل بیان جواز کے لئے تھا۔ کیونکہ اہل کتاب خاص طور پر یہود اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ان کے نزدیک روزے میں بوس و کنار اور ہم خوابی کی قطعاً گنجائش نہیں تھی۔ اور وہ قریب تھے کہ اس کو رکن کا درجہ دیدیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول و فعل سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ اس میں کچھ نقص پیدا ہوتا ہے۔ البتہ حدیث میں لفظ رخصت استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لئے اس کا ترک اولیٰ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے دریافت کیا کہ روزہ دار: بیوی کو ساتھ لٹا سکتا ہے؟ آپ نے گنجائش دی (فرخص لہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۶)

رہا خود آپ ﷺ کا معاملہ: تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ اپنے قول و فعل سے احکام کی وضاحت کریں، اس لئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا ہی اولیٰ تھا۔ اسی طرح وہ تمام کام جو مقررین کے شایان شان نہیں ہیں، مگر عامہ مومنین کے لئے جائز ہیں۔ آپ ﷺ کبھی ان کی طرف تنزیل فرماتے تھے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کاموں کو کرتے تھے۔ یہ سب کام آپ کے حق میں اولیٰ تھے۔ واللہ اعلم۔

﴿امور تتعلق بالصوم﴾

اعلم أن كمال الصوم إنما هو:

[۱] تنزيهه عن الأفعال والأقوال الشهوية والسُّبعية والشيطانية، فإنها تذكّر النفس الأخلاق الخمسية، وتهيئها لهيئات فاسدة.

[۲] والاحتراز عما يقضى إلى الفطر، ويدعو إليه.

فمن الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ”فلا يرفث، ولا يضحك، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم“ وقوله صلى الله عليه وسلم: ”من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه“ والمراد بالنفي نفى الكمال.

ومن الثاني: ”أفطر الحاجم والمحجوم“ فإن المحجوم تعرّض للإفطار من الضعف،

والحاجم لأنه لا يامن من أن يصل شيء إلى جوفه بمصّ الملازم.
والثقبيل، والمباشرة؛ وكان الناس قد أفرطوا وتعمقوا، وكادوا أن يجعلوه من مرتبة الركن،
لبين النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً: أنه ليس مفطراً ومُنْقِصاً للصوم؛ وأشعر بأنه ترك
الأولى في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيان الشريعة، فكان هو الأولى في
حقه؛ وكذا ما تنزل فيه عن درجة المحسنين إلى درجة عامة المؤمنين، والله أعلم.

ترجمہ: وہ امور جو روزوں سے تعلق رکھتے ہیں: جان لیں کہ روزے کا کمال بس وہ: (۱) روزے کو پاک رکھنا ہے
شہوانی، سبکی اور شیطانی افعال و اقوال سے۔ پس بیشک یہ امور نفس کو اخلاقِ رذیلہ پر دلاتے ہیں۔ اور نفس کو خراب
حالتوں پر برا بھیختے کرتے ہیں۔ (۲) اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ اور جو روزہ
توڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ پس اول سے: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) اور نفی
سے مراد کمال کی نفی ہے۔ اور ثانی سے ہے: ”بچنے لگانے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا“ پس بیشک بچنے لگوانے
والا درپیش ہو اور روزہ توڑنے کے لئے کمزوری کی وجہ سے۔ اور بچنے لگانے والا اس لئے کہ وہ محفوظ نہیں ہے اس بات سے
کہ بچنے کوئی چیز اس کی پیٹ میں سیگی چوسنے کی وجہ سے۔

اور بیوی کو چومنا اور ایک دوسرے سے بدن کا لگنا یعنی ساتھ لیٹنا ہے۔ اور لوگ (یہود) حد سے تجاوز کر گئے تھے اور غلو
میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور قریب تھے کہ وہ اس کو رکن کے درجہ میں کر دیں۔ پس نبی ﷺ نے اپنے قول و فعل سے بیان کیا
کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزے میں کچھ نقص آتا ہے۔ اور آگئی دی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے
علاوہ کے حق میں: لفظ رخصت سے۔ اور رہے آپ: تو آپ مامور تھے شریعت کے بیان کے، پس آپ کے حق میں وہی
اولی تھا۔ اور اسی طرح دیگر وہ کام جن میں آپ نے تنزل فرمایا ہے مقررین کے درجہ سے عامہ مؤمنین کے درجہ کی طرف۔
باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ

نفل روزوں میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا معمول مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے
تھے (ابن ماجہ حدیث ۱۷۱۳) اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے (بخاری حدیث
۲۳۶۲۹) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دو دن یا کئی دن ناغہ کرتے تھے (مکرئز العمال حدیث ۲۳۶۲۹)
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے (اور ہمارے نبی ﷺ کا اپنی ذات

میں معمول یہ تھا کہ جب روزے شروع کرتے تو اتنے دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے بند نہیں کریں گے۔ اور جب بند کر دیتے تو اتنے دنوں تک نام نہ لیتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور آپ نے رمضان کے سوا کسی مہینہ کے مکمل روزے نہیں رکھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۶)

انبیاء کے معمول میں یہ اختلاف اس وجہ سے تھا کہ روزہ ایک تریاق یعنی زہریلی دوا ہے۔ اور زہریلی دوا کا استعمال بقدر ضرورت ہی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ ان کی اپنے پیغمبر کے ساتھ جو باتیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح دلیل ہیں (دیکھیں رحمۃ اللہ ۹۸:۲) اور حضرت داؤد علیہ السلام طقت ورا اور مضبوط آدمی تھے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جب آپ کی دشمن سے ملاقات ہوتی تو آپ بھاگتے نہیں تھے“ (بخاری حدیث ۱۹۷۹) اور جم کر مقابلہ مضبوط آدمی ہی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمزور بدن اور فارغ البال تھے۔ نہ اہل رکھتے تھے نہ مال۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے جو اس کے مناسب حال تھا: اختیار کیا۔ اور ہمارے نبی ﷺ چونکہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد سے باخبر تھے۔ آپ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے۔ اور اپنے لئے کیا مناسب ہے: اس کو بھی جانتے تھے۔ اس لئے آپ نے مصلحت و وقت کے مطابق جو عمل مناسب سمجھا اس کو اختیار کیا۔ یعنی کبھی روزے رکھے اور کبھی بند کر دیئے۔

واختلف سنن الأنبياء عليهم السلام في الصوم: فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان عيسى عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو أياماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه: يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان.

وذلك: أن الصيام تریاق، والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الأمزجة، حتى روى عنهم ما روى؛ وكان داود عليه السلام ذاقوة ورزانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”وكان لا يفطر إذا لاقى“ وكان عيسى عليه السلام ضعيفاً في بدنه، فارغاً لا أهل له ولا مال، فاختار كل واحد ما يناسب الحال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفاً بفوائد الصوم والإفطار، مُطَّلِعاً على مزاجه، وما يناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء.

ترجمہ: اوپر ترجمہ ہی ہے، اس لئے ترجمہ نہیں کیا گیا رَزْن (ک) رَزَانَة: بھاری بھر کم ہونا۔ باوقار اور سنجیدہ ہونا۔ یہاں ذاقوۃ کا مترادف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمزور بدن ہونے کا کوئی ماخذ میرے علم میں نہیں ہے۔ الحال: مطبوعہ میں الاحوال تھا۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔ مزاجہ اور ماہیناسبہ کی ضمیریں فیہا کی طرف لوثی ہیں۔

منتخب نفل روزے اور ان کی حکمتیں

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لئے چند نفلی روزے پسند فرمائے ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

① — عاشورہ یعنی دسویں محرم کا روزہ — اس روزہ کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور فرعون کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ اور وہ روزہ بنی اسرائیل میں رائج ہوا (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۶۷) — اور اسی یوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑی پر لگی تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا (مسند احمد ۳۶۰۲) اور چونکہ یہ واقعہ پوری انسانیت پر اللہ کا احسان عظیم تھا اس لئے زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی یوم عاشورہ بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر تیغ لاف ڈالا جاتا تھا (معارف الحدیث ۴: ۱۶۸) اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور خود رسول اللہ ﷺ بھی ہجرت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپؐ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ میں جلوہ افروز ہو کر بھی آپؐ نے یہ روزہ رکھا۔ اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا تاکید حکم دیا۔ اس سے بعض ائمہ نے یہ سمجھا کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مگر اس کے بعد بھی آپؐ یہ روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اس لئے اب یہ روزہ سنت ہے۔

② — عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ — اس روزہ کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے حجاج کرام سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو حجاج پر نازل ہوتی ہے یعنی یوم عرفہ کا روزہ اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جو میدان عرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں، شریک اور حصہ دار ہونے کی ایک کوشش ہے۔

عرفہ کے روزہ کا ثواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ ہونے کی وجہ: حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں: ایک گذشتہ سال اور ایک آئندہ سال اور عاشوراء کے روزے سے گذشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں (روہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴۳)

عرفہ کے روزے کی برتری کی وجہ یہ ہے کہ یہ تازہ بہار لوٹنا ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ محض ایک یادگار ہے یعنی سال بہ سال عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اس کا فیض سارے جہاں میں پہنچتا ہے، اس لئے جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے، وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ اور یوم عاشورہ میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام پر جو انعام ہوا تھا وہ گزر گیا اور بیت گیا۔ اب اس دن میں صرف یادگار کے طور پر روزہ رکھا جاتا

ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے تازہ رحمت میں غوطہ زن ہونے کا فائدہ یوم عرفہ کے لئے مقرر فرمایا۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اہم دنوں میں مجرموں کو معافی دینے کا دستور عام ہے۔ اور آئندہ ایک سال تک عرفہ کا روزہ رکھنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اس کا دل محکم ہو جاتا ہے۔ اور وہ مصمم قلب سے گناہوں کو قبول نہیں کرتا، اس لئے آئندہ ایک سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔

حج میں عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنے کی وجہ: حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور حاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر چکی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کا حکم حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اور مشابہت بہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہیں۔ خود حاجیوں کو روزہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۳) — شوال کے چھ روزے — حدیث شریف میں ہے کہ: ”جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴۷) اور ان روزوں کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ یہ روزے فرائض کے بعد کی سنن مؤکدہ کی طرح ہیں، جن سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ روزے ان لوگوں کے رمضان کے روزوں کے فوائد کی تکمیل کرتے ہیں جو کسی وجہ سے کوتاہ دست رہ گئے ہیں۔ صوم دہر کی فضیلت کی وجہ: رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لئے جائیں تو یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح اس طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر ۲۹ کا بھی ہے، تب بھی ۳۰ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پس کل ۳۶ روزے ہوئے اور ”نیکی کا ثواب دس گنا“ کے ضابطہ سے ۳۶۰ روزوں کا ثواب ملے۔ اور سال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہو۔

(۴) — ہر ماہ کے تین روزے — یہ بھی حکماً صوم دہر کی ایک صورت ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رمضان کے روزوں کو حساب میں شامل نہ کیا جائے صرف ہر ماہ کے تین روزوں کا حساب لگایا جائے۔ تو ”نیکی کا اجر دس گنا“ کے ضابطہ سے تیس روزوں کا اجر ملے گا۔ اور مہینہ تیس ہی دن کا ہوتا ہے۔ پس یہ شخص بھی حکماً ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ اقل جمع تین ہیں۔ پس جس نے ہر ماہ تین روزے رکھے اس نے بہت روزے رکھے۔

کن تاریخوں میں اور کن دنوں میں تین روزے رکھے جائیں؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپؐ نے ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۷) اور ایک روایت ہے کہ آپؐ ایک مہینہ بار، اتوار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے مہینے: منگل، بدھ اور جمعرات کا (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۹) اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ ہر ماہ کی شروع کی تاریخوں میں تین روزے رکھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۸) اور آپؐ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر مہینے تین روزے رکھیں۔ اور وہ روزے یا تو پیر سے شروع کریں یا جمعرات

سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۶۰)

اور ہر ایک کے لئے وجہ ہے: ایام بیض کے انتخاب کی وجہ تو ان دنوں کا روشن ہونا ہے۔ ان یام میں چاند پورا ہوتا ہے۔ اور راتیں روشن اور اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ طبائع میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور رنگ نکھرتا ہے۔ اس لئے ان ایام کا روزہ بھی دل کو روشن کرتا ہے۔ اور ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے (کنز العمال حدیث ۲۳۱۹۴)

اور دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ ہفتہ کے تمام دنوں کو عمل نبوی کی برکت حاصل ہو جائے۔ رہا جمعہ تو اس کا روزہ شاید ہی آپؐ ناغہ کرتے تھے۔ اور مہینہ کی شروع تاریخوں کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ پہلی فرصت میں عمل کر لیا جائے۔ نیز ان دنوں میں مہینہ کے آخری دنوں کی تاریخ کے بعد روشنی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور بار بار اور اتوار کے روزوں کی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کفار کے خوشی کے دن ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی خوشی کی مخالفت کی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۶۸)

اور پیر اور جمعرات کے انتخاب کی چند وجوہ ہیں: (۱) ان دونوں میں ہر مسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجز تعلقات توڑنے والوں کے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۷۳) (۲) ان دونوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۶) (۳) پیر کے دن آنحضرت ﷺ کی ولادت ہوئی ہے اور آپؐ پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴۵)

واختار لامته صياماً:

منها: يوم عاشوراء، وسر مشروعيته: أنه وقت نصر الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون وقومه، فشكر موسى بصوم ذلك اليوم، وصار سنة بين أهل الكتاب والعرب، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: صوم عرفة، والسرفه: أنه تشبه بالحاج، وتشوق إليهم، وتعرض للرحمة التي تنزل عليهم. وسر فضله على صوم يوم عاشوراء: أنه خوض في لجة الرحمة النازلة ذلك اليوم، والثاني، تعرض للرحمة التي مصت وانقضت، فعبد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الخوض في لجة الرحمة — وهي كفارة الذنوب السابقة، والنُبُو عن الذنوب اللاحقة، بأن لا يقبلها صميم قلبه — فجعلها الصوم عرفة.

ولم يضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لما ذكرنا في التضحية وصلاة العيد: من أن مبناها كلها على التشبه بالحاج، وإنما المتشبهون غيرهم.

ومنها: ستة الشوال، قال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان، فأتبعه ستاً من شوال كان

کصیام الدهر کلہ، والسر فی مشروعیتهما : أنها بمنزلة السنن الرواتب فی الصلاة، تُکْمَلُ فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تَتَمَّ فائدتها بهم؛ وإنما خَصَّ فی بیان فضله التشبہ بصوم الدهر: لأن من القواعد المقررة: أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه الستة يتم الحساب. ومنها: ثلاثة من کل شهر، لأنها بحساب کل حسنة بعشر أمثالها تضاهی صیام الدهر، ولأن الثلاثة أقل حد الکثرة؛

وقد اختلفت الروایة فی اختیار تلك الأيام: فورد: "یا أبا ذر! إذا صمت من الشهر الثلاثة، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" وورد: "کان يصوم من الشهر السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس" وورد: "من غرة كل شهر ثلاثة أيام" وورد: "أنه أمر أم سلمة بثلاثة: أولها الاثنين والخميس ولكل راحة.

ترجمہ: اور آپ نے اپنی امت کے لئے چند روزے پسند فرمائے: ان میں سے: عاشورہ کا دن ہے۔ اور اس کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کی نصرت خداوندی کا وقت ہے۔ چنانچہ اس دن کے روزے کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ ادا کیا۔ اور وہ اہل کتاب اور عربوں میں رائج ہو گیا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اس کو بدستور باقی رکھا۔ اور ان میں سے: عرفہ کا روزہ ہے۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ وہ حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنا، اور ان کی طرف شوق ظاہر کرنا، اور اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو نازل ہوتی ہے۔ اور عاشورہ کے روزہ پر عرفہ کے روزے کی برتری کا راز: یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس رحمت کے سمندر میں گھسنا ہے جو اس دن نازل ہوتی ہے۔ اور ثانی یعنی عاشورہ کا روزہ: اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو کہ وہ گزر گئی اور نٹ گئی۔ پس قصد کیا نبی ﷺ نے (تازہ) رحمت کے سمندر میں گھسنے کے ثمرہ کا۔ اور وہ گزشتہ گناہوں کی معافی ہے۔ اور آئندہ گناہوں سے دور ہونا ہے، بایں طور کہ نہ قبول کرے ان گناہوں کو اس کے دل کی تھاہ۔ پس مقرر کیا اس ثمرہ کو عرفہ کے روزے کے لئے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج کے موقع پر عرفہ کا روزہ نہیں رکھا: اس وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے قربانی کرنے اور نماز عید کے بیان میں یعنی یہ بات کہ ان تمام ہی باتوں کا مدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر ہے۔ اور مشابہت اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جو حاجیوں کے علاوہ ہیں۔ اور ان میں سے: شوال کے چھ روزے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا... اور ان کی مشروعیت کا راز: یہ ہے کہ وہ روزے ایسے ہیں جیسے نماز کی سنن موكده۔ مکمل کرتے ہیں وہ روزے رمضان کے روزوں کے فائدہ کو، ان مزاہوں (لوگوں) کی بہ نسبت جن کو ان روزوں کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور ان کی فضیلت کے بیان میں صوم ذہر کی مشابہت اختیار کرنے کو اسی وجہ سے خاص کیا کہ ضوابط مقررہ میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کا اجر دس گنا ملتا ہے۔ اور ان چھ کے ساتھ حساب پورا ہو جاتا ہے۔ اور ان

میں سے: ہر ماہ کے تین روزے ہیں۔ اس لئے کہ وہ تین روزے: ”ہر نیکی کا اجر دس گنا“ کے حساب سے صوم ذہر کے مشابہ ہو جاتے ہیں یعنی حکماً صوم ذہر بن جاتے ہیں۔ اور اس لئے کہ تین کثرت کا ادنیٰ درجہ ہے — اور روایات مختلف ہیں اُن دنوں کے اختیاء رکرنے میں۔ پس آیا ہے: ”اے ابو ذر! جب آپ مہینے میں تین روزے رکھیں تو ۱۳، ۱۴، ۱۵ کا روزہ رکھیں“ اور آیا ہے: ”نبی ﷺ ایک مہینے میں: بار، اتوار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرے مہینے میں: منگل، بدھ اور جمعرات کا“ اور آیا ہے: ”ہر ماہ کی شروع تاریخوں میں تین روزے رکھتے تھے“ اور آیا ہے کہ آپؐ نے ام سلمہؓ کو تین روزوں کا حکم دیا۔ ان کا پہلا پیر یا جمعرات ہو۔ اور ہر ایک کے لئے وجہ ہے۔

لغات: نَبَا (ن) نَبْوَةُ الشَّيْءِ: دور ہونا اور پیچھے رہ جانا تمام: باب مفاعلہ ہے تمام سے۔ تمام القوم: سب کا آنا۔ تمام الفائدة: فائدہ پورا حاصل ہونا ضاھنی مضاہاة الرجل: مشابہ ہونا۔ اولھا الاثنين والخمیس میں داؤد یعنی او ہے اور طہرائی کی روایت میں او ہی ہے (مظاہر حق) تصحیح: فشکر اصل میں وشکر تھا۔ تصحیح مخطوط کراچی سے کی ہے۔

فصل

شب قدر کا بیان

شب قدر دو ہیں: یہ بات جان لیں کہ شب قدر دو ہیں:

ایک: — سال بھر والی شب قدر — یہ عظمت و برکت والی رات ہے جس میں حکمت بھرے معاملات طے کئے جاتے ہیں یعنی قض و قدر کے حکیمانہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کئے جاتے ہیں۔ اور جس میں پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یکبارگی نازل کیا گیا ہے (اور اسی شب میں رسول اللہ ﷺ پر نزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے) پھر تہرتج ۲۳ سال میں زمین پر اس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ یہ رات پورے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہو۔ البتہ رمضان میں اس کے واقع ہونے کا غائب احتمال ہے۔ اور یہ محض اتفاق تھا کہ نزول قرآن کے وقت یہ رات رمضان میں تھی (اور رمضان والی شب قدر اور سال بھر والی شب قدر متفق ہو گئی تھیں اور یہ بھی اتفاقی بات تھی اور سورۃ المدخان میں جس بابرکت رات کا تذکرہ ہے، اس سے یہی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برأت سے تفسیر کی ہے وہ صحیح نہیں)

دوسری: — خاص رمضان والی شب قدر — اس شب میں خاص نوع کی روحانیت پھیلتی ہے اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ پس مؤمنین اس رات میں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ان کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر پہ تو پڑتا

ہے۔ اور طائفہ مؤمنین سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی دعائیں اور عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور یہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ البتہ ان دس راتوں میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ مگر ان سے باہر نہیں نکلتی۔ (سورۃ القدر میں اسی شب قدر کا ذکر ہے)

پس جو حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں دائر ہے، ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔ پس دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور درج ذیل دو روایتیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں:

حدیث (۱)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کو رمضان کی آخری سات راتوں میں دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں آپ لوگوں کے خوابوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں آخری سات راتوں میں۔ پس جو کوئی شب قدر کو تلاش کرے، وہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۴)

حدیث (۲)۔ ایک طویل واقعہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے یہ شب (خواب میں) دکھائی گئی۔ پھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔ اور میں نے خود کو اس رات کی صبح میں کیچ میں جبدہ کرتے دیکھا“ پھر یہ نشانی اکیسویں رات میں پائی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۶)

اور صحابہ سے اس شب کی تعیین میں جو مختلف قول مروی ہیں ان کی بنیاد ادراک و وجدان کا اختلاف ہے یعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کو دیکھا ہے۔ علامتوں سے اس کو پہچانا ہے اور ذوق و وجدان سے اس کو جانا ہے۔ اور اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اس وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

شب قدر کی خاص دعا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کونسی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: ”یہ دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ غَفُوْرٌ، تَجِبُ الْعَفْوُ، فَاعْفُ عَنِّيْ تَرْجَمُ۔ اے اللہ! آپ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کو پسند کرتے ہیں، پس مجھ سے درگزر فرمائیے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۹۱)

فائدہ: (۱) شب قدر دو ہیں یہ بات امام اعظم اور صاحبین رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور اسی کو شہ صاحب قدس سرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی بنا پر اختیار کی گئی ہے۔ مسلم شریف (۶۳۸) مصری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ مَنْ يَقُمْ الْحَوْلَ يُصْبِحُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَعْنِيْ جَوْسَالَ بَهْرِنِوْافِلِ پڑھے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ اس ارشاد سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں۔ مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس قول کی تاویل کی ہے کہ ابن مسعود نے یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے

علاوہ راتوں کو ضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ ﷺ سے بھی پورے سال شب قدر تلاش کرنا مروی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اور امت میں بھی اس کا تعامل نہیں۔ حالانکہ یہ ایسی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کو رمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے۔ اس لئے جمہور کی رائے ہی قرین صواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: (۲) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری شب قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ نے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا تھا۔ اس لئے اس مسئلہ میں بھی جمہور کی رائے قوی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے۔ البتہ آخر عشرہ میں اس کے ہونے کا غالب احتمال ہے۔ واللہ اعلم۔

واعلم أن ليلة القدر ليلتان:

إحداهما: ليلة فيها يُفَرَّقُ كُلُّ أمرٍ حكيم، وفيها نزل القرآن جملةً واحدةً، ثم نزل بعد ذلك لَئِمْناً نجماً، وهي ليلة في السنة، ولا يجب أن تكون في رمضان، نعم رمضان مَظِنَّةٌ غَالِبِيَّةٌ لها، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن.

والثانية: يكون فيها نوعٌ من انتشار الروحانية، ومجيئ الملائكة إلى الأرض، فيتفق المسلمون فيها على الطاعات، فتعاكس الوارهم فيما بينهم، ويتقرب منهم الملائكة، ويتباعد منهم الشياطين، ويستجاب منهم أدعيتهم وطاعتهم؛ وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر، تتقدم وتتأخر فيها، ولا تخرج منها.

فمن قَصَدَ الأولى قال: هي في كل سنة، ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الأواخر" وقال: "أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين" فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين.

واختلاف الصحابة فيها مبني على اختلافهم في وجدانها؛ ومن أدعية من وجدها: "اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني"

ترجمہ: اور جان لیں کہ شب قدر دو راتیں ہیں: ان میں سے ایک: وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اور جس میں قرآن یکبارگی نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ اور وہ سال بھر میں

گھومنے والی رات ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہو۔ ہاں رمضان اس رات کا اکثری احتمالی موقع ہے۔ اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ رات رمضان میں تھی نزول قرآن کے وقت۔ اور دوسری رات: ہوتا ہے اس میں روحانیت کا ایک نوع کا پھیلاؤ، اور فرشتوں کا زمین پر آنا۔ پس مسلمان متفق ہوتے ہیں اس رات میں عبادت پر۔ پس ان کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر تو پڑتا ہے۔ اور ان سے فرشتے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور ان سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے ان کی دعائیں اور ان کی عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور وہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتی ہے وہ ان دس راتوں میں۔ اور نہیں نکلتی ان سے۔ پس جس نے پہلی رات کا قصد کیا، اس نے کہا: ”وہ ہر سال میں ہے“ اور جس نے دوسری رات کا قصد کیا، اس نے کہا: ”وہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے“ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور فرمایا پس پائی گئی وہ نشانی اکیسویں رات میں۔

اور صحابہ کا اختلاف شب قدر میں مبنی ہے ان کے اختلاف پر اس رات کے پانے میں۔ اور اس شخص کی دعاؤں میں سے جو اس رات کو پائے: ”اللہ! .. ہے“
تصحیح: غالبیہ اصل میں غالبیہ تھ۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

قصل

اعتکاف کا بیان

اعتکاف کی حکمت اور اس کی مشروعیت کی وجہ

مسجد میں اعتکاف کرنا یعنی سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک کے آستانے پر جا پڑنا جمعیت خاطر کا سبب ہے۔ دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس سے عبادت کے لئے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف ملائکہ سے مشابہت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ اور اس میں شب قدر کی تلاش میں لگ جانا بھی ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف پسند فرمایا ہے۔ آپ ہر سال اہتمام سے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس کو اپنی امت کے نیکوکاروں کے لئے مسنون کیا ہے یعنی یہ خواص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمتیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مختلف پر شرعاً لازم ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لئے باہر نکلے۔ وہ عورت سے صحبت بھی نہ کرے۔ نہ بوس اکنار کرے۔ اور اپنی کسی بھی ضرورت کے

ئے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے پاخانہ وغیرہ) اور (ماہِ رمضان کا) اعتکافِ روزہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور (مردوں کا) اعتکافِ نمرزیوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہو سکتا ہے یعنی ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں پانچوں وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔

تشریح اعتکاف کی حقیقت ہے: ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لو لگا لینا اور ان کے آستانے پر چاڑھنا اور تمام جھیلوں اور خرخشوں سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت اور ان کے ذکر و فکر میں لگ جانا۔ اعتکاف کے اس معنی اور مقصود کو بروئے کار لانے کے لئے اور ان کو تحقق و ثابت کرنے کے لئے کچھ پابندیاں ناگزیر ہیں تاکہ توجہ سے عبادت ہو سکے، نفس پر کچھ مشقت پڑے، عادت کی خلاف ورزی ہو اور مقصد حاصل ہو۔

فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ”سنت“ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ جو انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد سے یا آپ کے طرزِ عمل سے سمجھا ہے۔ اس لئے صحابہ کے ایسے ارشادات حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوپر جو اعتکاف کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی نبوی ہدایات سے ماخوذ و مفہوم ہیں۔

ولما كان الاعتكاف في المسجد سبباً لجمع الخاطر، و صفاء القلب، والتفرغ للطاعة، والتشبه بالملائكة، والتعرض لوجدان ليلة القدر: اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وسنه للمحسنين من أمته.

قالت عائشة رضي الله عنها: "السنة على المعتكف أن لا يعوذ مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس المرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"

أقول: وذلك تحقيقاً لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعة لها بالّ ومشفقة على النفس، ومخالفة للعادة، والله أعلم.

ترجمہ: اور جب مسجد میں پڑ جانا جمعیتِ خاطر، صفائیِ قلب، عبادت کے لئے یکسوئی، ملائکہ سے تھپہ اور شبِ قدر کو پانے کے درپے ہونے کا سبب تھا تو نبی ﷺ نے آخری عشرہ میں اعتکاف پسند کیا۔ اور اس کو نیکوکاروں کے لئے مسنون کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ... میں کہتا ہوں: اور وہ پابندیاں اعتکاف کے معنی (مقصود) کو ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ اور تاکہ عبادتِ دل سے ہوئے اور نفس پر مشقت پڑے اور عادت کی خلاف ورزی ہو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

دوسری قسم

تفصیل وارا احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

حج کا بیان

باب (۱) حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان

باب (۳) حجۃ الوداع کا بیان

باب (۴) حج سے تعلق رکھنے والی باتیں

باب — ۱

حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں

حج کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟

حج میں سات مصلحتوں (مفید باتوں) کا لحاظ رکھا گیا ہے:

پہلی مصلحت: بیت اللہ شریف کی تعظیم۔ کیونکہ بیت اللہ دین کا ایک شعار ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کعبہ کو اہل نظر ”قبلہ نما“ کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ پھیرنا صرف ملت کی شیرازہ بندی کے لئے ہے۔

دوسری مصلحت: حج کے ذریعہ دربار خداوندی کی حاضری اور پیشی کو ثابت کرنا اور واقعہ بنانا مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح بادشاہ وقتاً فوقتاً دربار منعقد کرتے ہیں، تاکہ رعایا اس میں حاضر ہو، اور مختلف فوائد سے دامن ہد کرے، اسی طرح ہر ملت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب و بعید کے لوگ یکے بعد دیگرے آئیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ حج ایسی ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے، اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنود اسلامیہ یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵ میں ہے: ”اور (یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے اجتماع کی جگہ اور امن بنایا“ — حج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے ملی اجتماعات اور بھی ہیں۔ جیسے فرض نمازوں کی ادائیگی کے لئے اور جمعہ وعیدین کے لئے اجتماعات۔ یہ اجتماعات چونکہ مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ سب کی حاضری ضروری ہے۔ اور حج کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے فرمایا کہ: ”لوگ یکے بعد دیگرے آئیں“ یعنی کوئی اس سال آئے اور کوئی اگلے سال۔

تیسری مصلحت: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے جو باتیں متواتر چلی آرہی ہیں: حج کے ذریعہ ان کی ہمنوائی مقصود ہے۔ کیونکہ وہ دونوں حضرات ملت حنفی کے پیشوا ہیں۔ انھوں نے ہی عربوں کے لئے احکام مشروع

کئے ہیں یعنی عرب میں انہیں کا دین رائج ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملت حنفی کا ظہور و غلبہ ہو۔ اور اس کا آواز بلند ہو۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں ارشاد پاک ہے: ”اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو“ (پھیلاؤ) پس جو باتیں ملت حنفی کے ان دونوں اکابر سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔ جیسے خصال فطرت: لہیں تراش، ڈاڑھی بڑھانا وغیرہ (دیکھیں مشکوٰۃ شریف حدیث ۳۷۹ باب السواک) اور جیسے حج کے ارکان۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ میدان عرفات میں موقف (ٹھہرنے کی جگہ) سے فاصلہ پر وقوف کئے ہوئے تھے۔ آپ نے اطلاع بھجوائی کہ: ”اپنی عبادت کی جگہ میں ٹھہرو، اس لئے کہ تم میراث (متابعت) پر ہوا اپنے باپ ابراہیم کی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۹۵) یعنی حج میں ان مقامات حج کی جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں پیروی ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے موافقت کے باب سے ہے۔

چوتھی مصلحت: حج میں بعض اعمال اس لئے ہیں کہ ایک حالت پر سب حاجیوں کا جماع و اتفاق ہو جائے، تاکہ عوام و خواص کے لئے سہولت ہو۔ جیسے یوم ترویہ یعنی ۸ ذی الحجہ کو منی میں قیام کرنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا، تاکہ وہاں سے ۹ ذی الحجہ کی صبح کو عرفات کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ اور جیسے عرفہ سے واپسی پر مزدلفہ میں شب باشی کرنا اور فجر کے بعد وقوف کرنا، تاکہ ۱۰ ذی الحجہ کو منی کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حجۃ الوداع کے لئے روانہ ہوئے، تو ذوالحلیفہ میں — جو مدینہ سے پانچ سات میل کے فاصلہ پر ہے — قیام فرمایا۔ تاکہ رات میں سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں، اور صبح ایک ساتھ سفر ہو سکے۔ غرض اس قسم کا اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ ورنہ لوگوں کے سبب دشواری ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا تاکید حکم دیا جائے، ورنہ لوگوں کی کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ان کا کلمہ متحد نہیں ہوگا۔

پانچویں مصلحت: حج میں بعض اعمال ایسے شامل کئے گئے ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست، دین حق کا پیرو، ملت حنفی کا قبیح اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجالانے والا ہے جو اس ملت کے اگلوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ جیسے صفا و مروہ کی سعی اس انعام کی یادگار کے طور پر مناسک میں شامل کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر کیا تھا۔ مگر یہ عمل بھی اللہ ہی کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حمرات کی رمی اور صفا و مروہ کی سعی: اللہ کے ذکر کو برپا کرنے کے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۲۳)

چھٹی مصلحت: لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کیا کرتے تھے اور حج کو ان کے دین میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ مگر انہوں نے حج میں دو قسم کی غلط باتیں زلا دی تھیں:

ایک: حج میں ایسے اعمال شامل کر لئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان پر محض فتراہ تھے۔ اور ان میں غیر اللہ کو شریک بنانا بھی تھا۔ جیسے ساف و ناکلہ کی تعظیم کرنا اور منات نامی بت کے لئے احرام باندھنا۔

اور جیسے مشرکین کا اس طرح تلبیہ پڑھنا کہ: آپ کا کوئی شریک نہیں، مگر ایک شریک جو آپ کا ہے الخ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۳) — ایسے خود ساختہ اعمال کے لئے سزاوار یہ تھا کہ ان کی ممانعت کر دی جائے، اور ان سے سختی کے ساتھ روک دیا جائے (یہ منفی پہلو سے حج کی تشکیل کا بیان ہے کہ جاہلیت والے حج میں سے بعض امور القط کر دیئے گئے ہیں)

فائدہ: اسراف و نملہ و بختہ تھے۔ جن کے بارے میں مشرکین کی روایات یہ تھیں کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں مردوزن تھے۔ جنہوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھا اور وہ مسخ کر دیئے گئے تھے اور پتھر بن گئے تھے۔ عبرت کے لئے ان کو صفا و مردہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے۔

اور منات: تلبیہ، خزاعہ اور ہذیل کا بت تھا۔ جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے انصار منات کے لئے احرام باندھتے تھے۔ سورۃ النجم میں اُس بت کا تذکرہ ہے۔ طاعیہ کے معنی ہیں: بت (فائدہ پورا ہوا)

دوسری: جاہلیت کے لوگوں نے کچھ باتوں کو فخر و غرور کے طور پر دین بنالیا تھا۔ اور ان کو حج میں شامل کر لیا تھا، جیسے: (۱) — قریش جب حج کرتے تھے تو مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، عرفہ تک نہیں جاتے تھے۔ عرفہ حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حرم میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں اس لئے حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۹ نازل ہوئی کہ: ”تم سب کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ، جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں“ چنانچہ اس رسم کا خاتمہ ہو گیا۔

(۲) — منی کے دنوں میں یعنی ۱۲، ۱۳، ۱۴ ذی الحجہ میں مشاعرہ ہوتا تھا۔ ہر شاعر اپنے خاندانی مفاخر بیان کرتا تھا اور زوردار قصیدہ خوانی ہوتی تھی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۰ نازل ہوئی کہ: ”جب تم اپنے اعمال حج پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہو“ چنانچہ یہ رسم بھی منوفا ہوئی۔

فائدہ: منات بت کے لئے احرام باندھنے کو انصار نے اپنی خاص علامت بنالیا تھا، اس لئے ان کو صفا و مردہ کی سعی میں دل تنگی محسوس ہوئی تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۵۸ نازل ہوئی کہ: ”صفا و مردہ منجملہ یادگار دین الہی ہیں۔ پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کی سعی کرنے“ یہ انداز بیان انصار کی دل تنگی کو دور کرنے کے لئے ہے، ورنہ صفا و مردہ کی سعی واجب ہے (یہ فائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)

وضاحت و استدراک: صفا و مردہ پر کفار نے دوبت رکھ رکھے تھے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ کفار ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ سعی ان دوتوں کی تعظیم کے لئے کی جاتی ہے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ صفا و مردہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لئے تھا۔ جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفا و مردہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!

اور یہ بات وہ بالکل بھول چکے تھے کہ صفا و مردہ کی سعی در حقیقت کس مقصد سے تھی۔ اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانہ میں بھی صفا و مردہ کی سعی کو برا جانتے تھے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کو اس طواف میں خلجان ہوا۔ جس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اور دونوں فریقوں کو بتلایا کہ صفا و مردہ کے طواف میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں تو اصل سے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ پس بے تکلف ان کی سعی کرو۔

ساتویں مصلحت: اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑ رکھے تھے، جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے۔ اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث تھے۔ ایسی باتوں کے لئے بھی یہی سزاوار تھا کہ ان کو منسوخ کر دیا جائے۔ اور ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً:

(۱) — زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ جب احرام باندھتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے پیچھے سے دیوار پھاند کر داخل ہوتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہونا ایک طرح کا دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، جو احرام کے منافی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ: ”یہ نیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ“ اس آیت کے ذریعہ اس غلط تصور کو باطل کر دیا گیا۔

(۲) — اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے اخلاص میں خلل پڑتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۹۸ نازل ہوئی کہ: ”تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل (روزی) تلاش کرو“ رہا اخلاص اور عدم اخلاص کا معاملہ تو اس کا مدار نیت پر ہے۔

(۳) — زمانہ کفر میں ایک غلط دستور یہ بھی تھا کہ زاد راہ کے بغیر، خالی ہاتھ حج کا سفر کرتے تھے۔ اور اس کو کار ثواب اور توکل خیال کرتے تھے۔ مگر وہاں پہنچ کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے تھے۔ اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۹۷ نازل ہوئی کہ: ”خرچ ضرور لے لیا کرو، پس بیشک خرچ ساتھ لینے کا فائدہ گداگری سے بچتا ہے“

(۴) — زمانہ جاہلیت سے ایک فاسد خیال یہ بھی چلا آ رہا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ: ”بدترین گناہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے“ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ: ”جب صفر کا مہینہ گزر جائے، اور حجاج کے اونٹوں کے زخم مندمل ہو جائیں، اور حجاج کے قافلوں کے نشانات بارش وغیرہ سے مٹ جائیں تو جو عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے“ حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پریشانی تھی۔ ان کو عمرے کے لئے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں عملی طور پر یہ غلط تصور مٹا دیا گیا۔ صحابہ حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نیت بدل دیں۔ اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ پھر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس سلسلہ میں سخت برقی تاکہ پرانی عادت اور دلوں میں بیٹھی ہوئی بات کا مکمل ازالہ ہو جائے۔

﴿ من أبواب الحج ﴾

المصالح المرعية في الحج أمور:

منها: تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى.

ومنها: تحقيق معنى العرصة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارده الأفاضل والأداني، ليعرف فيه بعضهم بعضاً، ويستفيدوا أحكام الملة، ويعظموا شعائرها، والحج عرصة المسلمين، وظهور شوكتهم، واجتماع جنودهم، وتنويه ملتهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

ومنها: موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فإنهما إماما الملة الحنيفية، ومشرعاها للعرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ل يظهر به الملة الحنيفية، وتعلو به كلمتها، وهو قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ فمن الواجب: المحافظة على ما استفاض عن أئمتها، كحصال الفطرة، ومناسك الحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قفوا على مشاعركم، فإنكم على أرث من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حال ليتحقق بها الفرق لعائتهم وخاصتهم، كنزول منى، والمبيت بمزدلفة، فإنه لو لم يضطلح على مثل هذا لثق عليهم، ولو لم يسجل عليهم لم تجتمع كلمتهم عليه، مع كثرتهم وانتشارهم.

ومنها الأعمال التي تعلن بأن صاحبها مؤحد، تابع للحق، متدين بالملة الحنيفية، شاكر لله على أنعم على أوائل هذه الملة، كالسعي بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يحجون، وكان الحج أصل دينهم، ولكنهم خلطوا:

[١] أعمالاً ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام، وإنما هي اختلاق منهم، وفيها إشراك بغير الله، كتعظيم إساف ونائلة، وكالإلهال لمناة الطاغية، وكقولهم في التلبية: "لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك"، ومن حق هذه الأعمال أن ينهى عنها، ويؤكد في ذلك.

[٢] وأعمالاً انحلتها فخرًا وعجبًا، كقول حمس: "نحن قطان الله، فلا نخرج من حرم الله!" فنزل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ وكذا ذكرهم آباءهم أيام منى، فنزل: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكَرَكُم آبَاءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

ولما استشعر الأنصار هذا الأصل تخرجوا في السعي بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿وَإِنْ

الصَّافَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

ومنها : أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة، هي من باب التعمق في الدين؛ وفيها حرج للناس؛ ومن حقها: أن تُنسخ وتُهَجَرَ، كقولهم: "يجتنب المحرم دخول البيت من أبوابها" وكانوا يتسورون من ظهورها، ظناً منهم: أن الدخول من الباب ارتفاع ينافي هيئة الإحرام، فنزل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ وكسرا هيئتهم التجارة في موسم الحج، ظناً منهم: أنها تجل بإخلاص العمل لله، فنزل: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وكاستحبابهم أن يحجوا بلا زاد، ويقولون: "نحن المتوكلون!" وكانوا يضيقون على الناس ويعتدون، فنزل: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ وكقولهم: "من أفجر الفجور العمرة في أيام الحج" وقولهم: "إذا السلخ صفر، وبرأ الدبر، وغفا الأثر: حلت العمرة لمن اعتمر" وفي ذلك حرج للافاق، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرة، ويحجوا بعد ذلك، وشدد الأمر في ذلك، ينگلهم على عادتهم، وما ركز في قلوبهم.

ترجمہ: حج کے تمام ابواب سے تعلق رکھنے والی یعنی: صولی باتیں: حج میں چند مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں: ان میں سے (پہلی مصلحت): بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ پس بیشک بیت اللہ شعائرِ دینیہ میں سے ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے۔ اور ان میں سے (دوسری مصلحت): دربار کی حاضری کے معنی (مقصد) کو ثابت کرنا ہے۔ پس بیشک ہر سلطنت یا ملت کے لئے یک ایسا اجتماع ہوتا ہے، جس میں دور کے اور قریب کے لوگ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ تاکہ اس جماع میں ان کے بعض بعض کو پہچانیں۔ اور وہ ملت کے احکام کو حاصل کریں۔ اور ملت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ اور حج مسلمانوں کی دربارِ خداوندی میں حاضری ہے۔ اور ان کے دبدبہ کا ظہور ہے۔ اور ان کے لشکروں کا اکٹھا ہونا ہے (لشکروں سے مراد مسلمان ہیں۔ کیونکہ ہر مسلمان فوجی ہوتا ہے یا ہونا چاہئے) اور ان کی ملت کی رفعت شان ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع اور امن کی جگہ بنایا"۔ اور ان میں سے (تیسری مصلحت) ہموائی ہے اس کی، جس کے لوگ وارث ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے۔ پس بیشک وہ دونوں ملتِ حنیفی کے پیشوا ہیں۔ اور عربوں کے لئے ملتِ حنیفی کا راستہ کھولنے والے ہیں۔ اور نبی ﷺ مبعوث کئے گئے ہیں تاکہ آپ کے ذریعہ ملتِ حنیفی ظاہر ہو۔ اور آپ کے ذریعہ اس کا آوازہ بلند ہو۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: "اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو" (پھیلاؤ) پس ضروری باتوں میں سے ہے: ان چیزوں کی نگہداشت کرنا جو شہرت کے ساتھ منقول ہیں۔ ملت کے دونوں پیشواؤں سے۔ جیسے فطرت کی باتیں اور حج

کے ارکان۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنی علامتوں پر وقوف کرو۔ پس بیشک تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث سے ایک میراث (متابعت) پر ہو۔ اور ان میں سے (چوتھی مصلحت) کسی حالت پر اتفاق کرنا ہے۔ تاکہ متحقق ہو اس اتفاق کے ذریعہ ان کے عوام و خواص کے لئے نرمی۔ جیسے منیٰ میں اترنا اور مزدلفہ میں رات گزارنا۔ پس بیشک شان یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بات پر اتفاق نہیں کیا جائے گا تو لوگوں پر دشواری ہوگی۔ اور اگر اس کی سخت تاکید نہ کی گئی تو ان کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے انتشار کی وجہ سے ان کی بات اس پر متفق نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے (پانچویں مصلحت) وہ اعمال ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست، دین حق کی پیروی کرنے والا، ملت صفی کو دین ماننے والا، اللہ کا شکر بجالانے والا ہے ان نعمتوں پر جو اللہ نے کی ہیں اس ملت کے اگلوں پر۔ جیسے صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ اور ان میں سے (چوتھی مصلحت) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اور حج ان کے دین کی اصل تھی، مگر انھوں نے زلا ملادیا۔ (۱) ایسے اعمال کو جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان کا محض افتراء تھے۔ ورنہ ان میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا تھا۔ جیسے اسراف و ناسف کی تعظیم اور منات بت کے لئے احرام باندھنا۔ اور جیسے ان کا تلبیہ میں کہنا کہ: ”تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیری ملک ہے“ اور ان اعمال کے حق میں سے ہے کہ ان سے روکا جائے اور تاکید کی جائے اس ممانعت کی۔ (۲) اور ایسے اعمال کو جن کو دین بنالیا تھا انھوں نے فخر اور غرور کے طور پر۔ جیسے قریش کا قول: ”ہم اللہ کے گھر کے کبوتر ہیں، پس ہم حرم الہی سے باہر نہیں نکلیں گے“ پس نازل ہوا: ”پھر تم لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں“۔ اور جیسے ان کا اپنے اسلاف کا تذکرہ کرنا منیٰ کے دنوں میں۔ پس نازل ہوا: ”تو یاد کرو تم اللہ کو جس طرح تم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو“۔ (فائدہ) اور جب انصاری نے اس اصل کو یعنی خود ساختہ باتوں کے دین بنانے کو علامت خاص بنالیا (اور انھوں نے منات کے لئے احرام باندھنا شروع کر دیا) تو انھوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی میں تنگی محسوس کی۔ یہاں تک کہ نازل ہوا: ”بیشک صفا و مروہ اللہ کے دین کی امتیازی علامتوں میں سے ہیں۔ اور ان میں سے (ساتویں مصلحت) یہ ہے کہ ایجاد کئے تھے انھوں نے فاسد خیالات، جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے۔ اور ان میں لوگوں کے لئے پریشانی تھی۔ اور ان کے حق سے ہے کہ وہ مسنوخ کر دیئے جائیں اور چھوڑ دیئے جائیں: جیسے (۱) ان کا قول: ”محرم بچے گھر میں جانے سے ان کے دروازوں سے“ اور وہ دیواریں پھاندا کرتے تھے گھروں کی پشت سے۔ اپنی طرف سے گمان کرتے ہوئے کہ دروازے سے داخل ہونا ایسا فائدہ اٹھانا ہے جو حاست احرام کے منافی ہے۔ پس نازل ہوا: ”اور نیکی نہیں ہے کہ آدم گھروں میں ان کی پشت سے“ (۲) اور جیسے ان کا ناپسند کرنا تجارت کو موسم حج میں۔ اپنی طرف سے گمان کرتے ہوئے کہ تجارت خصل ڈالتی ہے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے میں۔ پس نازل ہوا: ”تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے پروردگار سے روزی چاہو“ (۳) اور جیسے ان کا اس بات کو پسند کرنا کہ وہ بغیر توشہ کے حج کریں اور کہیں کہ:

”ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں“ اور وہ تنگی کیا کرتے تھے لوگوں پر اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ پس نازل ہوا: ”اور توشہ لے لو، پس بیشک توشہ کا فائدہ سوال سے بچتا ہے“ (۴) اور جیسے ان کا قول: ”سخت ترین گناہوں میں سے ہے: ایام حج میں عمرہ کرنا“ اور ان کا قول: ”جب صفر کا مہینہ ختم ہو گیا اور اونٹ کی پیٹھ کے زخم مندمل ہو گئے اور نشانات راہ مٹ گئے تو عمرہ حلال ہے اس کے لئے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے“ اور اس میں تنگی ہے دور دراز کے باشندوں کے لئے، بایں طور کہ محتاج ہوں گے وہ نیا سفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس حکم دیا ان کو نبی ﷺ نے حجۃ الوداع میں کہ وہ احرام سے نکلیں عمرہ کے افعال کر کے۔ اور حج کریں وہ اس کے بعد۔ اور سختی برقی آپؐ نے اس سلسلہ میں در انحالیکہ عبرت ناک سزا دے رہے ہیں آپؐ ان کو ان کی عادت کے خلاف کرا کے اور اس بات کے خلاف عمل کرا کے جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔

لغات: عَرَضَ: پیشی، دربار میں عرض (ض) الشی: ظاہر و نمایاں ہونا، سامنے آنا۔ پیش آنا۔ تَوَارَدَ: القومُ إِلَى الْمَكَانِ: یکے بعد دیگرے آنا۔ حُمْسٌ جَمْعُ: الأَحمسُ کی: دین یا جنگ میں سخت۔ یہ قریش کا لقب تھا قَطَّانُ مَكَّةَ: مکہ کے کبوتر، مکہ کے باشندے قَطَنَ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا، وطن بنانا۔ اِسْتَشْعَرَ: شعاع بنایا، خاص علامت بنائی نَكَلَ وَنَكَلَ: عبرت ناک سزا دینا یعنی ایسی سزا دینا جس سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔

تصحیح: لیستحقق بها تمام نسخوں میں حتی کہ مخطوطہ کراچی میں بھی ام کے بغیر بتحقق ہے۔ صرف مخطوطہ برلین میں لیستحقق ہے اور وہی ان شاء اللہ صحیح ہے اور بھا تمام مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں میں ضمیر مؤنث کے ساتھ ہے۔ مگر بہ ضمیر مذکر کے ساتھ ہونا چاہئے، کیونکہ اس کا مرجع الاصطلاح ہے، جو مصدر ہے۔ وانما ہی اختلاف منہم مطبوعہ میں اختلاف ہے۔ یہ تصحیح مطبوعہ صدیقی اور مخطوطات سے کی ہے۔

ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطاب عام فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا: ”لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو“ ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپؐ نے سکوت فرمایا۔ سائل نے یہی بات تین بار عرض کی۔ آپؐ نے فرمایا: ”اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا۔ اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۵)

تشریح: زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ وہی ہے جو صاحب استطاعت ہی پر حج فرض ہونے کی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج کی فرضیت سورۃ آل عمران آیت ۹۷ سے ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ ترجمہ: اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ اس پر جو بیت

اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں حج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔ اسی سے نبی ﷺ نے عمر میں ایک ہی مرتبہ حج کی فرضیت مستحب کی ہے۔ حدیث کا یہ جملہ: ”اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا“ اس طرف مشیر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کا ہر مسلمان بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ ہی لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لئے صاحب استطاعت ہی پر حج فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح عام لوگ ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ محدودے چند ہی ہر سال حج کر سکتے ہیں۔ مگر وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ تشریع میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا گیا (یہ مضمون شارح کا اضافہ ہے)

امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے

اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: ”اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا“ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع میں بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے۔ پھر نبی کی طرف سے عزیمت (پختہ ارادہ) اور طلب پائی جاتی ہے تو وہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مذکور واقعہ میں سائل کا بار بار سوال کرنا کہ: ”کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟“ اور مجمع کا خاموش رہنا امت کے اشتیاق کی غمازی کرتا ہے۔ اب اگر نبی ﷺ بھی ”ہاں“ کہہ دیتے تو آپ کی طرف سے بھی عزیمت و طلب کا تحقق ہو جاتا۔ اور ہر سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا۔ چنانچہ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ: ”جب تک میں خود کسی معاملہ میں حکم نہ دوں تم مجھ سے سوال نہ کرو“ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ”پہلی امتیں اسی لئے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثرت سوالات کرتی تھیں، پھر ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ لہذا جب میں تم کو کوئی حکم دوں تو جہاں تک تمہارے بس میں ہو اس کی تعمیل کرو۔ اور جب میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو“ — یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت کاملہ عا ہے۔ اب ان کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں

وہ امر جو خاص وقت کی تعیین کے ساتھ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا ہماری شریعت میں نزول وحی کا سبب بنتا ہے: وہ امت کی اس وحی کی طرف توجہ ہے۔ اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی توجہات کا پسندیدگی اور قبولیت کے ساتھ اس وحی کا استقبال کرنا ہے۔ اسی کو اوپر امت کے اشتیاق سے تعبیر کیا ہے۔ اور لوگ اتنی بات جانتے تھے۔ ان میں یہ بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا چنانچہ وہ ضروری مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن میں حکم دیا گیا تھا کہ جو باتیں تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو۔ اسی لئے یہ سوال کیا گیا تھا کہ: ”ہر سال حج کرنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ کرنا کافی ہے؟“ پھر نزول وحی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پختہ ارادہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانتے تھے) پس جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وحی ضرور اترتی ہے (تراویح کا معاملہ اسی قبیل سے ہے

لوگوں کے اشتیاق کا عالم یہ تھا کہ تیسرے دن مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ پس اگر نبی ﷺ بھی پابندی سے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھاتے رہتے تو یہ عزیمت اور طلبِ فعلی ہوتی اور تراویح کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا۔ اس لئے آپؐ نے توقف فرمایا)

اور یہ مضمون بحث ۶ باب ۴ میں بیان کیا گیا ہے کہ نزولِ شرائع میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی کی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور جو بھی حکم یا دلیل اتاری گئی ہے وہ قابلِ فہم ہی اتاری گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت وحی کا مدار لطف و مہربانی پر ہے۔ اور لطف و مہربانی کی بات یہی ہے کہ جو جواب مخاطبین کے لئے اطمینان بخش ہو وہی دیا جائے اسی طرح جس حکم کے وہ خواہش مند ہوں وہ ضرور نازل کیا جائے۔

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا!" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال: "لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم"

أقول: سرُّه: أن الأمر الذي يُعدُّ لنزولِ وحى الله بنو قيت خاص هو إقبال القوم على ذلك، وتلقّى علومهم وهممهم له بالقبول، وكون ذلك القدر هو الذى اشتهر بينهم، وتداولوه؛ ثم عزيمة النبى صلى الله عليه وسلم، وطلبه من الله، فإذا اجتمعوا لابد أن ينزل الوحي على حسبه. ولك عبرة بأن الله ما أنزل كتاباً إلا بلسان قومه، وبما يفهمونه، ولا ألقى عليهم حكماً ولا دليلاً إلا مما هو قريب من فهمهم، كيف، ومبدأ الوحي اللطف، وإنما اللطف اختيار أقرب ما يمكن هناك للإجابة.

ترجمہ: (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں کہتا ہوں: اس کا یعنی "ہاں" کہنے پر ہر سال حج فرض ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ امر جو کہ وہ تیار کرتا ہے وحی کے نزول کو خاص وقت کی تعیین کے ساتھ وہ قوم کا متوجہ ہونا ہے اس وحی کی طرف۔ اور قوم کے علوم اور ان کی خصوصی توجہات کا قبولیت کے ساتھ استقبال کرنا ہے اس وحی کا۔ اور اتنی مقدار کا ہونا ہی وہ تھا جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا تھا، اور اس کو لوگوں نے دست بدست لیا تھا۔ پھر نبی ﷺ کا بختہ ارادہ اور آپؐ کی اللہ سے طلب ہے۔ پس جب دونوں باتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ اس طلب کے موافق وحی اترے۔

اور آپؐ کے لئے سبق ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری مگر نبی کی قوم کی زبان میں۔ اور اس طرح (اتاری ہے) کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور نہیں ڈالا ان پر کوئی حکم اور نہ کوئی دلیل مگر ان احکام و دلائل میں سے جو

ان کے انہام سے قریب تھے۔ کیسے؟ (اس کے خلاف ہو سکتا ہے) درانحالیکہ وحی کا مدار مہربانی پر ہے۔ اور مہربانی صرف اس چیز کو اختیار کرنا ہے جو کہ وہ زیادہ نزدیک ہے اس چیز سے جو وہاں جواب دینے کے لئے ممکن ہے یعنی جس سے جواب دیا جاسکتا ہے۔

اختلاف اعتبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے

(دو حدیثوں میں رفع تعرض)

حدیث — رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: ”اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا“ پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا ”راہ خدا میں جہاد کرنا“ پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: ”مقبول حج“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۶) دوسری روایت میں ہے کہ: ”کیا میں تم کو نہ بتاؤں تمہارے اعمال میں سے بہتر، تمہارے شہنشاہ کے نزدیک پاکیزہ تر، تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا، راہ خدا میں سونچا ندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھڑو، پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟“ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! فرمایا: ”وہ اللہ کا ذکر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۹ باب ذکر اللہ عز و حل والتقرب الیہ)

تشریح: ان روایات میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل اعمال ایمان کو قرار دیا ہے اور دوسری میں ذکر اللہ کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار کے اختلاف سے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس اعتبار سے اعمال میں تفاضل کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائر اللہ کو غالب کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اور ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اعمال میں اول نمبر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اسی سے دین کا آدازہ بلند ہوتا ہے اور دنیا میں دین پھیلتا ہے اور رسول کا جو شعائر اللہ میں سے ہیں غلبہ قائم ہوتا ہے۔ پھر اس مقصد کی تکمیل میں ایمان کے بعد جہاد اور حج ہی کا نمبر ہے۔ اور دوسری روایت میں تہذیب نفس یعنی خود کو سنوارنے کے اعتبار سے افضل اعمال کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔

[۲] وقیل: ائی الأعمال افضل؟ قال: ”ایمان باللہ ورسولہ“ قیل: ثم ماذا؟ قال: ”الجهاد فی سبیل اللہ“ قیل: ثم ماذا؟ قال: ”حج مبرور“ ولا اختلاف بینہ و بین قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الذکر: ”ألا أنبئکم بأفضل أعمالکم؟“ لأن الفضل یختلف باختلاف الاعتبار، والمقصودُ ہنا بیان الفضل باعتبار تنویہ دین اللہ، وظہور شعائر اللہ، وليس بهذا الاعتبار بعد الإیمان کالجهاد والحج.

ترجمہ: (۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان کچھ اختلاف نہیں، اس لئے کہ فضیلت مختلف ہوتی ہے اعتبار کے اختلاف سے۔ اور مقصود یہاں یعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہے اللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور شعائر اللہ کے غلبہ کے اعتبار سے۔ اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاد اور حج جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔
نوٹ: دوسری حدیث میں بخیر اعمالکم ہے۔ بالفضل اعمالکم کسی روایت میں نظر سے نہیں گذرا۔ مگر مطلب ایک ہے۔

حج اور عمرہ کے کفارہ سینات اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اللہ کے لئے حج کیا، پس نہ تو اس نے شہوانی باتیں کیں، نہ ہی کوئی اور گناہ کا کام کیا، تو وہ ایسا لوٹے گا جیسا اس دن تھا جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۷)
حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں ہوئے ہیں۔ اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۸)
حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حج اور عمرہ پنے درپے کیا کرو۔ کیونکہ وہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا سیل دور کرتی ہے اور حج مقبول کا صلہ تو جس جنت ہی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۲۳)
تشریح: شعائر اللہ (بیت اللہ) کی تعظیم اور رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے اور جنت میں پہنچاتا ہے۔ اور حج مقبول اور پنے درپے حج اور عمرہ کرنا (یعنی حج کرے پھر عمرہ کرے، پھر حج کرے پھر عمرہ کرے، ویکذا) اور عمرہ کی کثرت چونکہ اللہ کی رحمت کے درپے ہونے والے اعمال کی ایک کافی مقدار تھی اس لئے ان دونوں کے لئے مذکورہ ثواب ثابت کیا ہے۔ اور زفت و فسق سے بچنے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا متحقق ہو۔ کیونکہ جو شخص احرام میں بیوی سے مذاق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، اس سے رحمت الہی منہ پھیر لیتی ہے اور رحمت اس کے حق میں مکمل نہیں ہوتی، اس لئے وہ مذکورہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔

[۳] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”من حَجَّ لِلّٰہِ فَلَمْ یَرْفُثْ وَلَمْ یَفْسُقْ رَجِعَ کَیَوْمَ وَلَدَتْہٗ اُمُّہٗ“

وقال علیہ السلام: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا

الجنة“ وقال علیہ السلام: ”تابعوا بین الحج والعمرة“

أقول: تعظیم شعائر اللہ والخوض فی لجة رحمة اللہ یکفر الذنوب ویدخل الجنة؛ ولما

كان الحج المبرور، والمتابعة بين الحج والعمرة، والإكثار منها نصاباً صالحاً تعرض رحمة. أثبت لهما ذلك؛ وإنما شرط ترك الرفث والفسق ليتحقق ذلك الخوض، فإن من فعلهما أعرضت عنه الرحمة، ولم تكمل في حقه.

ترجمہ: واضح ہے۔ اور الاکثار منہا میں تمام نسخوں میں واحد مؤنث کی ضمیر ہے۔ مگر ممکن ہے یہ تعریف ہو اور صحیح منہما ہو اور مرد حج و عمرہ ہوں۔ واللہ اعلم۔

رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۹) تشریح: عمرہ چھوٹا حج ہے۔ کیونکہ حج میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک: شعائر اللہ کی تعظیم دوسری: لوگوں کا اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کے نزول کو طلب کرنا۔ اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے، اس لئے اس کا درجہ حج سے فروتر ہے۔ مگر رمضان کے عمرہ میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیکوکاروں کے انوار ایک دوسرے پر پٹنتے ہیں۔ اور روحانیت کا نزول ہوتا ہے (اور اب تو رمضان میں عمرہ کے لئے حج ہی کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے) اس لئے رمضان کے عمرہ کو حج کے برابر گردانا گیا ہے۔

[۴] وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”إن عمرۃ فی رمضان تعدل حجة“

أقول: سرہ: أن الحج إنما یفضل العمرۃ بأنه جامع بین تعظیم شعائر اللہ واجتماع الناس علی استئزال رحمة اللہ، دونها، والعمرۃ فی رمضان تفعل فعله، فإن رمضان وقت تعاکس أضواء المحسنین، ونزول الروحانية.

ترجمہ: (۴) میں کہتا ہوں: اس کی یعنی برابر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حج کو عمرہ پر اس لئے برتری حاصل ہے کہ وہ جامع ہے شعائر اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رحمت کا نزول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ یعنی عمرہ میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتیں، صرف شعائر اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وہی کام کرتا ہے جو حج کرتا ہے۔ پس بیشک رمضان نیکوکاروں کے انوار کے ایک دوسرے پر پٹنتے کا اور روحانیت کے نزول کا وقت ہے۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کا راز

حدیث — میں ہے کہ: ”جس کے پاس سفر حج کا خرچ ہو اور ایسی سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے حق میں کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا لازم ہے، ان پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا تو (جان لے کہ) اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۲۱)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا گویا ملت سے خارج ہے۔ کیونکہ حج: اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑنا گویا ملت سے نکل جانا ہے۔ حدیث میں ہے: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ: جو جان بوجھ کر یعنی بغیر شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتا، اس نے یقیناً دین اسلام کا انکار کر دیا۔ اور اس حدیث میں حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور سورۃ الروم آیت ۳۱ میں نماز چھوڑنے والوں کو مشرکین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ﴿وَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے تھے اور حج نہیں کرتے تھے اور مشرکین عرب حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لئے حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کا وتیرہ اور نماز نہ پڑھنا مشرکوں والا عمل قرار دیا گیا ہے۔

[۵] وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”من ملک زاداً وراحلةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَیتِ اللّٰہِ، وَلَمْ یُحْجْ،

فَلَا عَلَیْہِ اَنْ یَّمُوتَ یَہُودِیًّا اَوْ نَصْرَانِیًّا“

أقول: ترک رکن من ارکان الإسلام یُشَبَّہُ بالخروج عن الملة؛ وإنما شَبَّہَ تارک الحج بالیہودی والنصرانی، وتارک الصلاة بالمشرک: لأن الیہود والنصارى یصلون ولا یحجون، ومشرکوا العرب یحجون ولا یصلون.

ترجمہ: (۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ... میں کہتا ہوں: اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑنا ملت سے خروج کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اور حج نہ کرنے والا یہودی اور عیسائی کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک کے ساتھ اسی لئے تشبیہ دیا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے ہیں، اور حج نہیں کرتے تھے اور عرب کے مشرکین حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔

حج کے پانچ مسائل اور ان کی حکمتیں

حدیث — میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ حاجی کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

”وہ سرخبار آلود اور پراگندہ ہاں ہوتا ہے اور اس کے بدن سے پسینے اور میل کی بو آتی ہے“ — پھر ایک اور شخص اٹھا اور اس نے پوچھا کہ (ارکان حج کے بعد) کوئی چیزیں حج میں بہت ثواب رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”بلند آواز سے تبلیہ پڑھنا اور قربانی کرنا“ — پھر ایک اور شخص اٹھا اور اس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جو حج کی آیت میں: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ آیا ہے، تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ”توشہ اور سواری مراد ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۲۷)

حدیث — حضرت ابو زین عقیلی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نہ حج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی اور نہ سوار ہونے کی: آپ نے فرمایا: ”اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر دو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۲۸)

تشریح: ان احادیث میں درج ذیل پانچ مسائل ہیں:

پہلا مسئلہ — حاجی کی شان کیا ہونی چاہئے؟ — حاجی کو چاہئے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے۔ زیب و زینت ترک کرے اور احرام کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگرچہ سر پراگندہ ہو جائے اور جسم سے بو آنے لگے۔

دوسرا مسئلہ — بلند آواز سے تبلیہ پڑھنے کی حکمت — حج میں جو مصلحتیں ملحوظ ہیں ان میں سے ایک مصلحت اللہ کا بول بالا کرنا ہے۔ اور زور سے تبلیہ پڑھنا اس مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔

تیسرا مسئلہ — حج میں قربانی کی اہمیت کی وجہ — حج میں دوسری مصلحت یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ہموائی ہو۔ اور ان پر اللہ نے جو انعام کیا ہے اس کی یاد تازہ کی جائے۔ حج میں ہدی ذبح کرنے کی فضیلت اس مقصد کی تحصیل کے لئے ہے۔

چوتھا مسئلہ — حج کی فرضیت میں زاد و راحلہ کی شرط کیوں ہے؟ — یہ شرط اس لئے ہے کہ حج کی ادائیگی میں سہولت ہو۔ کیونکہ حج جیسی بڑی مشقت عبادت میں آسانی کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔

پانچواں مسئلہ — حج بدل کی حکمت — پہلے جنازہ کے بیان میں، اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے بیان میں جو حکمت بیان کی گئی ہے اسی کو حج بدل میں بھی سمجھ لیا جائے۔

[۶] قیل: ما الحاج؟ قال: ”الشَّعْبُ التَّفُلُّ“ قیل: ائی الحج أفصل؟ قال: ”العَجُّ والشَّجُّ“ قیل: ما السبیل؟ قال: ”زاد و راحلہ“

أقول: الحاج من شأنه أن يذل نفسه لله، والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقة سنة إبراهيم عليه السلام، وتذكُّر نعمة الله عليه؛ ووقَّت السبيل بالزاد والراحلة؛ إذ بهما يتحقق التيسير الواجب رعايته في أمثال الحج من الطاعات الشاقة؛ وقد ذكرنا في صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عطف على الحج عن الغير: انعطف.

ترجمہ: (۶) (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف پہلی روایت ذکر کی ہے اور دوسری روایت جو مشکوٰۃ میں اس سے متصل

آئی ہے: اس کو ذکر کئے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے) میں کہتا ہوں: حاجی کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے لئے ذلیل کرے — اور مصلحت جو حج میں ملحوظ رکھی گئی ہے: وہ اللہ کے بول کو بالا کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ہمنوائی کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے (اس میں دوسرے اور تیسرے مسئلہ کی حکمتیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں) — اور سبیل کی زاد و راہ سے تعین اس لئے کی گئی ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ وہ آسانی متحقق ہوتی ہے جس کی رعایت حج جیسی بڑی مشقت عبادت میں ضروری ہے — اور تحقیق ذکر کی ہے ہم نے نماز جنازہ اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے بیان میں وہ بات کہ اگر اس کو دوسرے کی طرف سے حج کرنے پر موڑا جائے تو وہ مرد جائے۔

باب — ۲

حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان

صحیح بہ و تابعین اور تمام مسلمانوں سے شہرت کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ مناسک چار ہیں: تہاجج، تہاعرہ، حج تمتع یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور حج قرآن یعنی ایک ہی ساتھ حج و عمرہ کرنا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

① — حج کرنے کا طریقہ — حج کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے۔ خواہ وہ مکہ کے اصل باشندے ہوں یا حج تمتع کی نیت سے باہر سے آئے ہوں اور عمرہ کا احرام کھول کر مکہ ہی میں مقیم ہو گئے ہوں۔ دوسرا: آفاقی کے لئے یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لئے حج کرنے کا طریقہ۔

مکہ سے حج کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ وہ مکہ ہی سے احرام باندھے، خواہ گھر میں سے باندھے یا مسجد حرام میں جا کر باندھے۔ اور احرام میں ان امور سے اجتناب کرے: (۱) جماع اور اس کے اسباب (بوس و کنار) سے (۲) سر منڈوانے سے (۳) ناخن ترشوانے سے (۴) سلا ہوا کپڑا پہننے سے (۵) سر ڈھانکنے سے (۶) خوشبو لگانے سے (۷) شکار کرنے سے (۸) اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نکاح کرنے سے۔ یہ آٹھ باتیں منوعات احرام کہلاتی ہیں۔ اور ہر احرام میں ممنوع ہیں۔ پھر آٹھ ذی الحجہ کو منیٰ میں پہنچ جائے اور وہاں ظہر سے ۹ ذی الحجہ کی فجر تک پانچ نمازیں ادا کرے۔ پھر ۹ ذی الحجہ کی صبح کو وہاں سے عرفات کے لئے جائے۔ منیٰ کا یہ قیام ضروری نہیں۔ سنت ہے۔ پس اگر کوئی مکہ سے ۹ ذی الحجہ کو سیدھا عرفات میں چلا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اور میدانِ عرفہ میں یومِ عرفہ کی شام تک رہے۔ پھر وہاں سے غروبِ آفتاب کے بعد لوٹے اور مزدلفہ میں رات گزارے۔ اور فجر کی نماز کے بعد وقفِ مزدلفہ کرے۔ پھر وہاں سے طلوعِ آفتاب سے پہلے منیٰ کے لئے روانہ ہو جائے۔ منیٰ میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہو تو اس کو ذبح کرے۔ یہ قربانی (مفرد کے لئے) سنت ہے، پھر احرام کھول دے: خواہ سر منڈوائے یا بال ترشوائے۔ پھر منیٰ کے دنوں میں (۱۰-۱۲ ذی الحجہ میں) طواف

زیارت کرے اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے (اور اگر کسی نے حج کا حرام باندھ کر نفلی طواف کیا ہے۔ اور اس کے بعد سعی کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرے۔ پھر منیٰ میں قیام کرے اور روزانہ تینوں جہرات کی رمی کرے۔ ۱۲ کی رمی کے بعد حج مکمل ہو گیا پھر اگر کسی ہے تو اس پر طواف و اس غنیمتیں۔ اور آفاقی ہے تو بوقت روانگی طواف و اس کرے)

آفاق سے حج کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ میقات سے حج کا احرام باندھے۔ پھر اگر سیدہ عرفہ میں چلا جائے تو اس پر طواف قدم نہیں۔ اور اگر وقوف عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہو تو طواف قدم کرے۔ یہ طواف سنت ہے اور اس میں رمل کرے اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ مگر سعی اسی وقت واجب نہیں۔ اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے یعنی طواف زیارت کے بعد بھی سعی کر سکتا ہے۔ پھر حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کرے، اور ۱۰ اذی الحجہ کو رمی کرے اور سر منڈا کر یا بال ترشوا کر احرام کھول دے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ اور اس میں رمل اور اس کے بعد سعی نہ کرے (لیکن اگر طواف قدم کے بعد سعی نہیں کی تو طواف کے بعد سعی بھی کرے)

(۲) — عمرہ کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ اگر عمرہ کرنے والا حرم میں ہے تو حرم سے باہر نکلے اور حلق سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھے۔ اور اگر آفاقی ہے یعنی میقات کے باہر رہنے والا ہے تو میقات سے احرام باندھے، اور حلقی ہے تو اپنے گھر سے یا حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھے۔ پھر طواف اور سعی کرے اور احرام کھول دے یعنی سر منڈا دے یا بال ترشوا دے۔ عمرہ مکمل ہو گیا۔

(۳) — حج تمتع کا طریقہ: یہ ہے کہ آفاقی حج کے مہینوں میں یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھے۔ پھر مکہ پہنچے اور اپنا عمرہ پورا کرے اور احرام کھول دے۔ پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے یعنی وطن نہ لوٹے۔ پھر ۸ ذی الحجہ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ تمتع پر قربانی واجب ہے۔ جو ہدی میسر ہو اس کو ذبح کرے۔

(۴) — حج قرآن کا طریقہ: یہ ہے کہ آفاقی میقات سے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ پھر احٹاف کے نزدیک: مکہ پہنچ کر پہلے طواف قدم کرے۔ یہ سنت ہے۔ پھر عمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ یہ افعال عمرہ ہیں۔ پھر احرام کی حالت میں مکہ میں ٹھہر رہے اور نفلی طوف وغیرہ عبادات کرتا رہے پھر حج کرے اور وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کرے اور اس کے بعد حج کی سعی کرے۔ یہ حج کا طواف اور سعی ہیں۔ پس قارن پر احٹاف کے نزدیک دو طواف اور دو سعی لازم ہیں ایک: عمرہ کا طواف اور سعی دوسرا حج کا طواف اور سعی۔

اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قارن مکہ میں پہنچ کر صرف طواف قدم کرے۔ یہ سنت طواف ہے۔ پھر احرام کی حالت میں ٹھہرا رہے۔ یہاں تک کہ حج کے افعال سے فارغ ہو۔ وہ جو طواف زیارت کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا وہی عمرہ اور حج دونوں کے لئے محسوب ہونگے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دونوں کے افعال میں داخل ہو جاتا ہے۔ قارن پر بھی قربانی واجب ہے۔ پس جو ہدی میسر ہو اس کو ذبح کرے۔

طواف وداغ: پھر جب حاجی مکہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو طواف وداغ کرے۔ یہ طواف واجب ہے۔ مگر جو عورت واپسی کے وقت ماہواری میں ہو اس پر واجب نہیں۔ وہ طواف وداغ کئے بغیر بھی وطن لوٹ سکتی ہے۔
 فائدہ: جو مکہ کا اصلی باشندہ ہے اور مکہ سے حج کرتا ہے وہ تمتع وقرآن نہیں کر سکتا۔ وہ صرف حج کرے گا۔ اور اس پر قربانی اور طواف وداغ واجب نہیں۔
 نوٹ: آگے پورے باب میں حج و عمرہ کے ارکان و افعال کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تمہید کے لئے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

﴿صفة المناسك﴾

اعلم أن المناسك — على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائر المسلمين — أربعة: حج مفرد، وعمره مفردة، وتمتع، وقرآن: فالحج:

[۱] لحاضر مكة: أن يُحرّم منها، ويَجْتَنِبَ في الإحرام الجماع ودواعيه، والحلق، وتقليم الأظفار، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، والصيد، ويجتنب النكاح على قول، ثم يخرج إلى عرفات، ويكون فيها عشية عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبعث بمزدلفة، ويدفع منها قبل شروق الشمس، فيأتي منى، ويرمي العقبه الكبرى، ويهدى إن كان معه، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.

[۲] وللأفاقي: أن يُحرّم من الميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم، ورمل فيه، وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمي، ويحلق ويطوف، ولا رمل ولا سعى حينئذ.

والعمره: أن يُحرّم من الجبل، فإن كان أفاقياً فمن الميقات، فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر. والتمتع: أن يحرم الأفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة، ويتم عمرته، ويخرج من إحرامه، ثم بقى حلالاً حتى يحج، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدى.

والقرآن: أن يحرم الأفاقي بالحج والعمرة معاً، ثم يدخل مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج، وعليه أن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعيًا واحداً في قول، وطوافين وسعيتين في قول، ثم يذبح ما استيسر من الهدى. فإذا أراد أن يتفرّج من مكة طاف للموداع.

ترجمہ: واضح ہے العقبه الكبرى کے بجائے مشہور تعبیر الجمرۃ العقبه ہے یعنی مزدلفہ کی طرف سے منی کا

”آخری پتھر“ حل: حرم اور میقات کے درمیان کا حصہ دوسری جگہ فی قول: مخطوطہ کراچی سے بڑھایا ہے۔

احرام و تلبیہ کی حکمتیں

احرام اور تلبیہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے تو احرام شروع ہو جاتا ہے۔ ورافعال کی ادائیگی تک باقی رہتا ہے۔ آخر میں اس کو باقاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے آخر تک تحریمہ باقی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعہ تحریمہ ختم کیا جاتا ہے۔ پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبیہ کی حیثیت ایسی ہے جیسی نماز میں تکبیر تحریمہ کی۔ پھر احرام اسی طرح مستمر رہتا ہے جس طرح تحریمہ مستمر رہتا ہے۔ اور احرام و تلبیہ کی چار حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت — تلبیہ کے ذریعہ حج اور عمرہ کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی عظمت و کبریائی کی زمزمہ خوانی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے: ”میں حاضر ہوں، خدایا! میں حاضر ہوں۔ میں بار بار حاضر ہوں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں (یعنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں) میں آپ کے حضور میں آ رہا ہوں۔ تمام حمد و ستائش، تمام نعمتیں اور کائنات کی فرمانروائی، بیشک و شبہ آپ ہی کے لئے ہے۔ آپ کا کوئی شریک و ہم نہیں!“ یہ تلبیہ کا ترجمہ ہے۔ غور کریں کس طرح اخلاص و عظمت کا نقشہ کھینچا گیا ہے!

دوسری حکمت — نیت: دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے۔ پھر اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے۔ اس سے دل اور زبان میں موافقت ہو جاتی ہے اسی طرح حرام و تلبیہ کے ذریعہ حج و عمرہ کے پختہ ارادے کا ایک محسوس فعل کے ذریعہ انضباط (تعمین) کرنا مقصود ہے۔ یعنی قول و فعل کے ذریعہ اس نیت کو امر محسوس بنایا جاتا ہے۔

تیسری حکمت — احرام کے ذریعہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری اور فروتنی کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے۔ وطن کی آسائشوں کو تھک چل دیتا ہے۔ اپنی مالوف اور پیاری عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور زیب و زینت کی تمام شکلوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنا لیتا ہے تو اس سے خوب بندگی اور فروتنی ظاہر ہوتی ہے۔

چوتھی حکمت — تھکاوٹ، پراگندگی اور خاک آلود ہونا حاجی کی شان ہے۔ سورۃ الحج کی آیت ۲۷ ہے: ﴿وَإِذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، لوگ آپ کے پاس پیادہ اور ڈبلی اڈٹیوں پر آئیں گے۔ جو دور دراز سے پہنچی ہوگی۔ اور سوار کا حال سواری سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ پس یہ آیت حاجی کے تعب و در ماندگی پر دلالت کرتی ہے۔ اور ابھی حدیث گزری ہے کہ حاجی الشعب الثفل ہوتا ہے یعنی وہ

پراگندہ سر ہوتا ہے اور اس کے بدن سے پسینہ اور میل کی بو آتی ہے۔ یہ تینوں بہترین حالتیں احرام کے ذریعہ متحقق ہوتی ہیں۔

أقول: اعلم:

[۱] أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصوير الإخلاص والتعظيم، وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر، وفيه جعل النفس متذللة لله بترك الملاذ، والعادات المألوفة، وأنواع التجميل، وفيه تحقيق معاناة التعب، والتشعث، والتعبير لله.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ حج اور عمرہ میں احرام بمنزلہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے ہے۔ (یہ غایت درجہ ایجاز ہے۔ مفصل بات وہ ہے جو اوپر عرض کی گئی) (۱) اس (تبیہ) میں اخلاص اور تعظیم کا نقشہ کھینچنا ہے (۲) اور حج کی نیت کو منضبط کرنا ہے ایک محسوس فعل کے ذریعہ (۳) اور اس (احرام) میں نفس کو اللہ کے لئے خاکساری کرنے والا بنانا ہے۔ لذت کی جگہوں (وطن) اور پیاری عادتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑنے کے ذریعہ (۴) اور اس میں تعب برداشت کرنے کو اور پراگندہ سری کو اور خاک آلود ہونے کو متحقق کرنا ہے۔

نوٹ: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے حج بدل کی روایت لکھے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اسی طرح یہاں تلبیہ کا تذکرہ کئے بغیر احرام و تلبیہ کی حکمتیں بیان کی ہیں۔

ممنوعات احرام کی حکمتیں

محرم کے لئے ممنوعات احرام سے پچنا تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ — حج و عمرہ میں خاکساری، ترک زینت اور پراگندہ سری مطلوب ہے۔ اور یہ مقاصد ممنوعات احرام سے بچنے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ — حج و عمرہ میں اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم کا احساس ضروری ہے۔ اور یہ احساس بھی ممنوعات سے بچنے پر موقوف ہے۔

تیسری وجہ — ممنوعات احرام سے بچنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی پکڑ کر سکے اور اس کو پابند بنا سکے تاکہ وہ اپنی خواہش میں بے لگام نہ ہو جائے۔

یہ ممنوعات احرام سے اجتنب کی عام حکمتیں ہیں۔ آگے ہر ممنوع امر سے بچنے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں:

(الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بہلانا در ایک طرح کی تفریح ہے۔ اس لئے احرام میں اس لغو مشغولہ

سے احتراز ضروری ہے۔ اور شکار کے کھیل ہونے کی دلیل یہ حدیث شریف ہے: **مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ** یعنی جو شکار کے پیچھے پڑا (جس کو شکار کا پُز کا لگ گیا) وہ غافل ہوا یعنی اہم مشاغل سے بے خبر ہو گیا (ابوداؤد حدیث ۲۸۵۹ کتاب الصيد) اسی نے نبی ﷺ سے اور کبیر صحابہ سے شکار کرنا ثابت نہیں۔ کیونکہ یہ بے کار کام ان اکابر کے شایانِ شان نہیں۔ اگرچہ غیر احرام میں شکار کرنا جائز ہے۔ سورۃ المائدہ کی دوسری آیت میں ہے: **وَإِذَا خَلْتُمْ فَاصْطَادُوا** یعنی جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو یعنی شکار کرنا مباح ہے۔ کیونکہ وہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شکار کرنا مروی ہے۔

(ب) جماع ممنوع ہونے کی وجہ: جماع بہیمیت کے تقاضوں میں منہمک ہونا ہے۔ مگر اس کو بالکل یہ ممنوع بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ شریعت فطری تقاضوں کو پامال نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے لئے مناسب راہیں تجویز کرتی ہیں۔ پس کم از کم بعض احوال میں اور بعض ماکن میں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنانچہ احرام، اعتکاف، روزوں اور مساجد میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(ج) سلا ہوا کپڑا ممنوع ہونے کی وجہ: رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ محرم کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”گرتے، عمامے، پاجامے، بارانی کوٹ اور موزے نہ پہنے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۷۸) اور ایک بدوی سے جس نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور جبہ پہن رکھا تھا اور خوشبو میں بسا ہوا تھا فرمایا کہ: ”تیرے بدن پر جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو تین بار دھو ڈال اور جبہ اتار دے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۸۰) ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ باقاعدہ جسم کی وضع پر سلا ہوا یا بنا ہوا کپڑا حرام میں ممنوع ہے۔ بے سلا کپڑا پہننا ضروری ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوں اشخاص، تھل (زیبائش) اور زینت ہے جو احرام کے موضوع کے خلاف ہے اس کے ترک ہی میں اللہ کے لئے فروتنی ہے اور ثانی ستر پوشی ہے جو ضروری ہے۔ ننگا بارگاہ بے نیاز میں پہنچنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔

(د) احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ: نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”محرم نہ تو اپنا نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا نکاح پڑھائے، اور نہ مگنی بھیجے“ (روہ مسم مشکوٰۃ حدیث ۲۶۸۱) اور متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۸۲)

تشریح: مذکورہ روایات میں تعارض کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا ہے: فقہائے حجاز کے نزدیک احرام کی حالت میں نہ نکاح پڑھنا جائز ہے، نہ پڑھانا۔ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ اسی مسک کو ائمہ ثلاثہ نے اختیار کیا ہے۔ ورفقہائے عراق کے نزدیک نکاح جائز ہے یعنی منعقد ہو جائے گا (مگر احرام کی حالت میں نکاح پڑھنا اور پڑھانا مکروہ ہے۔ اور نکاح کے بعد جماع اور دوائی جماع حرام ہیں) احناف نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔ کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر مذہب کا

مکروہ لازم نہ آئے تو اختلاف کی رعایت اولیٰ ہے۔ پس اس قاعدہ کی رو سے بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہ نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا پڑھائے۔

پہلے قول کے موافق ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ نکاح دنیوی امور سے ایسا انتفاع ہے جو شکار کرنے سے بڑھ کر ہے۔ پس جب احرام میں شکار کرنا ممنوع ہو تو نکاح بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور حالت ابتداء کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں یعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام باندھنے کے بعد بھی بیوی نکاح میں رہ سکتی ہے تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ ابتدائے نکاح میں خوشی اور شادمانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لفظ ”دلہن“ سے مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ قبر میں فرشتے کہیں گے: نَمَ كُنُومَةُ الْعُرُوسِ یعنی دلہن کی طرح سو جا۔ اور کہا جاتا ہے: لَا عِطْرَ بَعْدَ عُرُوسٍ: شادی نمٹ گئی، اب عطر لگانے سے کیا فائدہ! اور حالت بقا میں ایسی خوشی نہیں ہوتی۔ پس دونوں باتیں یکساں نہیں۔ اور ایک کا دوسرے پر قیاس درست نہیں۔

فائدہ۔ یہ مسئلہ قیاس پر مبنی نہیں۔ بلکہ اختلاف کا مدار نص فہمی اور دلائل میں تطبیق کے اختلاف پر ہے یعنی:

ایک رائے میں: پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے یعنی انعقاد نکاح کی نفی ہے اور دوسری روایت کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پتہ لوگوں کو اس وقت چلا تھا جب آپ احرام باندھ چکے تھے، ورنہ نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔ جیسا کہ مسلم شریف میں خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے صراحت یہ بات مروی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۸۳)

اور دوسری رائے میں: پہلی رویت میں کمال کی نفی ہے یعنی نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ فعل مکروہ ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) لَا يَخْطُبُ مِثْلَ الْإِتِّفَاقِ كَمَالِ الْغَفِي هے۔ اور صحیح ابن حبان میں: وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ هے یعنی محرم کی مٹنی نہ بھیجی جائے۔ اس میں بھی بالائتفاق کمال کی نفی هے۔ کیونکہ اگر احرام میں مٹنی بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو یہ نکاح بالائتفاق درست هے۔ مگر احرام کی حالت میں مٹنی بھیجنا بالائتفاق مکروہ هے۔ پس یہ ایک قرینہ هے کہ حدیث کے پہلے دو جملوں میں بھی کمال ہی کی نفی هے۔

(۲) احرام میں حلتِ نکاح کی روایت متفق علیہ ہے اور ممانعت کی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔ امام بخاری - اللہ نے اس کو نہیں لیا۔ اور اصول حدیث میں یہ بات طے ہے کہ متفق علیہ روایت ما انفرد بہ احدهما سے مقدم ہوتی ہے، وراقوی مافی الباب کو اختیار کرنا مجتہدین کا متفق علیہ اصول ہے۔

(۲۰) اقامت کی ترتیب میں غور کیا جائے تو صحیح صورت یہ ہے کہ آپ کا نکاح حالت احرام میں مقام سرف میں ہوا تھا۔ مگر اس کا پتہ لوگوں کو اس وقت چلا تھا جب آپؐ نے عمرہ سے فارغ ہو کر مشرکین مکہ کو ولیمہ کی دعوت بھیجی تھی، جس کو

انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔

(۵) شکار کیا ہے؟ شکار کی تعریف کسی نص سے ثابت نہیں۔ اس لئے اس کی تعیین ضروری ہے:

سوال: انسان کبھی کسی جانور کو کھانے کے لئے مارتا ہے، کبھی شکار کی تمرین کے لئے مارتا ہے، کبھی اس کے ضرر سے بچنے کے لئے یا دوسروں کو بچانے کے لئے مارتا ہے اور کبھی پالتو جانوروں کو کھانے کے لئے ذبح کرتا ہے تو ان میں سے شکار کونسا ہے؟
جواب: حدیث میں ہے کہ: ”اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو پانچ جانوروں کو حرم میں یا احرام میں قتل کرتا ہے: چوہا، کوا، چیل، بچھو اور کٹ کھنا کتا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۹۸) فقہاء نے اس سے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جو جانور ایذا پہنچاتا ہے، یا انسان پر یا اس کے سامان پر حملہ کرتا ہے اس کو قتل کرنا درست ہے۔ کیونکہ عرف میں ان جانوروں کے قتل کرنے کو شکار کرنا نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح پالتو چوپائے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند جانور جن کو گھروں میں عام طور پر پالا جاتا ہے ذبح کرنا شکار کرنا نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے جانور بظاہر شکار ہیں۔

[۲] و إنما شرع أن يجتنب المحرم هذه الأشياء: تحقيقاً للتدلل وترك الزينة والتشعث، وتوحيها لاستشعار خوف الله وتعظيمه، ومزاخذة نفسه، أن لا تسترسل في هواها.

[الف] و إنما الصيد تلة وتوسع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”من أتبع الصيد لها“ ولم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كبار أصحابه، وإن سوغه في الجملة.

[ب] و الجماع انهماك في الشهوة البهيمية؛ وإذا لم يجوز سد هذا الباب بالكلية، لأنه يخالف قانون الشرع، فلا أقل من أن ينهى [عنه] في بعض الأحوال، كالإحرام، والاعتكاف، والصوم، وبعض المواضع، كالمساجد.

[ج] سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: ”لا تلبسوا القمص، ولا العمام، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف“ وقال للأعرابي: ”أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها“

والفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك: أن الأول ارتفاق وتجميل وزينة، والثاني سترة عورة، وترك الأول تواضع لله، وترك الثاني سوء أدب.

[د] قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب“ وروى: أنه تزوج ميمونة محرماً.

أقول: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء: أن السنة للمحرم أن لا ينكح، واختار أهل العراق: أنه يجوز له ذلك؛ ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أولى.

وعلى الأول: السر فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد؛ ولا يُقاس الإنشاء على الإبقاء، لأن الفرخ والطرب إنما يكون في الابتداء، ولذلك يُضرب بالعروس المثل في هذا الباب، دون البقاء.

[د] ثم لابد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد يقتل ما لا يريد أكله، وإنما يريد التمرن بالاصطياد، وقد يقتل يريد أن يدفع شره عنه، أو عن أبناء نوعه، وقد يذبح بهيمة الأنعام، فأيهما الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس لأجناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والغراب، والجذأة، والعقرب، والكلب العقور" والجامع: المؤذى الصائل على الإنسان، أو على متاعه؛ فإذا رُجع إلى استقراء العرف لا يقال له صيد؛ وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثالهما مما جرت العادة باقتنائه في البيوت لا تسمى صيداً؛ وأما الأقسام الأخر: فالظاهر أنها الصيد.

ترجمہ: (۲) اور شروع کیا گیا ہے کہ بچے محرم ان چیزوں سے: صرف فروقی، ترک زینت اور پراگندہ سری کو متعلق کرنے کے لئے۔ اور اللہ کے خوف اور اس کی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے۔ اور اپنے نفس کا مواخذہ کرنے کے لئے، تاکہ نفس اپنی خواہش میں مطلق العنان نہ ہو جائے (ان سے پہلے لام جائزہ مقدر ہے ای لنلا) (الف) اور شکار کرنا صرف دل بہلانا اور کشدگی یعنی تفریح ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا: "جو شکار کے پیچھے پڑ گیا وہ غفلت میں پڑ گیا" اور نہیں ثابت ہوا شکار کرنا نبی ﷺ سے، اور نہ آپ کے بڑے صحابہ سے۔ اگرچہ فی الجملہ یعنی بعض حالات میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

(ب) اور جماع بیکی خواہش میں منہمک ہونا ہے۔ اور جب بالکل اس دروازہ کو بند کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے، تو نہیں کم اس سے کہ روکا جائے (اس سے) بعض حالات میں۔ جیسے احرام، اعتکاف اور روزہ اور بعض جگہوں میں جیسے مسجدیں۔

(ج) دریافت کیا گیا..... اور فرق سلے ہوئے اور جو سلے ہوئے کے معنی میں ہیں کے درمیان اور ان کے علاوہ کے درمیان: یہ ہے کہ اول انتفاع، تجمل اور زینت ہے۔ اور ثانی ستر پوشی ہے۔ اور اول کا ترک اللہ کے لئے خاکساری ہے۔ اور ثانی کا ترک بے ادبی ہے۔

(د) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں، اختیار کیا صحابہ دنا بعین اور فقہاء میں سے اہل حجاز نے کہ محرم کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اور اہل عراق نے اختیار کیا کہ شان یہ ہے کہ اس کے لئے وہ جائز ہے۔ اور آپ پر پوشیدہ نہیں کہ احتیاط والی صورت اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ اور پہلے قول پر راز ممانعت میں یہ ہے کہ مطلوبہ انتفاعات میں سے نکاح زیادہ

ہے شکار کرنے سے۔ اور ابتداء کو بقاء پر قیاس نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ خوشی اور شادمانی ابتداء ہی میں ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ”ذہن“ کے ذریعہ کہادت بیان کی جاتی ہے اس باب میں یعنی خوشی اور شادمانی کے سلسلہ میں، نہ کہ بقاء کے ذریعہ۔

(ھ) پھر ضروری ہے ”شکار“ کی تعین کرنا: اس لئے کہ انسان کبھی اس جانور کو مارتا ہے جس کو کھانا چاہتا ہے۔ اور کبھی اس جانور کو مارتا ہے جس کو کھانا نہیں چاہتا۔ اور چاہتا ہے وہ صرف شکار کرنے کی مشق کرنا۔ اور کبھی مارتا ہے اس نیت سے کہ ہٹائے وہ اس کے شر کو اپنی ذات سے یا اپنی نوع کے بیٹوں سے یعنی دوسرے انسانوں سے۔ اور کبھی ذبح کرتا ہے پالتو چوپایے۔ پس ان میں سے ”شکار“ کون سا ہے؟۔ پس فرمایا نبی ﷺ نے:..... اور قاعدہ کلیہ: ستانے والا انسان پر یا اس کے سامان پر حملہ کرنے والا ہے۔ پس جب لوٹا جائے عرف کا جائزہ لینے کی طرف تو اس کو ”شکار“ نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح پالتو چوپائے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند، ان جانوروں میں سے کہ عادت جاری ہے اس کے پالنے کی گھروں میں: نہیں کہلاتا شکار۔ اور رہی دیگر اقسام: تو ظاہر یہ ہے کہ وہی شکار ہیں۔

لغات: اسْتَشْعَرَ الخوف: أَحْسَبْ به، ويقال: استشعر خشية الله (تجم وید) یعنی دل میں اللہ کا خوف محسوس کرنا۔ تَلَبَّ كَيْ اَصْل تَلَهَّى ہے تَلَهَّى بكذا: کسی چیز سے دل بہلانا۔ تَلَهَّى يَلْهُو لَهْوًا: کھیلنا، فریفتہ ہونا۔ لَهَا عَنِ الشَّيْ غافل ہونا۔ حدیث میں لَهَا کے بجائے غَفَلَ ہے..... (عنه) کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کسی نسخہ میں یہ لفظ نہیں ہے۔

تعین مواقیت کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کی میقات مقرر کیا۔ اور جُحْفَة کو اہل شام کی۔ اور قُرُونُ السَّازِلِ کو اہل نجد کی۔ اور یَلَمْلَمَ کو اہل یمن کی۔ پس یہ چاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔ اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو ان مقامات سے آئیں۔ جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ اور جو لوگ ان مقامات سے ورے ہیں (یعنی مکہ کی طرف کے رہنے والے ہیں) تو ان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کا وطن ہے (اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا) یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۵۱۶) فائدہ: مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں اہل عراق کے لئے ذَاتُ عَرَفَہ میقات مقرر کی گئی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۱۷) ان پانچوں مواقیت کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔

ذوالحلیفہ: مدینہ سے مکہ کے راستہ پر صرف پانچ چھ میل پر واقع ہے۔ یہ مکہ سے سب سے بعید میقات ہے۔ یہاں ہے مکہ تقریباً دو سو میل ہے۔ بلکہ آج کل کے راستہ سے تو تقریباً ڈھائی سو میل ہے۔

جُحْفَة: یہ رابغ کے قریب ایک بستی تھی۔ اب اس کا نام و نشان نہیں۔ مگر محل وقوع معلوم ہے۔ یہ میقات مکہ سے

تقریباً ایک سو میل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

قُرْنُ الْمَنَازِل: مکہ سے ۳۵،۳۰ میل مشرق میں نجد سے آنے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔

ذَاتِ عَرَق: مکہ سے شمال مشرق میں عراق سے آنے والے راستہ پر ۵۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

يَلْمَلَمُ: تہامس کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے۔ جو مکہ سے تقریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن سے آنے والے راستہ پر پڑتی ہے۔

نوٹ: موافقت کا یہ تعارف معارف الحدیث (۲۰۲:۴) سے ماخوذ ہے۔

تشریح: تعیینِ موافقت کی حکمت کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس حالت میں پہنچنا مطلوب ہے کہ سر میں مٹی بھری ہوئی ہو، جسم سے بو آ رہی ہو، اور نفس نشاطِ جوانی میں بے لگام نہ ہو۔ اور یہ مقصد احرام کے ساتھ حاضری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ احرام کہاں سے باندھا جائے؟ تو اصل یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر چلیں۔ لیکن ایسا حکم دینے میں لوگوں کے لئے دقت تھی۔ کیونکہ کسی کا وطن مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے، کسی کا دو ماہ کی، اور کسی کا اور زیادہ دوری پر۔ اس سے ضروری ہوا کہ مکہ مکرمہ کے گرد احرام باندھنے کے لئے کچھ ایسے مقامات متعین کئے جائیں، جہاں سے لوگ احرام باندھیں۔ ان مقامات سے احرام کو مؤخر نہ کریں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات واضح اور مشہور ہوں، کوئی بھی ان سے ناواقف نہ ہو۔ اور اتفاق والے ان مقامات سے گزرتے ہوں یعنی وہ عام گزرگاہ ہو۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا۔ اور مذکورہ بالا پانچ مقامات احرام باندھنے کے لئے مقرر فرمائے۔

مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات مقرر کرنے کی وجہ: مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات دو وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: مدینہ منورہ اپنے جنو میں چند خصوصیات لئے ہوئے ہے: (۱) وہ وحی اترنے کی جگہ ہے یعنی نبی ﷺ کا وطن ثانی ہے (۲) وہ ایمان کے سکونے کی جگہ ہے یعنی وہاں آخر تک شمعِ ایمان فروزاں رہے گی۔ متفق علیہ روایت ہے: اِنَّ الْاِيْمَانَ لِيُادْرُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَادِرُ الْحَبَّةُ اِلَى جُحْرِهَا ترجمہ: بیشک ایمان مدینہ کی طرف سکو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سکر جاتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰ باب الاعتصام بالبعث) یعنی جس طرح سانپ گھوم پھر کر اور پیٹ بھر کر اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح پہاڑی بکرا نیچے اتر کر اور چر چک کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے) اسی طرح ایمان بھی دنیا میں پھیل کر اور اپنی تابانی دکھا کر، آخر میں مدینہ منورہ کی طرف (اور ایک روایت میں ہے کہ حجاز کی طرف) سکر جائے گا یعنی وہاں آخر تک ایمان کی شمع روشن رہے گی (۳) مدینہ دارالہجرت ہے یعنی وہاں جاں نثارانِ اسلام کا پہلا قافلہ رکا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروکش ہوتے ہیں (۴) مدینہ وہ پہلی بستی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے باشندے

اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں (احرام کی حالت اور تبلیہ کی زمزمہ خوانی اسی مقصد کے لئے ہے) اور وہ عبادت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کو عبادت میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے: ع۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو مشکل سوا ہے!

دوسری وجہ: مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے، جو مدینہ سے صرف پانچ چھ میل پر واقع ہے گویا مدینہ والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی مکہ مکرمہ سے وہ قریب ترین بستی ہے جس کے باشندے زمانہ نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ اور جو اپنے ایمان میں تخلص بھی تھے۔ دوسری کوئی بستی ایسی نہیں۔ جو انہی بھی۔ جو بحرین کا ایک قلعہ تھا۔ اگرچہ دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا۔ اور وہ اپنے ایمان میں تخلص بھی تھے مگر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پر واقع تھا، اس لئے ان کو ایسا حکم دینے میں کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں: دقت تھی۔ اور طائف اور یمامہ بھی اگرچہ دور نبوی میں ایمان لائے تھے اور مدینہ کی بہ نسبت مکہ سے قریب بھی تھے۔ مگر ان کے باشندے دور نبوی میں ایمان میں تخلص نہیں تھے۔ اس لئے ان کو بھی ایسا حکم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کو ایسا حکم دینے میں کوئی دقت نہیں تھی، اس لئے انہیں کو یہ حکم دیا گیا۔

[۳] وَوَقَّتْ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قُرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلَأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ؛ فَهَنَ لَهُنَّ، وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلُنَّ، لِمَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لِمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا.

أقول: الأصل في المواقيت: أنه لما كان الاتيان إلى مكة شعناً تفلاً تاركاً لغلواء نفسه: مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر. وجب أن يخص أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها، ولا يؤخرون الإحرام بعدها؛ ولا بد أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة، ولا تخفى على أحد، وعليها مرور أهل الآفاق، فاستقر ذلك، وحكم بهذه المواضع.

واختار لأهل المدينة أبعذ المواقيت: لأنها مهبط الوحي، وما رزق الإيمان، ودار الهجرة، وأول قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله، وأن يخصوا بزيادة طاعة الله. وأيضاً: فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحصلت إيمانها، بخلاف جوائى والطائف ویمامة وغیرها، فلا حرج علیها.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے میقات مقرر کی الخ (یہ حدیث ہے۔ شاہ صاحب نے وقت کی ضمیر لوٹانے پر اکتفا

کی ہے۔ البتہ شاہ صاحب نے حدیث کا ایک جملہ حذف کر دیا ہے۔ اور وہ ہے: وَكَذٰلِكَ اَوْفَرِجِن الْقَوٰسِمِیْنِ میں اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ حتیٰ جو کہ غایت کے لئے ہے، اس کا مفہوم اس محذوف کے بغیر واضح نہیں ہوتا)

میں کہتا ہوں: موافقت میں اصل یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ جب مکہ کی طرف آنا اور انحالیکہ وہ آشفہ سر ہو، بدن اور کپڑے چمکیں ہوں، اپنے نفس کی نشاطِ جوانی کو خیر باد کہنے والا ہو: مطلوب تھا۔ اور انسان کو اس بات کا مکلف کرنے میں کہ وہ اپنے شہر سے احرام باندھے: کھلی دقت تھی۔ کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا علاقہ ایک ماہ اور دو ماہ اور اس سے زیادہ مسافت پر ہے۔ تو ضروری ہوا کہ مکہ کے گرد کچھ جانی پہچانی جگہیں مخصوص کی جائیں جہاں سے لوگ احرام باندھیں۔ اور ان کے بعد احرام کو موخر نہ کریں۔ اور ضروری تھا کہ وہ جگہیں واضح اور مشہور ہوں۔ اور کسی پر پوشیدہ نہ ہوں۔ اور ان پر آفاق والوں کا گذر ہوتا ہو۔ پس آپ نے ان جگہوں کا جائزہ لیا۔ اور ان جگہوں کا فیصلہ فرمایا۔

اور مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات کو پسند کیا: کیونکہ مدینہ وحی اترنے کی جگہ ہے۔ اور ایمان کے سکڑنے کی جگہ ہے۔ اور دارالہجرت ہے۔ اور وہ پہلی بستی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ پس اس کے باشندے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ وہ خوب کوشش کریں اللہ کا بول بالا کرنے میں۔ اور یہ کہ وہ مخصوص کئے جائیں اللہ کی عبادت کی زیادتی کے ساتھ۔ اور نیز: پس مدینہ ان اقالیم میں قریب ترین خطہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایمان لایا ہے۔ اور اس نے اپنا ایمان خالص کیا ہے۔ برخلاف یثرب اور طائف اور یمامہ اور ان کے عداوہ کے۔ پس کچھ دقت نہیں مدینہ والوں پر (وطن سے احرام باندھنے میں)

وقوف عرفہ کی حکمتیں

حج کا اہم ترین رکن نویں ذی الحجہ کو میدانِ عرفات میں پہنچنا ہے۔ اور اس میں دو حکمتیں ہیں: پہلی حکمت: لاکھوں مسلمانوں کا معین وقت اور معین جگہ میں فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنا کر جمع ہونا۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور رحمت کے لئے دعائیں اور آہ و زاری کرنا، اثر عظیم رکھتا ہے برکاتِ الہی کے نازل ہونے میں، اور روحانیت (انوار) کے پھیلنے میں یعنی جب سب بندے مل کر اللہ کے سامنے روتے گڑا گڑاتے ہیں تو رحمتِ خداوندی کا آتھار سمندر جوش میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جسے دیکھ کر شیطان جھل بھن جاتا ہے اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، اتنا خوار، اتنا دھکا رہا ہوا اور پھٹکا رہا ہوا اور اتنا جلا بھنا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار، روسیہ اور جلا بھنا دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو ہرستے ہوئے، اور بڑے بڑے گناہوں کی

معافی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے (اور یہ بات اس لعین کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے) البتہ وہ جنگ بدر کے موقعہ پر اس سے بھی زیادہ بُرے حال میں تھا (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۰۰)

دوسری حکمت: حج کے پہلے باب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ حج کی ایک مصلحت: دربار خداوندی میں حاضری دینا ہے۔ اس مصلحت کا تحقق وقوف عرفہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی موقعہ پر تمام حجاج ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لئے وقوف عرفہ کو اعظم رکن قرار دیا گیا ہے۔

سوال: دربار خداوندی میں حاضری کے لئے ۹ ذی الحجہ اور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہے؟
جواب: یہ تخصیص موروثی ہے یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ بات متواتر چلی آرہی ہے۔ تاریخی روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء اسی تاریخ میں اور اسی جگہ میں حج کے لئے جمع ہوتے تھے۔ اور سلف صالحین کے طریقہ کو اپنانا تعین اماکن و ازمنا کے باب کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔

وضاحت: حج کا لفظ اپنے جلو میں گونہ سفر کے معنی لئے ہوئے ہے۔ حَجَّ إِلَيْهِ (ن) حَجًّا وَحَجًّا کے معنی ہیں: کہیں سے آنا۔ حَجَّ الْمَكَانَ کے معنی ہیں: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ حَجَّ الْبَيْتَ کے معنی ہیں: عبادت کے لئے بیت اللہ پہنچنا۔ حَجَّ بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا کے معنی ہیں: بکثرت آنا جانا۔ اور حج صرف آفاقی نہیں کرتے، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اب مواصلات کی فراوانی کی وجہ سے اگرچہ بیرونی حجاج کا غلبہ ہوتا ہے، مگر پہلے مقامی حجاج کی کثرت ہوتی تھی اور ان کے حق میں سفر کا تحقق اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ حرم سے باہر نکلیں۔ پھر وہاں سے بیت اللہ کا قصد کریں۔ جیسے عمرہ کے معنی ہیں: زیارت کرنا یعنی بیت اللہ کی ملاقات کے لئے آنا۔ اس کے مفہوم میں بھی گونہ سفر کے معنی شامل ہیں۔ اس لئے جو شخص مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نکلے۔ اور حلّ سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کرے۔ اب رہی حج کے اجتماع کے لئے میدان عرفات اور ۹ ذی الحجہ کی تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے یعنی یہ چیز موروثی ہے۔

[۴] والسَّرف في الوقوف بعرفة: أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد، راغبين في رحمة الله، داعين له، متضرعين إليه: له تأثير عظيم في نزول البركات، وانتشار الروحانية؛ ولذلك كان الشيطان يومئذ أذخروا أحقر ما يكون.
وأيضاً: فاجتماعهم ذلك تحقيق لمعنى القرصة؛
وخصوصاً هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام، على ما يذكّر في الأحبار عن آدم فمن بعده، والأخذ بما جرت به سنة السلف الصالح أصل أصيل في باب التوقيت.

ترجمہ: (۴) اور عرفہ میں پہنچنے میں راز: یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اور ایک جگہ میں، درحالیہ وہ

اللہ کی رحمت میں رغبت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہوں: ایسے اجتماع کے لئے تاثیر عظیم ہے پرکتوں کے نزول میں۔ اور روحانیت کے پھیلنے میں۔ اور اسی وجہ سے شیطان اس دن نہایت ذلیل اور نہایت خوار ہوتا ہے جو وہ ہو سکتا ہے یعنی جس قدر ممکن ہوتا ہے۔ اور نیز: پس لوگوں کا یہ اجتماع دربار خداوندی کی حاضری کے مقصد کو بروئے کار لانا ہے۔ اور اس دن اور اس جگہ کی تخصیص نسل در نسل نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، انبیاء علیہم السلام ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں ذکر کیا گیا ہے، دم علیہ السلام سے پھر ان سے جو ان کے بعد ہیں۔ اور اس چیز کو اپنانا جس کے ساتھ سلف صالحین کا طریقہ جاری رہا ہے: ایک مضبوط بنیاد ہے تعین کے باب میں۔

منی میں قیام کی حکمت

زمانہ جاہلیت میں حج کے بعد منی میں بڑا بازار لگتا تھا۔ جیسے عکازہ، بجنہ اور ذوالحجاز کے بازار۔ اور بازار لگانے کے لئے منی کا انتخاب دو وجہ سے کیا گیا تھا: ایک: حج کے لئے مکہ میں دور دراز مقامات سے ایک خلقت جمع ہوتی تھی۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور سود مند سبزن اور کوئی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ اس بھاری انبوہ کا تحمل نہیں تھا۔ یعنی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مکہ میں یہ بازار نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لئے اگر ان کے شہری اور فخر دی، مشہور اور گناہ اس کام کے لئے منی جیسی کوئی کھلی جگہ تجویز نہ کرتے تو لوگ پریشانی میں پڑ جاتے۔ اور اگر حج کے لئے آنے والوں میں تخصیص کی جاتی کہ اتنے ہی آدمی آئیں یا فلاں فلاں قبائل ہی آئیں تو یہ بات لوگوں کو ناگوار ہوتی۔

پھر جب منی میں قیام کا دستور چل پڑ تو عربوں کی عادت و حمیت نے یہاں بھی تفاخر و نکاثر کی راہ نکال لی اور شاعری کا دور چلنے لگا۔ جس میں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ، اپنی جلالت و شجاعت کا ذکر اور اپنے ہمنواؤں کی کثرت کا بیان ہوتا تھا، تاکہ قریب و بعید کے لوگ اسے سنیں۔ اور دور دور تک اس کا چرچا پھیلانیں۔

پھر جب، سلام کا دور آیا تو نبی ﷺ نے محسوس فرمایا کہ دینی مقاصد کے لئے یہ اجتماع ضروری ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کا دہدہ، ان کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اور اللہ کا دین غالب ہو۔ اور دور تک دین کا آواز بلند ہو۔ اور تمام ممالک میں اسلام غلبہ پائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس اجتماع کو باقی رکھا۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح کہ منی میں قیام مسنون کیا۔ اور روزانہ حمرات کی رمی واجب کی) البتہ

لے عکازہ: عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ مکہ کے قریب: نجد اور طائف کے درمیان ہر سال ذی قعدہ میں یہ بازار لگتا تھا۔ اور ۲۰ دن تک چلتا تھا۔ اور بجنہ: مکہ کے یزید حصہ میں چند میل کی دوری پر ایک چشمہ تھا۔ وہاں بھی بازار لگتا تھا۔ اور ذوالحجاز: عرفات کے قریب ایک جگہ کا نام تھا۔ وہاں بھی بازار لگتا تھا۔ ان میلوں میں شعر و شاعری کا دور چلتا تھا۔ جس میں فخر و مہابت کے جوہر دکھائے جاتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو یہ سب بازار بند ہو گئے ۱۲

تقدیر اور اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے کی رسم ختم کر دی۔ اور ذکر اللہ کو اس کا قائم مقام کر دیا (دیکھیے سورۃ البقرہ آیت ۲۵۰) اور اس کی نظیر یہ ہے کہ عربوں میں جن ضیافتوں اور تقریبات کا رواج تھا، اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا، مگر دعوتِ ولیمہ اور دعوتِ عقیقہ کو باقی رکھا، کیونکہ خاندانی زندگی میں اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔

[۵] والسرُّ فی نزول منی: أنها كانت سوقًا عظيمًا من أسواق الجاهلية، مثل عُكاظ، والمَجَّة، وذی المَجَّاز، وغيرها؛ وإنما اصطَلَحوا عليه: لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرةً من أقطار متباعدة، ولا أحسن للتجارة ولا أرفق بها من أن يكون مواسمها عند هذا الاجتماع، ولأن مكة تَصِيقُ عن تلك الجنود المُجَنَّدَةِ، فلو لم يصطلح حاضِرُهُم وبادِيَهُم، وخامِلُهُم ونبِيَهُم على النزول في فضاءٍ مثل منى لَحَرَجُوا، وإن اِخْتَصَّ بعضهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم.

ولما جرت العادة بنزولها اقتضى ذلُّنَّ العرب وحميتُهُم أن يجتهد كلٌّ حتى في التفاخر والتكاسر، وذكر مآثر الآباء، وإراءة جَلَدِهِم، وكثرة أعوانهم، ليرى ذلك الأقباسي والأداني، ويبعد به الذكر في الأقطار؛

وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله، يظهر به شوكة المسلمين وعدَّتُهُم وعُدَّتُهُم، ليظهر دينُ الله، ويبعد صيته، ويغلب على كل قطر من الأقطار، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وحثَّ عليه، ولَدَبَ إليه، ونسخَ التفاخر وذكر الآباء، وأبدله بذكر الله، بمنزلة ما أبقى من ضيافاتهم وولائمهم: وليمة النكاح، وعقيقة المولود، لما رأى فيهما من فوائد جلييلة في تدبير المنزل.

ترجمہ: (۵) اور منی میں اترنے میں راز یہ ہے کہ منی جاہلیت کے بازاروں میں سے ایک بڑا بازار تھا۔ جیسے عُکاظ، مجَّة، ذوالمَجَّاز اور ان کے علاوہ۔ اور جاہلیت کے لوگوں نے منی کے نزول پر اس لئے اتفاق کیا تھا کہ حج دور دور مقامات سے بہت اقوام کو جمع کرتا ہے۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفید نہیں ہے کہ اس کا سینر اس اجتماع کے موقع پر ہو اور اس کے لئے مکہ تنگ تھا اس بھاری انبوه سے۔ پس اگر نہ اتفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدوی اور ان کے گمنام اور مشہور منی جیسی کھلی جگہ میں قیام پر تو لوگ دقت میں پڑ جاتے۔ اور اگر خاص کئے جاتے ان کے بعض اترنے پر تو وہ اپنے دلوں میں تنگی پاتے (یہاں اترنے سے مراد حج کے لئے آنا ہے)

اور جب منی میں قیام کی عادت چل پڑی تو عربوں کی عادت اور ان کی حمیت نے تقاضا کیا کہ انتہائی کوشش کرے ہر قبیلہ تفاخر و تکاثر میں اور اسلاف کے کارناموں کے تذکرہ میں، اور اپنی جَلادت اور اپنے معاہدین کی کثرت دکھانے میں۔ تاکہ قریب و بعید کے لوگ اس کو دیکھیں یعنی سنیں۔ اور دور تک جائے اس کے ذریعہ تذکرہ ممالک میں۔

اور اسام کو اس طرح کے اجتماع کی حاجت تھی، جس کے ذریعہ ظاہر ہو سمنوں کا وہبہ اور ان کی تعداد اور ان کا سامان، تاکہ غالب آئے اللہ کا دین۔ اور دور تک پھیلے اس کا شہرہ۔ اور غالب آئے خطوں میں سے ہر خطہ پر۔ پس باقی رکھا اس کو نبی ﷺ نے۔ اس پر ابھارا۔ اور اس کا شوق دمایا۔ اور ختم کر دیا تقاضا اور اسلاف کے تذکرے کو۔ اور بدل دیا اس کو ذکر اللہ سے۔ ویسے جیسے باقی رکھا آپ نے عربوں کی تقریبات اور دعوتوں میں سے: نکاح کے ولیمہ کو اور نومولود کے عقیقہ کو۔ جب دیکھے آپ نے اس میں بڑے بڑے فوائد خاندانی زندگی میں۔

لغات: انہا کی ضمیر منی کی طرف بتاویل بقعہ اور خطہ لوٹی ہے... دَبْن: عادت۔ حَمِيت: قوتِ غضبہ جب جوش زن ہو تو حمیت کہلاتی ہے۔ پھر گر صحیح جگہ جوش میں آئے تو وہ غیرتِ اسلامی ہے، ورنہ حمیت جاہلیہ ہے... تنفاسو: خود ستائی، بڑائی مارتا... نکاثو: بہتایت، زیادہ طلبی۔ جاہ و دولت یا عزت و مرتبہ یا مال و اولاد کی کثرت کے لئے باہم جھگڑا اور مباحثہ کرنا... ماثو جمع ہے ماثوہ کی، جس کے معنی ہیں: عمدہ فعل۔ خاندانی عزت... الجلد: سخت زمین اور سختی۔ جلد (ک) جلد و جلادۃ صبر و استقلال اور قوت دکھاتا... اعوان سے مراد یہاں حلفاء ہیں۔ یعنی وہ قبائل جن سے دوستی ہے... العدة: جماعت، تعداد العدة: تیاری، سامان حرب وغیرہ الصیت: اچھی شہرت... نذب (ن) الیہ: بلانا، برا بھختہ کرنا۔

غروب کے بعد عرفہ سے واپسی، مزدلفہ میں شبِ باشی اور وقوف کی حکمتیں

① — عرفہ سے غروب کے بعد واپسی کی وجہ — زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے۔ اور مزدلفہ میں پہنچ کر غزوہ مبہات کی محفلیں جماتے تھے۔ اور نمود کا بازار گرم ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کی۔ اور حجۃ الوداع میں غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ کیونکہ غروب سے پہلے واپسی کے لئے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا تھا، جس میں کسی طرح کا ابہام نہ ہو۔ جبکہ ایسے بڑے اجتماع کے لئے ایسی واضح تعیین ضروری ہے۔ اور غروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذرا ابہام نہیں تھا۔ چنانچہ واپسی کے وقت کا انضباط غروب شمس سے کیا گیا۔

علاوہ ازیں، خطہ گرم ہے۔ علاقہ پہاڑی ہے اور شام کو تپش تیز ہوتی ہے۔ اس لئے غروب سے پہلے واپسی میں پریشانی ہے۔ اور وہاں کی راتیں خشک ہوتی ہیں۔ تہامہ کی رات ضرب الشل ہے: لا حَرَّ وَلَا قَرَّ یعنی نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم۔ اس لئے بھی واپسی کے لئے موزوں وقت غروب کے بعد ہے۔ جیسے منی سے عرفہ کے لئے روٹگی فجر کے فوراً بعد تجویز کی گئی ہے۔ تاکہ ٹھنڈے وقت میں بوگ ٹھکانے پہنچ جائیں (یہ وجہ شارح نے بڑھائی ہے)

② — مزدلفہ میں شبِ باشی کی وجہ — عرفہ سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گزارنا ایک قدیمی دستور تھا۔ شریعت

نے اس کو باقی رکھا ہے کیونکہ حج کا اجتماع: ایک عظیم اجتماع ہے۔ لوگوں نے ایسا اجتماع شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ اور عرفہ سے واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے یعنی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے اندیشہ تھا کہ لوگ واپسی میں دھکا دھکی کریں گے۔ اور ایک دوسرے کو چور چور کر دیں گے۔ پھر لوگ دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز سے چل کر عرفات میں آئے ہوتے ہیں۔ اور اکثریت پاپیادہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ان کو حکم دیا جاتا کہ منی میں پہنچو، تو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے۔ اور آئندہ کل کام کے قابل نہ رہتے۔ اس لئے راستہ میں قیام تجویز کیا گیا تاکہ وہاں سست کر صبح کو اگلی منزل کا رخ کریں۔

(۳) — مشعر حرام میں وقوف کی وجہ — مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اور تمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام وقوف کرے: جائز ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر لوگ مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وقوف اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہاں بھی تفرخ و نمود کی محفلیں جماتے تھے۔ اسلام نے اس کو کثرت ذکر سے بدل دیا۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۸ میں ہے: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوا كَمَا هَذَا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الضَّالِّينَ﴾ یعنی جب تم لوگ عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ اگرچہ قبل ازیں تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت میں جو کچھ یہاں کیا جاتا تھا وہ گمراہی تھی — اور یہاں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ جاہلیت کی عادت کا انسداد ہو جائے یعنی یہ ذکر ان کو تفرخ کا موقعہ ہی نہ دے۔ نیز اس جگہ ذکر الہی کے ذریعہ توحید کی شان بند کرنا: ایک طرح کی منافست اور ریس کی ترغیب بھی ہے کہ دیکھیں تم خدا کی یاد زیادہ کرتے ہو یا مشرکین کی مفاخرت کا پلہ بھاری ہے! نوٹ: تقریر میں مضمون میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے یعنی عرفہ سے غروب کے بعد واپسی کا بیان موخر تھا اس کو مقدم کیا گیا ہے۔

[۶] وَالسُّرُّ فِي الْمَبِيتِ بِمَزْدَلَفَةَ : أَنَّهُ كَانَ سَنَةً قَدِيمَةً فِيهِمْ، وَلَعَلَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا لَمَّا رَأَوْا مِنْ أَنَّ لِلنَّاسِ اجْتِمَاعًا، لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْطِنِ، وَمِثْلُ هَذَا مَبْطُنَةٌ أَنْ يُرَاحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِنَّمَا بَرَّاحُهُمْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَكَانُوا طَوَّلَ النَّهَارِ فِي تَعَبٍ، يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فُجٍّ عَمِيقٍ، فَلَوْ تَجَشَّمُوا أَنْ يَأْتُوا مَنَى — وَالْحَالُ هَذِهِ — لَتَعَبُوا.

وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل الغروب، ولما كان ذلك قلما غير ظاهراً، ولا يتعين بالقطع، ولا بد في مثل هذا الاجتماع من تعيين، لا يحتمل الإبهام: وجب أن يُعَيَّنَ بالغروب.

وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام: لأنه كان أهل الجاهلية يتفاحرون ويتراءون، فأبدل من ذلك إكثار ذكر الله، ليكون كابحاً من عاداتهم، ويكون التنويه بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة، كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثر، أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم أكثر؟

ترجمہ (۶) اور مزدلفہ میں شبِ ہاشی کا راز: یہ ہے کہ یہ ان کا پرانا طریقہ تھا۔ اور شاید انہوں نے اتفاق کیا مزدلفہ میں قیام پر جب دیکھی انہوں نے یہ بات کہ لوگوں کا اس کے مانند اجتماع جانا بچا نہیں گیا اس جگہ کے علاوہ میں۔ اور اس طرح کا اجتماع احتمالی جگہ تھا اس بات کی کہ تنگی کریں ان کے بعض بعض پر، اور چور چور کر دیں ان کے بعض بعض کو۔ اور لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔ اور لوگ دن بھر تھکن میں تھے۔ آئے ہیں وہ دور راہوں سے۔ پس اگر مشقت سے کام لیں وہ کہ آئیں وہ منی میں۔ درانحالیہ صورتِ حل یہ ہے۔ تو ٹوٹ کر رہ جائیں گے وہ۔

اور جاہلیت کے لوگ عرفات سے غروب سے پہلے لوٹتے تھے۔ اور جب تھی یہ بات غیر واضح مقدار۔ اور نہیں متعین ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ۔ اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی تعین جو ابہام کا احتمال نہ رکھتی ہو، تو ضروری ہوا کہ اس کو غروب کے ذریعہ معین کیا جائے۔

اور مشر حرام کے پاس وقوف یعنی مزدلفہ میں وقوف صرف اس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے اور دکھلا دیا کرتے تھے۔ پس بدل دیا اس سے ذکر اللہ کی زیادتی کو، تاکہ ہوے وہ روکنے والا ان کی عادت سے۔ اور ہوے تو حید کی شان بلند کرنا اس جگہ میں مانند منافست کے۔ گویا کہا گیا: ”کیا تمہارا اللہ کا ذکر کرنا زیادہ ہے یا اہل جاہلیت کا اپنی خاندانی خوبیوں کا ذکر کرنا زیادہ ہے؟“

رمی جمرات کی حکمتیں

جرہ کے معنی ہیں: پتھر۔ اسی سے استِ جَمَر ہے۔ جس کے معنی ہیں: استِجاء کے لئے پتھر لینا۔ منی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تین جگہوں میں پتھر کے تین ستون نصب کئے گئے ہیں۔ انی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں پر کنکریاں پھینکنا بھی اعمالِ حج میں داخل ہے۔ اور اس کی دو حکمتیں ہیں

پہلی حکمت: عملِ ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جمرات پر کنکریاں پھینکنا و رصفاد مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ کا ذکر برپا کرنے کے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۲۳) منی کے ایام میں ان جمرات پر دو پہر سے لیکر رات تک ذکر اللہ کا وہ غلغلہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھتے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں آدمی جب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور جمرہوں پر کنکریاں مارتے ہیں، تو اس وقت جو روحانی منظر ہوتا ہے، وہ اہل بصیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہوتا ہے۔

سوال: اللہ کا ذکر تو کنکریاں پھینکنے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ پھر تکبیر کے ساتھ رمی بھی کیوں تجویز کی گئی ہے؟

جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی تعین ضروری ہے۔ اور تعین کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ذکر کا وقت

اور جگہ متعین کر دی جائے۔ اور ساتھ ہی کوئی ایسی چیز بھی لگا دی جائے جو ذکر کی تعداد کی نگہبانی کرے۔ اور ذکر کے پائے جانے کو اس طرح علی الاعلان ثابت کرے کہ اس میں کوئی خفایاقتی نہ رہے۔ اسی مقصد سے ہاتھ میں تسبیح لیکر ذکر کیا جاتا ہے۔ غرض ہر تکبیر کے ساتھ ایک کنکری پھینکنے کا عمل بھی اسی مصلحت سے تجویز کیا گیا ہے۔

سوال: جب رمی کا عمل ذکر اللہ کو برپا کرنے کے لئے ہے تو پھر سات تکبیروں پر بس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رمی کے ساتھ اس کو مقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مناسب یہ تھا کہ لوگ وہاں دیر تک ذکر میں مشغول رہیں!

جواب: ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں۔

ایک: وہ ذکر اللہ ہے، جس کا مقصد یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے دین کا تابعدار ہے۔ اس نوع کے ذکر کے لئے مجموعوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ ذکر تنہائی میں نہیں کیا جاتا۔ اور اس نوع کے ذکر میں تکثیر بھی مطلوب نہیں ہوتی۔ چند بار نعرہ لگانے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ منی میں ذکر کرنا کافی نہیں قرار دیا گیا۔ بلکہ جمرات کے پاس مجمع میں ذکر ضروری قرار دیا۔ اور اس موقع پر ذکر کی تکثیر کا بھی حکم نہیں دیا۔ سات ہی مرتبہ تکبیر کے ساتھ کنکریاں پھینکنا کافی قرار دیا گیا۔

دوسری نوع: وہ ذکر ہے جس سے مقصود نفس کی تربیت ہے یعنی اس کے ذریعہ نفس کی توجہ خدائے قدوس کی طرف موڑنا مقصود ہوتا ہے۔ اس نوع کے ذکر میں تکثیر مطلوب ہوتی ہے اور تنہائی میں کیا جاتا ہے۔ سائلین اپنی خلوت گاہوں میں پہرہوں اس نوع کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ذکر بکثرت کیا جائے تبھی نفس انوار الہی سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

دوسری حکمت: بعض تاریخی اور تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور ہر بار آپ نے اسے سات کنکریاں مار کر دفع کیا تھا۔ منی میں آج تک انہی مقامات میں یہ محبوب عمل دہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ اکابر کے ایسے بابرکت عمل کی نقل کرنے سے نفس کو نہایت قوی تنبیہ ہوتی ہے کہ اسے بھی اپنے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلنے دینا چاہئے۔

[۷] والسرُّ فی رمی الجمار: ما ورد فی نفس الحدیث: من أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله عزَّ وجلَّ، وتفصيله: أن أحسن أنواع توقيت الذكر، وأكملها، وأجمعها لوجوه التوقيت: أن يوقت بزمان وبمكان، ويُقام معه ما يكون حافظاً لعدده، محققاً لوجوده على رءوس الأشهاد حيث لا يخفى شيء.

وذكر الله نرعان:

[الف] نوع يُقصد به الإعلان، بانقياده لدين الله، والأصل فيه: احتياز مجامع الناس، دون الإكثار، ومنه الرمي، ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك.

[ب] ونوع يُقصد به انصباع النفس بالتطلع للجبروت، وفيه الإكثار.

وأيضاً: ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة سنّها إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان: لفي حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس أي تنبيه.

ترجمہ: (۷) اور جہرات کی رمی میں راز: وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے یعنی یہ بات کہ رمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو برپا کرنے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ ذکر کی تعین کی شکلوں میں بہترین اور ان میں کامل ترین، اور ان میں جامع ترین تعین کی صورتوں کے لئے: یہ بات ہے کہ تعین کی جائے زمانہ اور جگہ کے ساتھ۔ اور قائم کی جائے اس کے ساتھ ایسی چیز جو ذکر کی تعداد کی نگہبانی کرنے والی ہو، اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، گواہوں کے روبرو، اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ (یہ پہلے سوال مقدر کا جواب ہے)

اور ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں: (الف) ایک قسم: اس کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے اعلان کرنے کا ذکر کے تابعدار ہونے کا اللہ کے دین کے لئے اور بنیادی بات اس نوع کے ذکر میں لوگوں کے جماع کا انتخاب ہے، نہ کہ ذکر کی تکثیر۔ اور اسی نوع سے رمی ہے۔ اور اس وجہ سے رمی کے موقع پر ذکر زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ (ب) اور دوسری نوع: ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ نفس کے رنگین ہونے کا جبروت (خدائے قدوس) کے لئے جھانکنے کے ذریعہ۔ اور اس نوع میں ذکر کی زیادتی ہے (یہ دوسرے سوال مقدر کا جواب ہے)۔ اور نیز: تاریخی روایات میں وہ بات آئی ہے جو چاہتی ہے کہ رمی ایک ایسا طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انھوں نے شیطان کو دفع کیا۔ پس اس طرح کے فعل کی نقل کرنے میں نفس کے لئے تنبیہ ہے، کیسی کچھ تنبیہ!

ہدی (حج کی قربانی) کی حکمت

۱۰۔ اذی الحجہ کو منیٰ میں رمی کے بعد حج کی قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانی مُرد کے لئے مستحب ہے۔ در متمتع اور قارن پر واجب ہے۔ اور یہ تشبیہی اور تذکاری (یادگار) عمل ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے مشابہت پیدا کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اور اللہ سے لو لگاتے ہوئے منیٰ میں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ حجاج بھی آپ کی موافقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرہیم اور عربوں کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہما السلام پر جو نعمت فرمائی تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچا لیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب فرمایا تھا اس کی یاد تازہ کرنا بھی مقصود ہے۔ کیونکہ ان اکابرین کے عمل جیسا عمل اسی وقت میں اور اسی جگہ میں کرنا نفس کو بہت زیادہ چوکنا کرتا ہے کہ ہمیں بھی ہر قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ اور متمتع اور قارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کی جو ممانعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی،

اور دونوں کے لئے علیحدہ علیحدہ سفر ضروری قرار دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹا دیا۔ اور متمتع اور قارن نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا، اس لئے بطور شکر یہ ان پر قربانی واجب ہے۔

[۸] وَالسُّرُّ فِي الْهَدْيِ: التَّشْبِيهُ بِفِعْلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا قَصَدَ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ طَاعَةً لِرَبِّهِ، وَتَوَجُّهًا اِلَيْهِ؛ وَالتَّذَكُّرُ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ بِهِ وَبِاَبِيهِمْ اِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِعْلٌ مِّثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَالزَّمَانِ يُبَيِّنُ النَّفْسَ اَيُّ تَنْبِيْهِ. وَإِنَّمَا وَجِبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ: شُكْرًا لِنِعْمَةِ اللّٰهِ، حَيْثُ وَضَعَ عَنْهُمْ اِصْرَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ.

ترجمہ: (۸) اور ہدی میں راز: مشابہت پیدا کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے ساتھ، اس بات میں جس کا انھوں نے قصد کیا اپنے لڑکے کے ذبح کرنے سے، اس جگہ (منی) میں، اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ اور یاد کرنا ہے اللہ کی نعمت کو ان پر اور عربوں کے باپ اسماعیل علیہ السلام پر۔ اور اس جیسا عمل کرنا اُس وقت اور اُس جگہ میں نفس کو چوکنا کرتا ہے، کیسے کچھ چوکنا کرنا! — اور متمتع اور قارن پر ہدی واجب ہوئی ہے اللہ کی نعمت کے شکر یہ کے طور پر۔ بایں طور کہ اللہ نے اُن سے اتار دیا جاہلیت کا بوجھ اس مسئلہ میں۔

حلق یعنی سر منڈا کر احرام کھولنے کی حکمت

قربانی کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ احرام کھولنے کا افضل طریقہ حلق (سر منڈانا) ہے۔ قضر کرنا یعنی سر کے بال چھوٹانا کا ذی طریقہ ہے۔ یہاں افضل طریقہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کے تحریم سے نکلنے کا طریقہ سلام پھیرنا ہے، اسی طرح احرام سے نکلنے کا طریقہ حلق (سر منڈانا) ہے۔ اور یہ طریقہ دو وجہ سے تجویز کیا گیا ہے: پہلی وجہ: احرام سے نکلنے کا یہ ایک مناسب طریقہ ہے، وقار کے خلاف نہیں، اس لئے یہ طریقہ متعین کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاہیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں، تو معلوم نہیں لوگ کیا حرکتیں کرتے۔ کوئی جماع کرتا۔ کوئی شکار کرتا اور کوئی کچھ اور عمل کرتا۔ جیسے نماز سے نکلنے میں آزادی دیدی جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں، تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب نامناسب حرکتیں کر کے نماز سے نکلیں گے۔ اس لئے سلام کے ذریعہ نماز سے نکلنا واجب کیا گیا۔ کیونکہ یہ ایک باوقار طریقہ ہے اور فی نفسہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسی طرح احرام سے نکلنے کے لئے بھی ایک ایسی راہ تجویز کی گئی جو متانت کے منافی نہیں ہے۔

دوسری وجہ: احرام میں سر مٹی سے بھر جاتا ہے۔ جڑوں میں گرد اور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سر کا تفت (میل کھیل)

اسی وقت خوب دور ہو سکتا ہے جبکہ سرمنڈ دیا جائے۔ اس لئے یہ طریقہ افضل ہے۔

سوال: حج کا ایک اہم رکن طواف زیارت ابھی باقی ہے۔ پھر اس سے پہلے احرام کیوں کھول دیا گیا؟

جواب: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو خوب صفائی کر کے، بن سنور کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو طواف زیارت کے لئے اپنا حال درست کر کے حاضر ہونا چاہئے۔ سر گرد سے صاف کر لیں، بدن سے میل دور کر دیں اور سلے ہوئے موزون کپڑے پہن کر دربار خداوندی میں طواف زیارت کے لئے حاضری دیں۔ اسی مقصد سے طواف زیارت سے پہلے احرام کھولن شروع کیا گیا۔ چنانچہ یہ احرام جزوی طور پر کھلتا ہے یعنی صرف تزئین کی حد تک کھلتا ہے۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ابھی احرام باقی ہے۔ کیونکہ ابھی حج کا ایک اہم رکن طواف زیارت باقی ہے۔

[۹] وَالسَّرُّ فِي الْحَلْقِ : أَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقٌ لِلخُرُوجِ مِنَ الْإِحْرَامِ، بِفَعْلٍ لَا يَنَافِي الْوَقَارَ، فَلَوْ تَرَكَهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ لَذَهَبَ كُلُّ مَذْهَبٍ. وَأَيْضًا: لَفِيهِ تَحْقِيقُ انْقِضَاءِ التَّشْعُّبِ وَالتَّغْيِيرِ بِالْوَجْهِ الْأَتَمِّ؛ وَمِثْلُهُ كَمِثْلِ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ. وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَى طَوَافِ الْإِفَاضَةِ: لِيَكُونَ شَبِيهَا بِحَالِ الدَّخْلِ عَلَى الْمَلُوكِ، فِي مَوَاقِفِهِ نَفْسَهُ بِإِزَالَةِ تَشْعُّبِهِ وَغِبَارِهِ.

ترجمہ (۹) اور سرمنڈانے میں راز: یہ ہے کہ وہ احرام سے نکلنے کے لئے (مختلف راہوں میں سے) ایک راہ کی تعیین ہے، ایک ایسے عمل کے ذریعہ جو متانت کے منافی نہیں ہے۔ پس اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ان کے نفس کے ساتھ یعنی آزادی دیدی جاتی تو ہر ایک جاتا ایک راہ پر (یعنی لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے) — اور نیز: اس (حلق) میں پراگندگی اور خاک آلودگی کے ختم ہونے کو ثابت کرتا ہے کامل طور پر — اور حلق کا معاملہ نماز کے سلام کے حال جیسا ہے۔

اور حلق کو طواف زیارت پر صرف اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے والوں کی حالت کے مشابہ ہو جائے، اس کے اپنے نفس کو پابند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گرد و دور کرنے کے ساتھ۔

طواف کا طریقہ

احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس لئے طواف کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حجر اسود پر پہنچے۔ اس کو چھوئے اور چومے۔ پھر دائیں جانب چلے۔ اور سات چکر لگائے۔ یہ ایک طواف ہوا۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو اس کو چھوئے اور چومے۔ یا چھری وغیرہ سے اس کی طرف اشارہ کرے اور تکبیر کہہ کر آگے بڑھے۔ اور جب

رکن یمانی پر پہنچے تو اس کو صرف چھوئے، چومے نہیں۔ طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت اور ستر پوشی ضروری ہے۔ البتہ دوران طواف بات کرنا جائز ہے۔ مگر بے ضرورت باتیں نہ کرے۔ ذکر میں مشغول رہے۔ ہاں خیر کی بات کہنے میں کچھ حرج نہیں مثلاً کسی کی مزاج پر سی کر لی یا کسی کو کوئی مسدہ بتا دیا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقدم ابراہیم پر آئے اور دو گانہ طواف ادا کرے۔

حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی وجہ: طواف کسی نہ کسی جگہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور طواف میں کسی خاص رخ پر چلنا ہوگا۔ اس لئے قانون سازی کا تقاضا ہے کہ دونوں باتوں کی تعیین کی جائے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا کے لئے حجر اسود سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ ایک متبرک پتھر ہے جو جنت سے اترا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۷) اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جنت ہے۔ بائیں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لئے حجر اسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلنا تجویز کیا گیا۔

طوافِ قدوم کی وجہ: قدوم کے معنی ہیں: آنا۔ جب آفاقی حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچے تو حوافِ قدوم مسنون ہے۔ کیونکہ حج کا طواف: طوافِ زیارت، اذی الحجہ کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کوئی شخص مسجد میں پہنچتا ہے اور وقت میں گنجائش ہوتی ہے تو دو گانہ تحیۃ المسجد مسنون ہے اسی طرح یہ طوافِ قدوم بھی مسنون ہے۔ اور طوافِ قدوم میں دو تہتیں ہیں: ایک مثبت پہلو سے دوسری منفی پہلو سے:

مثبت پہلو سے یہ حکمت ہے کہ یہ طواف تحیۃ المسجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے یعنی کعبہ شریف کا یہ حق ہے کہ آتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔ جیسے مسجد کا یہ حق ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔ اور منفی پہلو سے حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ کی بے ادبی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں یعنی بیت اللہ کے پاس، جب طواف کے لئے موقع بھی ہو اور طواف کے تمام اسباب بھی مہیا ہوں، حیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی طواف کرنے میں دیر کرنا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔

رمل اور اضطباع کی حکمت: رمل: ایک خاص انداز کی چال کا نام ہے۔ جس میں طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ انداز یہ ہے کہ آدمی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، کندھے ہلاتا ہوا ذرا تیز چلے۔ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے تو چلتا ہے۔ اور اضطباع کے معنی ہیں: دائیں بغل سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا۔ یہ وضع رمل میں سہولت کے لئے ہے۔ مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں، جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، پہلے تین پھیروں میں رمل کرنا اور باقی چار پھیروں میں حسب عادت چلنا مسنون ہے۔ پس عمرہ کے طواف میں اور طوافِ قدوم میں جبکہ اس کے بعد حج کی سعی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ عمل مسنون ہے۔ اور اگر اس وقت سعی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو طوافِ قدوم میں رمل اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ طوافِ زیارت میں رمل اور اضطباع کرے، اگر اس نے کپڑے نہ پہن لئے ہوں۔ اور یہ عمل دو سبب سے مسنون ہے:

پہلا سبب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ۷ھ میں جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا، تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے نحیف کر دیا ہے، آؤ، دیکھیں وہ طواف سعی کیسے کرتے ہیں یعنی اس سے ان کے ضعف و قوت کا پتہ چل جائے گا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے صحابہ کو طواف میں رمل کرنے کا حکم دیا۔ مشرکین طواف کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اور یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھر رہے ہیں اور کوڈ کوڈ کر طواف کر رہے ہیں! غرض یہ عمل مشرکوں کے دلوں میں ہیبت بٹھانے کے لئے اور مسلمانوں کا غلبہ دکھانے کے لئے کیا گیا تھا۔ پس یہ ایک طرح کا جہادی عمل تھا۔ مگر اب یہ سبب ختم ہو گیا اور منٹ گیا، کیونکہ اب وہاں کوئی مشرک نہیں ہے۔

دوسرا سبب: رمل و اضطباع کے ذریعہ اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری، اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ دروازے کے سفر نے اور سخت تھکن نے ان کے شوق و رغبت میں اضافہ ہی کیا ہے، ان کو کچھ پڑمردہ نہیں کیا۔ بلکہ۔

وعدة وصل چوں شود نزدیک ❁ آتش شوق تیز تری گردد

یعنی جب وصل محبوب کا وعدہ نزدیک آجاتا ہے، تو شوق و ولولہ فزوں ہو جاتا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے:

إذا اشتكت من كلال السير، واعدتها ❁ روح الوصال، فتخيا عند ميعاد

ترجمہ: جب اونٹنی تعب سفر کی شکایت کرتی ہے، تو مسافر اس کو یاد دلاتا ہے ÷ وصل محبوب کا مژہ، تو وعدہ یاد دلانے پر اس میں جان پڑ جاتی ہے۔

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں رمل اور اضطباع کو اس کے پہلے سبب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے: چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر پھر آپ کی سمجھ میں اجمالاً یہ بات آئی کہ شاید اس کا کوئی اور ایسا سبب ہو (مثلاً مذکورہ بالا دوسرا سبب) جو منقہی ہونے والا نہ ہو، اس لئے آپ نے رمل اور اضطباع نہیں چھوڑا (ابوداؤد حدیث ۱۸۸۷) اور یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں بھی یہ اعمال کئے ہیں۔ جبکہ وہاں کوئی مشرک موجود نہیں تھا۔

[۱۰] وصف الطواف: أن يأتي الحجر، فيستلمه، ثم يمشی على يمينه سبعة أطواف، يقبل فيها

الحجر الأسود، أو يشير إليه بشيء في يده كالمحجن، ويكبر، ويستلم الركن اليماني، وليكن في ذلك على طهارة، وسر عورة، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقام إبراهيم، فيصلي ركعتين.

[الف] أما الابتداء بالحجر: فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البداءة وجهة المشي،

والحجر أحسن مواضع البيت، لأنه نازل من الجنة، واليمين أيمن الجهتين.

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، لما شرع تعظيما للبيت، ولأن الإبطاء بالطواف

في مكانه وزمانه، عند تهئي أسبابه: سوء أدب.

[ج] واول طواف بالبيت فيه رمّل واضطباع، وبعده سعی بين الصفا والمروة، وذلك لمعان: منها: ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما: من إخافة قلوب المشركين، وإظهار صولة المسلمين؛ وكان أهل مكة يقولون: "وَهَنَّتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ!" فهو فعل من أفعال الجهاد؛ وهذا السبب قد انقضى ومضى.

ومنها: تصوير الرغبة فى طاعة الله، وأنه لم يزد السفر الشاسع والتعب العظيم إلا شوقاً ورغبةً، كما قال الشاعر:

إذا اشتكت من كلال السير، وأغذاها روح الوصال، فتخيا عند ميعاد
وكان عمر رضى الله عنه أراد أن يترك الرمل والاضطباع، لانقضاء سببهما، ثم تعفّن
إجمالاً أن لهما سبباً آخر غير منقض، فلم يتركهما.

ترجمہ: اور طواف کا طریقہ: یہ ہے کہ آئے حجر اسود پر، پس اس کو چھوئے۔ پھر اپنی داہنی جانب سات پھیرے چلے۔ ان پھیروں میں حجر اسود کو چومے یا اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کرے جو اس کے ہاتھ میں ہو، جیسے مڑی ہوئی سروالی چھڑی۔ اور تکبیر کہے۔ اور رکن یمانی کو چھوئے۔ اور چاہئے کہ وہ اس طواف میں پاکی اور ستر پوشی پر ہو۔ اور نہ بات چیت کرے مگر عمدہ بات۔ پھر مقام ابراہیم پر آئے۔ پس دو رکعتیں پڑھے۔

(الف) رہا حجر اسود سے طواف شروع کرنا: تو اس لئے ہے کہ قانون سازی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے کی جگہ اور چلنے کا رخ متعین کیا جائے۔ اور حجر اسود بیت اللہ کی جگہوں میں بہترین جگہ ہے، اس لئے کہ وہ جنت سے اتنا ہے۔ اور دایاں: دو جہتوں میں برکت والی جہت ہے۔

(ب) اور طواف قدوم بمنزلہ تحیۃ المسجد ہے۔ بیت اللہ کی تعظیم ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس لئے کہ طواف میں دیکرنا طواف کی جگہ میں اور اسکے وقت میں اور اس کے اسباب کے مہیا ہونے کے وقت ایک طرح کی بے ادبی ہے۔

(ج) اور بیت اللہ کے پہلے طواف میں رمل اور اضطباع ہے۔ اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے۔ اور وہ بات چند اسباب سے ہے: ان میں سے: وہ سبب ہے جس کو ابن عباس رضى الله عنہما نے ذکر کیا ہے۔ یعنی مشرکین کے دلوں میں بیعت بٹھانا اور مسلمانوں کے غلبہ کا اظہار۔ اور مکہ والے کہا کرتے تھے: "مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے" پس وہ اعمال جہاد میں سے ایک عمل ہے۔ اور یہ سبب تحقیق ختم ہو گیا اور گزر گیا۔ اور ان اسباب میں سے: اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ نہیں زیادہ کیا اس میں دور دراز کے سفر نے اور سخت محنت نے مگر شوق اور رغبت کو۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے: "جب اونٹنی سفر کی مکان کا شکوہ کرتی ہے تو سوار اس سے وعدہ کرتا ہے۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کردی جاتی ہے وعدہ کے وقت" — اور عمر رضى الله عنہ نے چاہا

تھا کہ وہ مل اور اضطباع کو چھوڑ دیں۔ ان دونوں کے سبب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ پھر آپ کی سمجھ میں اجماعاً یہ بات آئی کہ ان دونوں کے لئے کوئی دوسرا سبب بھی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ پس آپ نے ان دونوں کو نہیں چھوڑا۔

عمرہ میں وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

حج کے بنیادی ارکان دو ہیں: وقوف عرفہ اور طواف زیارت اور اس کے بعد سعی۔ اور عمرہ: حج اصغر ہے۔ پھر اس میں صرف ایک رکن: طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عمرہ میں وقوف عرفہ اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں۔ ایام حج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے میدان عرفات میں اجتماعی طور پر جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور انفرادی وقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور گریہ کہا جائے کہ حج کی طرح عمرہ کے لئے بھی وقت مقرر کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ عمرہ کہاں رہے گا، حج ہو جائے گا۔ اور سال میں دو مرتبہ لوگوں کو حج کی دعوت دینے میں جو زحمت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ عمرہ میں مقصود بالذات: بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانا ہے۔ اور یہ مقصد صرف طواف سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے عرفہ میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔

[۱۱] وَإِنَّمَا لَمْ يُشْرَعْ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فِي الْعُمْرَةِ: لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا وَقْتُ مُعَيَّنٍ، لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْجَمَاعِ، فَلَا فَايْدَةَ لِلْوُقُوفِ بِهَا؛ وَلَوْ شُرِعَ لَهَا وَقْتُ مُعَيَّنٍ كَانَتْ حُجَّاءَ، وَفِي الْجَمَاعِ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ مَا لَا يَخْفَى؛ وَإِنَّمَا الْعُمْدَةُ فِي الْعُمْرَةِ تَعْظِيمُ بَيْتِ اللَّهِ، وَشُكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ.

ترجمہ: (۱) اور عمرہ میں وقوف عرفہ صرف اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں ہے تاکہ اجتماع کا مقصد تحقق ہو۔ پس عمرہ کے وقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر مشروع کیا جاتا عمرہ کے لئے کوئی معین وقت تو وہ حج ہو جاتا۔ اور سال میں دو مرتبہ اکٹھا ہونے میں وہ وقت ہے جو مخفی نہیں۔ اور عمرہ میں مقصود بالذات بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمت کا شکر بجالانا ہے۔

صفا و مروہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

عمرہ میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہی طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ اور حج میں بھی عام طور پر طوافِ قدوم کے بعد سعی کر لی جاتی ہے۔ سعی میں دو حکمتیں ہیں: ایک: یہ یادگاری عمل ہے۔ دوسری: یہ ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ اور دونوں

حکمتیں منصوص ہیں تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی حکمت — سعی ایک تذکاری عمل ہے — بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث (نمبر ۶۳۶۳) مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے۔ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے ان کا حال دیکھ نہ گیا، تو وہ ایک پریشان حال انسان کی طرح صفا و مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور خرق عادت زمزم کا چشمہ نمودار کیا جس سے دونوں کے ذلت دور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرہم قبیلہ کے دل میں ابہام کیا کہ وہ وہاں آباد ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی وحشت بھی دور ہوئی۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر اور ان کے قبضین پر اس نعمت کی شکرگزاری اور زمزم کے معجزہ کو یاد رکھنا ضروری ہوا۔ تاکہ ان کی بہیمیت حیران ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی معجزہ دیکھا جاتا ہے یا اس کا تذکرہ سنا جاتا ہے تو نفس کا دین سے نفور مہم ہوتا ہے۔ اور وہ معجزہ ان کی اللہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی معجزہ کافائدہ ہے۔ اس سے اللہ کی راہ ملتی ہے۔ اور نعمت کی شکرگزاری اور معجزہ کو یاد رکھنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ ان دونوں باتوں کا لوگوں کے دلوں میں جو اعتقاد ہے اس کو کمک پہنچائی جائے ایک ایسے عمل کے ذریعہ جو واضح اور متعین ہو، جو قوم کے مالوف کے خلاف ہو یعنی قوم اس کی عادی نہ ہو اور اس میں خاکساری کا پہلو بھی ہو۔ اور یہ مکہ لوگوں کے اعتقاد کو مکہ میں آتے ہی پہنچائی جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے جہد و مشقت کی محکات کی جائے۔ کیونکہ زبانی تشکر و تذکرہ سے بہت زیادہ کارگر حکایت حال ہے۔ اس لئے مکہ پہنچتے ہی سعی کا عمل تجویز کیا گیا۔

دوسری حکمت — سعی کا عمل ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے — ابھی یہ حدیث گزری ہے کہ ”حجرات کی رمی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی: یہ دونوں عمل ذکر اللہ کے اہتمام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں“ اور یہ چیز دیدنی ہے، شنیدنی نہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان رات دن ذکر کا وہ زمزمہ بلند ہوتا ہے، اور وہ انوار نکلتے ہیں کہ چشم بصیرت کے دیکھنے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الفاظ ان کا نقشہ کھینچنے سے قاصر ہیں۔ مجھے یاد آیا جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو اہلیہ صاحبہ ہمراہ تھیں۔ جب ہم نے طواف زیارت کے بعد سعی کی تو دونوں تھک گئے۔ اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ ہم ایک گھنٹہ تک صفا و مروہ کا منظر دیکھتے رہے۔ پھر میں نے اہلیہ سے دریافت کیا: آپ نے اب تک حج کے سارے ہی مناظر دیکھ لئے ہیں۔ بتاؤ: تمہیں سب سے پیارا منظر کونسا نظر آیا؟ کہنے لگیں: یہی منظر موہنی ہے! اور میرا بھی یہی تاثر تھا (یہ دوسری حکمت، اضافہ ہے)

[۱۲] والسفر فی السعی بین الصفا والمروة — علی مارود فی الحدیث — ۱۰ أن ہاجر أم إسماعیل علیہ السلام لما اشتد بها الحال سعت بینہما سعی الإنسان المجہود، فکشف اللہ عنہما الجہد بإبداء زمزم، وإلہام الرغبة فی الناس أن یعمروا تلك البقعة، فوجب شکر تلك النعمة علی أولادہ ومن تبعہم، وتذکر تلك الآیة الخارقة، لتبہت بہیمیتہم، وتذللہم علی اللہ،

وَلَا شَيْءَ فِي مِثْلِ هَذَا مِثْلَ أَنْ يُعْصِدَ عَقْدَ الْقَلْبِ بِهِمَا بِفَعْلٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٍ، مُخَالَفٍ لِمَا لَوْفَ الْقَوْمِ، فِيهِ تَذَلُّلٌ، عِنْدَ أَوَّلِ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحَاكَاةٌ مَا كَانَتْ فِيهِ مِنَ الْغِنَاءِ وَالْجَهْدِ؛ وَحِكَايَةُ الْحَالِ فِي مِثْلِ هَذَا أَبْلَغُ بِكَثِيرٍ مِنْ لِسَانِ الْمَقَالِ.

ترجمہ: (۱۲) اور صفا و مروہ کے درمیان سچی میں راز — اس طور پر جو حدیث میں آیا ہے — یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، جب ان کو تخت پریشانی لاحق ہوئی تو وہ صفا و مروہ کے درمیان سخت پریشان انسان کے چلنے کی طرح چلیں۔ پس ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں سے مشقت کو آب زمزم ظاہر کر کے، اور لوگوں کے دلوں میں رغبت ڈال کر کے کہ وہ اس خطہ کو آباد کریں۔ پس ضروری ہوا اس نعمت کا شکر بجالانا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر اور ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کریں۔ اور (ضروری ہوا) اس خرق عادت معجزہ کو یاد کرنا، تاکہ ان کی قوت بہیمہ بکلی نکلی کر دی جائے۔ اور وہ ان کی اللہ کی طرف راہ نمائی کرے۔ ورنہ نہیں ہے کوئی چیز اس معاملہ میں مانند اس بات کے کہ قوی کیا جائے دل کا اعتقاد ان دونوں (شکرو تذکر) کے ساتھ کسی واضح متعین عمل کے ذریعہ، جو لوگوں کے مالوف کے خلاف ہو، جس میں خاکساری ہو (قوی کیا جائے) لوگوں کے مکہ میں داخل ہوتے ہی۔ اور وہ مکہ نقل کرنا ہے اس تکلیف و مشقت کی جس میں حضرت ہاجرہ تھیں۔ اور حکایت حال اس جیسے معاملہ میں زبانِ مقال سے بدرجہا زیادہ مؤثر ہے۔

ترکیب: تذکر کا عطف شکر پر ہے۔ . . يُعْصِدُ قَلْبُ الْعَقْدِ بِهِمَا میں جار مجرور العقد سے متعلق ہیں . . . بفعل إلخ يُعْصِدُ سے متعلق ہے۔ . . مخالف صفت ہے فعل کی . . . جملہ فیہ تذلل بھی اس کی صفت ہے۔ . . اور عند أول إلخ يُعْصِدُ کا ظرف ہے . . . وهو مُحَاكَاةٌ کا مرجع مصدر ہے جو يُعْصِدُ سے متزع ہے، اسی کا ترجمہ مکہ کیا گیا ہے۔

طواف و دای کی حکمت

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ (حج سے فارغ ہو کر منی سے) ہر طرف چل دیتے تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی ہرگز کوچ نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ سے ہو جائے۔ مگر بیشک آپ نے حائضہ سے حکم ہلکا کیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۶۸)

تشریح: طواف و دای کر کے ہی وطن لوٹنے میں حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: مناسک کی ترتیب میں غور کرنے سے معوم ہوتا ہے کہ سفر حج کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعد سب سے پہلا عمل طوافِ قدوم ہے یعنی حاضری کا طواف۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی یہ طواف کیا جاتا ہے تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر حج سے فارغ

ہونے کے بعد آفتی جب وطن کی طرف کوچ کرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ آخری ذواعی طواف کر کے لوٹے۔ یہ اس بات کی منظر کشی ہے کہ مقصود سفر بیت اللہ ہی ہے۔

دوسری حکمت، لوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو الوداعی ملاقات کر کے ہی کوچ کرتے ہیں۔ طواف ذوا میں اس کی موافقت پیش نظر ہے۔ یعنی حجاج کرام کو بھی جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک سے ملاقات کر کے اپنے وطنوں کو مراجعت کرنی چاہئے۔ اور اللہ کی ملاقات کی یہی صورت ہے کہ ان کے گھر کے پھیرے لگا کر لوٹے، کیونکہ ان کی ہستی غیر محسوس ہے۔

[۱۳] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ حَقَّفَ عَنِ الْحَانِظِ"

أقول: السر فيه: تعظيم البيت، بأن يكون هو الأول، وهو الآخر، تصويراً لكونه هو المقصود من السفر، وموافقة لعادتهم في توديع الوفود ملوكها عند الفراق، واللّٰهُ أعلم.

ترجمہ: (۱۳) نبی ﷺ نے فرمایا میں کہتا ہوں، راز طواف ذوا میں بیت اللہ کی تعظیم ہے، بائیں طور کہ ہو بیت اللہ ہی اول اور وہی آخر، تصویر کشی کرنے کے طور پر بیت اللہ ہی کے ہونے کی سفر حج سے مقصود بذات اور لوگوں کی عادت کی موافقت کرنے کے طور پر، وفود کے رخصت کرنے میں اپنے بادشاہوں کو کوچ کے وقت۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۳

حجۃ الوداع کا بیان

مکہ مکرمہ رمضان ۸ھ میں فتح ہوا، اور راجح قول کے مطابق ۹ھ میں حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ اس سال بعض مصارع کے پیش نظر خود رسول اللہ ﷺ نے حج نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ ان کی امارت میں حج ادا ہوا۔ اگلے سال ۱۰ھ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اور چونکہ آپ کو یہ اثر رہا چکا تھا کہ اب آپ کی دنیوی زندگی کا وقت تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، اس لئے آپ نے مختلف مواقع میں لوگوں کو صاف صاف آگاہی دی کہ اب میرا وقت موعود قریب ہے۔ اور لوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا، گویا یہ حج الوداعی ملاقات تھی۔ اس لئے اس حج کو حجۃ الوداع یعنی رخصتی حج کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی حکمتیں بھی بیان کرتے جاتے

ہیں، جو اس کتاب کا خاص موضوع ہے۔ فرماتے ہیں:

حجة الوداع کا بیان حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اور ان کے سوا دیگر صحابہ کی روایات میں مروی ہے۔ اور یہ تمام روایات مشکوٰۃ شریف، باب قصۃ حجة الوداع میں ہیں۔

① — رسول اللہ ﷺ نے مدینہ آکر نو سائے تک کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ۱۰ھ میں آپؐ نے اعلان کرایا کہ اس سال آپؐ کا حج کا ارادہ ہے۔ چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ تاکہ شروع ہی سے آپؐ کی ہمراہی میں حج کریں۔ ۲۴ رذی قعدہ بروز جمعہ آپؐ نے خطبہ دیا اور سفر حج کے بارے میں ہدایات دیں۔ اگلے روز ۲۵ رذی قعدہ کو نماز ظہر کے بعد روانگی عمل میں آئی۔ اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پہنچ کر اوافرمائی۔ اگلے دن ۲۶ رذی قعدہ کی دوپہر تک قیام فرمایا۔ تاکہ سب ساتھی آکر جو جائیں۔ ظہر کے بعد آپؐ نے غسل فرمایا، خوشبو لگائی، احرام پہنا اور مسجد میں دو گنا تہ احرام داکیا۔ اور تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ یہ ہے: لیلک اللہم لیلک، لیلک لا شریک لک لیلک، ابن الحمد والنعمۃ لک والملك، لا شریک لک: ترجمہ پہلے گنہگار ہے۔

دو باتوں میں اختلاف کا فیصلہ

یہاں دو باتوں میں اختلاف ہوا ہے۔ جو درج ذیل ہیں:

پہلی بات — رسول اللہ ﷺ کا یہ حج کیسا حج تھا؟ — یعنی آپؐ نے افراد (تنہا حج) کیا تھا۔ یا تمتع کیا تھا یعنی مکہ پہنچ کر حج کی نیت عمرہ سے بدل دی تھی۔ ورافعال عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔ پھر جب حج کا وقت آیا، تو از سر نو حج کا احرام باندھا تھا۔ یا آپؐ نے شروع سے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ایماء پا کر حج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کر لی تھی۔ اور آپؐ احرام ہی کی حالت میں رہے تھے، کیونکہ آپؐ کے ساتھ قربانیاں تھیں؟

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے اس اختلافی مسئلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس لئے عرض ہے کہ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے: مترہ صحابہ سے عمدہ سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ آپؐ نے قرآن کیا تھا۔ اور پانچ صحابہ سے تمتع کرنا مروی ہے۔ اور چار صحابہ سے افراد مروی ہے (معارف السنن ۶/۲۷۶) مگر صورت حال یہ تھی کہ جب آپؐ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا تو اس وقت حج کے سفر میں عمرہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جاہلیت کے عقیدہ کے مطابق ایسا کرنا بڑا گناہ تھا۔ اور شریعت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لئے آپؐ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ افراد کی روایات کا یہی محمل ہے یعنی ان زوات نے آپؐ کی ابتدائی حالت کا تذکرہ کیا ہے — پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر جب یہ حکم آیا کہ لوگ حج کا احرام عمرہ سے بدل دیں یعنی نیت بدل دیں اور افعال عمرہ کر کے احرام کھولیں، تو آپؐ کے لئے احرام کھولنے میں یہ مجبوری تھی کہ آپؐ قربانیاں ساتھ لائے تھے۔ جب تک وہ ذبح نہ ہو جائیں آپؐ احرام نہیں کھول سکتے تھے۔ اس لئے آپؐ نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپؐ قارن ہو گئے۔ قرآن کی روایات اسی آخری حالت کے اعتبار سے

ہیں۔ اور تمتع سے لغوی معنی مراد ہیں یعنی آپؐ نے بھی فائدہ اٹھایا یعنی ایک ہی سفر میں حج و عمرہ بصورتِ قرآن ادا فرمائے۔ قرآن کو بھی لغوی معنی کے اعتبار سے تمتع کہہ سکتے ہیں۔ پس روایات کا اختلاف ختم ہو گیا اور آپؐ کا قرآن کرنا تحقیق ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۳۵۰۸ مصری) میں مختلف روایات میں یہی تطبیق دی ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات — آپؐ نے پہلا تلبیہ کب پڑھا تھا؟ — اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں: (۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپؐ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب ناقہ آپؐ کو لیکر کھڑی ہوئی تھی (۲) بعض دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپؐ بیداء نامی ٹیلے پر چڑھے تھے تو آپؐ نے پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے دو گانہ احرام کے بعد معاً پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا۔

مگر ابوداؤد (حدیث ۱۷۷۰) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس اختلاف کی وجہ اور صحیح صورتِ حال مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ آپؐ کے پاس مجتمع نہیں تھے۔ ٹولیاں ٹولیاں آرہے تھے۔ آپؐ نے دو گانہ احرام کے بعد ہی پہلا تلبیہ پڑھا تھا۔ مگر اس کا علم صرف ان چند حضرات کو ہوا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناقہ آپؐ کو لیکر اٹھی تو اس وقت آپؐ نے تلبیہ پڑھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تلبیہ سنا اور اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ پھر جب آپؐ بیداء پر چڑھے تو پھر آپؐ نے تلبیہ پڑھا۔ جن لوگوں نے یہی تلبیہ سنا انھوں نے اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ حالانکہ آپؐ نے نماز کے بعد ہی پہلی مرتبہ تلبیہ پڑھا تھا۔

غسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ: یہ ہے کہ احرام شعائر اللہ میں سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ توحید کا شہرہ پھیلتا ہے۔ پس نہاکر احرام باندھنے میں اس کی تعظیم ہے۔ جیسے قرآن شعائر اللہ میں سے ہے۔ پس با وضو قرآن کو ہاتھ لگانے میں اس کی زیادہ تعظیم ہے۔

دو گانہ احرام کی وجہ: نیت ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس کو ایک ایسے فعل کے ذریعہ جو عمل کو اللہ کے لئے خالص کرنے پر اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر دلالت کرنے والا ہے متعین و منضبط کیا گیا ہے۔ تاکہ نفس کے لئے یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ وہ ایک اہم عمل شروع کر رہا ہے۔

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ: احرام: لنگی اور چادر پہن کر شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح لباس کی تبدیلی یعنی محتاجوں اور فقیروں کی صورت بنا کر احرام باندھنے میں نفس کو چوکنا اور بیدار کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاکساری کرنے کے لئے تیار ہو جائے، اب وہ فردنی میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ پیشہ ور فقیر جب مانگنے کے لئے نکلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نکلتے ہیں۔ اب ان کو لوگوں کی منت کرنے میں عار محسوس نہیں ہوتا۔

احرام سے پہلے خوشبو لگانے کی وجہ: چونکہ احرام باندھنے کے بعد محرم خاک آلود ہو جائے گا۔ اس کے جسم سے اور کپڑوں سے پسینہ اور میل کی بو آنے لگے گی، اس لئے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کی کچھ تلاقی کر لی

جائے۔ تاکہ صورت حال کچھ دیر سے بگڑے۔

تبلیہ کے الفاظ کی معنویت: تبلیہ میں مخصوص الفاظ اس لئے پسند کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے مولیٰ کی بندگی پر برقرار رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اس کو یہ بات بھی یاد دلاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمر بستہ ہو گیا ہے۔ پس اس کو عبادت کا حق پورا پورا ادا کرنا چاہئے۔

تبلیہ میں لاشریک لک شامل کرنے کی وجہ: تبلیہ میں دو مرتبہ لاشریک لک شامل کیا گیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور تبلیہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے: لاشریک لک، إلا شریک ہو لک، تملکہ و ماملک یعنی آپ کا کوئی شریک نہیں، مگر وہ شریک جو آپ کا ہے۔ جس کے آپ مالک ہیں، اور وہ مالک نہیں۔ چنانچہ مشرکین کی تردید کرنے کے لئے اور مسلمانوں کے تبلیہ کو مشرکوں کے تبلیہ سے جدا کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے تبلیہ میں یہ جملہ بڑھایا ہے۔

تبلیہ کے بعد دعا: کچھ وقت تبلیہ پڑھنے کے بعد متحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی زیادتی اور جنت مانگی جائے۔ اور دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہی جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب تبلیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت طلب کرتے تھے۔ اور اس کی رحمت کے طفیل سے دوزخ سے خلاصی مانگتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۲) اس کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

﴿قصة حجة الوداع﴾

الأصل فيها حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم رضى الله عنهم:

[۱] اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يُحجَّ، ثم أُذِّنَ في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ، فقدم المدينة بشر كثير، فخرج حتى أتى ذا الحليفة، فاغتسل، وتطيب، وصلى ركعتين في المسجد، ولبس إزاراً ورداءً، وأحرم ولبى: "لبك اللهم لبك، لبك لا شريك لك لبك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"

أقول اختلف ههنا في موضعين:

أحدهما: أن نسكه ذلك كان حجاً مفرداً، أو متعة: بأن حلَّ من العمرة، واستأنف الحج، أو أنه أحرم بالحج، ثم أشار له جبرئيل عليه السلام أن يدخل العمرة عليه، فبقى على أحرامه، حتى فرغ من الحج، ولم يحلَّ لأنه كان ساق الهدى؟

وثانیہما : انہ اہل حین صلی، او حین ركب ناقه، او حین أشرف علی الیبداء؟ و بین ابن عباس رضی اللہ عنہما : أن الناس كانوا یأتونه أرسالا، فأخبر كل واحد بما رآه؛ وقد كان أول إهلاله حین صلی ركعتین.

وإنما اغتسل و صلی ركعتین : لأن ذلك أقرب لتعظیم شعائر اللہ، ولأنه ضبط للنیة بفعل ظاهر منضبط، يدل علی الإخلاص للہ، والاهتمام بطاعة اللہ.

و [إنما لبس إزارا ورداء] لأن تغير اللباس بهذا التحویث النفس ویوقظها للتواضع للہ تعالیٰ.

وإنما تطیب : لأن الإحرام حال الشُّعْبِ والتَّغْلِ، فلا بد من تدارك له قبل ذلك.

وإنما اختار هذه الصیغة فی التلبیة، لأنها تعبر عن قیامه بطاعة مولاه، وتذكُّر له ذلك؛

وكان أهل الجاهلیة یعظمون شركاءهم فأدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. "لا شریك لك" ردا علی هؤلاء، وتمیزا للمسلمین منهم.

و یتحب زیادة سؤال اللہ رضوانه، واستغفائه برحمته من النار.

ترجمہ: حجۃ لوداع کا واقعہ: بنیاد اس واقعہ میں حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر اور ان کے سوا صحابہ رضی اللہ عنہم کی حدیثیں ہیں: (۱) جان لیں کہ: میں کہتا ہوں: یہاں دو باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے: ان میں سے ایک: یہ ہے کہ آپ کا حج: حج افراد تھا یا تمتع تھا، بایں طور کہ عمرہ سے باہر آگے ہوں، اور از سر نو حج کیا ہو یا یہ کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، پھر جبریل نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ اس پر عمرہ داخل کریں۔ پس آپ اسی احرام پر قائم رہے یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے۔ اور احرام سے باہر نہیں آئے۔ اس لئے کہ آپ ہدی لے کر آئے تھے؟ — اور ان میں سے دوسری بات: یہ ہے کہ آپ نے تلبیہ پڑھا جب نماز پڑھی یا جب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے یا جب بیدار پر چڑھے؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے یعنی آپ کے پاس سے گزرتے تھے ٹولیاں ٹولیاں۔ پس خبر دی ہر ایک نے اس بات کی جو اس نے دیکھی۔ اور تھی آپ کے زور سے تلبیہ پڑھنے کی ابتداء جب آپ نے دو گانہ پڑھا۔ — اور آپ نے غسل اور دو رکعتیں اسی لئے پڑھیں کہ یہ بات شعائر اللہ کی تعظیم سے قریب تر ہے، اور اس لئے کہ وہ نیت کو متعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر متعین عمل کے ذریعہ جو دلالت کرنے والے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے پر۔ اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر۔ — اور آپ نے لنگی اور چادر اسی لئے پہنیں کہ اس طور پر لباس کی تبدیلی نفس کو چوکنا اور بیدار کرتی ہے اللہ کے لئے فروتنی کرنے کے لئے۔ — اور خوشبو اسی لئے لگائی کہ احرام خاک آلودگی اور بدبودار ہونے کی حالت ہے، پس احرام سے پہلے اس کی تلافی ضروری ہے۔ — اور تلبیہ میں یہ الفاظ اسی لئے پسند فرمائے کہ وہ اپنے مولیٰ کی عبادت میں برقرار رہنے کی ترجمانی ہیں۔ اور یہ الفاظ اس کو یہ بات یاد بھی دلاتے ہیں۔ — اور زمانہ جاہلیت کے

لوگ اپنے بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، پس آپؐ نے لا شریک للک تلبیہ میں داخل کیا: اُن لوگوں کی تردید کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو مشرکوں سے جدا کرتے ہوئے — اور مستحب ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنودی کی زیادتی کا اور جنت کا سوال کرنا اور اللہ سے ان کی رحمت کے واسطے سے دوزخ سے درگزر طلب کرنا۔

تصحیح: [انما لبس ازاراً ورداء] کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر کلام تام نہیں ہوتا۔

② حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(جۃ الوداع کے سفر میں) میرے پاس جبریل آئے۔ اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم پہنچایا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۳۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو تلبیہ پڑھتی ہیں وہ چیزیں جو اس کے دائیں بائیں ہیں یعنی پتھر یا درخت یا ڈھیلے، یہاں تک کہ زمین اس طرف سے اور اُس طرف سے تمام ہو جاتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۰) یعنی زمین کے دونوں طرف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔ پس آپؐ کے دونوں اشارے پوری زمین کو محیط ہو گئے۔

جہاں تلبیہ پڑھنے کی وجہ تلبیہ حج کا شعار (خاص علامت) ہے اور اس سے ذکر اللہ کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔ اور جو چیز اس قبیل سے ہوتی ہے اس کو بہ آواز بلند پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ بات بھی مطلوب ہے کہ وہ چیز ہر کہ دمہ کے سامنے آجائے۔ اور وہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے لگے۔ پس جب تلبیہ کا ذکر اس طرح بلند آواز سے کیا جاتا ہے تو نامہ اعمال میں اُن مقامات کی صورت مرتسم ہو جاتی ہے جہاں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ شجر و حجر کے تلبیہ میں شریک ہونے کا یہی مطلب ہے۔

استدراک۔ اس سے بہتر حدیث کو حقیقت پر محمول کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہر چیز شیع خواں ہے، گو انسان اس کو نہ سمجھ سکے، اور برقی لہروں کی دریافت سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آواز ساری زمین پر پھیلتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس دریافت سے بہت پہلے لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ آواز تمام روئے زمین پر گونجتی ہے۔ اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے۔ اور تلبیہ ہر مخلوق کو اتنا پسند ہے کہ وہ تلبیہ پڑھنے والے کی ہمنوائی کرتی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے ذکر میں پہاڑ اور پرندے ہمنوائی کرتے تھے (سورہ سبا آیت ۱۰)

[۲] وأشار جبریل عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما من مسلم يُلَبِّي إلا لَبَّى ما عن يمينه وشماله: من حجر، أو شجر، أو مَدْرٍ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا“

أقول: سرُّه: أنه من شعائر الله، وفيه تنويه ذكر الله؛ وكلُّ ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهرُ به، وجعله بحيث يكون على رءوس الخامل والنيه، وبحيث يصير الدار داراً

الإسلام؛ فإذا كان كذلك كتب في صحيفة عمله صورة تلك المواضع.

ترجمہ: (۲) اور جبریل نے حکم پہنچایا احرام اور تلبیہ کے ساتھ صحابہ کے آوازوں کو بلند کرنے کا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں کوئی مسلمان جو تلبیہ پڑھے مگر تلبیہ پڑھتی ہیں وہ مخلوقات جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں یعنی پتھریا درخت یا ڈھیلے۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے زمین یہاں سے اور یہاں سے (اور آپؐ نے دائیں بائیں اشارہ کیا) میں کہتا ہوں۔ اس کا یعنی جہراً تلبیہ پڑھنے کا راز یہ ہے کہ تلبیہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور اس میں ذکر اللہ کی شان بلند کرنا (بھی) ہے اور ہر وہ کام جو اس قبیل سے ہو تو مستحب ہے اس کو بلند آواز سے کہنا (جیسے اذان) اور اس کو بیٹانا بایں طور کہ ہو وہ ذکر گناہ اور مشہور کے سامنے۔ اور بایں طور کہ وہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے لگے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے ان مقامات کی صورت (اشارہ بہ: پہنچانا۔ احرام اور تلبیہ ایک معنی میں ہیں)

(۳) — ذوالخلفہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپؐ نے اپنی ہدی کی اونٹنیاں منگوائیں۔ اور ان کا اشعار کیا یعنی ان کی کوہان کی دائیں جانب میں ذرا سی کھال چیری۔ اور جو خون نکلا اسے پونچھ ڈال، اور ان کے گلوں میں چپلوں کا ہار ڈال۔ اور ان کو حضرت ناجیہؓ کی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۲۷ و ۳۶۲۸)

اشعار کرنے کی وجہ ہدی کے اشعار میں چند حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: ہدی حج کا ایک شعار ہے۔ اس کے اشعار کرنے سے یعنی اس پر ہدی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے شعائر اللہ کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے ملت صنفی کا استحکام ہوتا ہے۔ قریب و بعید کے لوگ حاجی کے اس عمل کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی حج کا شوق پیدا ہوگا۔

دوسری حکمت: اشعار کرنا دل کے عمل کو ظاہری فعل کے ذریعہ تعین کرنا ہے یعنی محرم نے جو ہدی کی نیت سے جانور ساتھ لیا ہے، جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پیکر محسوس بن جائے گی۔

تیسری حکمت: رسول اللہ ﷺ کے ہدی کے اونٹ قافلہ کے ساتھ نہیں تھے۔ چند آدمیوں کے ساتھ حضرت ناجیہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں علیحدہ روانہ کئے گئے تھے۔ اور ملک میں ابھی پوری طرح امن و امان قائم نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ علامت قائم کی گئی تھی تاکہ لٹیرے اس کو لوٹنے سے باز رہیں۔

چوتھی حکمت: ہدی کے جانور زمانہ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کیونکہ حج کا یہ شعار ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے متواتر چلا آ رہا تھا۔ پس یہ نشانی اس لئے بھی لگائی تھی کہ لوگ ان کا احترام کریں، اور ان کی خدمت کریں۔ اور ان کے لئے چارہ پانی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی حکمتیں مستزاد ہیں)

[۳] وَأَشْعَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَقَهُ، فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْإِيْمَنُ، وَسَلَّتِ الدَّمُ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ.
أَقُولُ: السَّرُّ فِي الْإِشْعَارِ: التَّنْوِيهُ بِشَعَائِرِ اللَّهِ، وَإِحْكَامُ الْعَمَلَةِ الْحَنِيفِيَّةِ، يَرَى ذَلِكَ مِنْهُ الْأَقَاصَى وَالْأَدَالَى، وَأَنْ يَكُونَ فِعْلُ الْقَلْبِ مَنْضِبًا بِفِعْلِ ظَاهِرِ.

ترجمہ: (۳) اور اشعار کیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی اونٹنی کا، اس کی دائیں کوہان کی جانب میں۔ اور پونچھ ڈالا اس سے خون اور ہار پہنایا اس کو دو چیلوں کا۔

میں کہتا ہوں: اشعار کرنے میں راز: شعائر اللہ کی شان بند کرنا ہے، اور ملت حنفی کو مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی یہ بات دور کے لوگ و قریب کے لوگ۔ اور یہ کہ دل کا عمل ظاہری فعل کے ذریعہ متعین ہو جائے۔

(۴) — اور ذوالحلیفہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے محمد نامی بچہ جنا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نہا کر، کپڑے کی لنگوٹ باندھ کر، احرام باندھیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۵)

حیض و نفاس میں احرام سے پہلے غسل کرنے کی وجہ: جو عورت احرام باندھتے وقت حیض یا نفاس میں ہو، وہ بھی غسل کر کے احرام باندھے گی۔ البتہ دو گنا نہ احرام نہیں پڑھے گی۔ اس مسئلہ کی بنیاد یہ حدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ نماز اس لئے نہیں پڑھے گی کہ وہ پاک نہیں ہے۔ و غسل اس لئے کرے گی کہ احرام کی سنتوں میں سے جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے کر لیا جائے۔

(۵) — اسی سفر میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب قافلہ مقام سرف میں پہنچا، جو مکہ سے صرف ایک منزل پر واقع ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماہواری شروع ہو گئی، وہ رونے لگیں۔ اسی حال میں رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے۔ اور دریافت کیا کہ: ”شاید تمہارے ایام شروع ہو گئے!“ جواب اثبات میں پا کر آپ نے فرمایا: ”یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کی ہے، پس تم وہ سب کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ البتہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احرام تو ذوالحلیفہ میں باندھ چکی تھیں۔ یہ آگے کے اعمال کے بارے میں ہدایت ہے۔

شریعت میں اعذار کا لحاظ ہے: یہ ارشاد کہ: ”یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بناتِ آدم پر لازم کی ہے“ ترجمہ کی تمہید ہے یعنی اس حالت سے ہر خاتون کو سبقت پڑتا ہے، اس لئے شریعت نے اس عذر کا لحاظ کر کے سہولت دی ہے۔

شریعت ایسی صورت میں متبادل تجویز کرتی ہے۔ جیسے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر جو قادر نہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ چنانچہ حائضہ اور نفساء حج کا ہر عمل کریں گی۔ البتہ طواف زیارت اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہو جائیں گی۔ اور طواف قدوم اور طواف وداع ان سے ساقط ہے۔

[۴] وولدت أسماء بنت عمیس بذي الحليفة، فقال: لها "اغتسلي، واستغفري بثوب، وأحرمي"

أقول: ذلك: لِنَاتِي بِقَدَرِ الْمِسُورِ مِنْ سَنَةِ الْإِحْرَامِ.

[۵] وقال السبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف: "إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما بفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"

أقول: فهذا الكلام: بأنه شيء يكسر وقوعه، فمثل هذا الشيء يجب في حكمة الشرائع: أن يدفع عنه الحرج، وأن يُسنَّ له سنة ظاهرة، فلذلك سقط عنها طواف القدوم، وطواف الوداع.

ترجمہ: (۴) اور بچہ جنا اسماء بنت عمیس نے ذوی الحلیفہ میں۔ پس آپؐ نے فرمایا: ”نہ لو، اور کپڑے کی لنگوٹ باندھ لو، ورا حرام باندھو“ میں کہتا ہوں: وہ بات یعنی غسل کرنا اس لئے ہے کہ وصل ہوا احرام کی سنت آسانی کے بقدر۔

(۵) اور فرمایا نبی ﷺ نے: میں کہتا ہوں: بطور تمہید آپؐ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ ایک چیز ہے جس کا وقوع بکثرت ہوتا ہے۔ پس اس قسم کی چیز: قانون سازی کی مصلحت میں ضروری ہے کہ اس سے ٹک ہٹائی جائے۔ اور یہ (بھی ضروری ہے) کہ اس کے لئے کوئی واضح طریقہ مقرر کیا جائے۔ پس اس وجہ سے ساقط کیا ہے حائضہ سے طواف قدوم اور طواف وداع۔

⑥ — پھر جب مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو آپؐ نے ذی طویٰ میں قیام فرمایا۔ اور اگلے دن ۴ ذی الحجہ کی صبح کو دن میں مکہ شریف کے بالائی حصہ سے داخل ہوئے۔ اور جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی تو مکہ کے زیریں حصہ سے نکلے۔

دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجوہ:

پہلی وجہ: تاکہ سکون قلبی سے مکہ شریف میں داخلہ ہو، ماندگی کی حالت میں داخلہ نہ ہو۔ تاکہ اللہ کے جلال و عظمت کا خوب دھیان کیا جاسکے۔

دوسری وجہ: آپؐ بیت اللہ کا پہلا طواف لوگوں کے روبرو کرنا چاہتے تھے، تاکہ طواف کی شان بلند ہو۔

تیسری وجہ: آپ کا یہ بھی مشا تھا کہ لوگ مناسک سیکھیں۔ اس لئے آپ باہر رک گئے، تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائیں۔ اور وہاں سے اعمال حج ادا کرنے کا ذہن بنا کر چلیں۔ اور مکہ میں پہنچ کر آپ کے ساتھ طواف وغیرہ اعمال میں شریک ہوں تاکہ وہ مناسک سیکھیں۔

اور راستہ بدلنے کی وجہ: وہی ہے جو عیدین میں راستہ بدلنے کی ہے یعنی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو۔

[۶] فلما دنا من مكة نزل بذي طوى، ودخل مكة من اعلاها نهاراً، وخرج من اسفلها. وذلك: ليكون دخول مكة في حال اطمئنان القلب، دون التعب، ليتمكن من استشعار جلال الله وعظمته. وأيضاً: ليكون طوافه بالبيت على أعين الناس، فإنه أنوه بطاعة الله. وأيضاً: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم المناسك، فأمهلهم حتى يجتمعوا جامعين، متهينين. وإنما خالف في الطريق ليظهر شوكة المسلمين في كلتا الطريق، ونظيره العيد.

ترجمہ: (۶) پس جب آپ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طوی میں پڑاؤ کیا۔ اور مکہ میں داخل ہوئے اس کے بائیں حصہ سے دن میں۔ اور مراجعت فرمائی اس کے زیریں حصہ سے۔

اور وہ بات: تاکہ ہو آپ کا مکہ میں داخل ہونا دل کے سکون کی حالت میں، نہ کہ ماندگی کی حالت میں۔ تاکہ آپ قادر ہوں اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کے خوف کو دل میں محسوس کرنے پر۔ اور نیز: تاکہ ہوئے آپ کا بیت اللہ کا طواف لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ پس یہ بات اللہ کی عبادت (طواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے۔ اور نیز: پس نبی ﷺ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کو اعمال حج کا طریقہ سکھلائیں۔ پس آپ نے لوگوں کو مہلت دی، تاکہ وہ بکثرت اکٹھا ہو جائیں۔ درانحالیکہ وہ تیار ہونے والے ہوں۔ اور آپ نے راستہ اسی لئے بدلاتا کہ دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہو۔ اور اس کی نظیر عید ہے۔

تصحیح: جامعین: اصل میں جامعین تھا۔ یہ تعریف ہے۔ تصحیح مطبوعہ صدیقی اور مخطوطہ کراچی وغیرہ سے کی ہے

جم (ن، ض) الماء: کثرت سے جمع ہونا۔

② — پھر جب آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجر اسود کا استلام کیا۔ اور سات چکر لگائے: تین میں رمل کیا، اور

چار میں عادت کے مطابق چلے۔ اور یمن کی طرف کے دو کونوں ہی کا استلام کیا۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود والے کونے کے درمیان یہ دعا مانگی: ”اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں آتشِ دوزخ سے بچا۔“ (سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۱) پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: ”اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ“ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵) اور وہاں آپؐ نے اس طرح کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپؐ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ اور اس دو گانہ طواف میں سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھیں۔ رمل اور اضطباع کی حکمت گذشتہ باب میں گزر چکی ہے۔

کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہی دو کونے اپنی اصلی بنیادوں پر ہیں حطیم کی طرف کے دو کونے اپنی اصل بنیادوں پر نہیں ہیں مشرکین مکہ نے اس طرف سے کعبہ کا کچھ حصہ کعبہ سے باہر نکال دیا ہے۔ اس لئے آپؐ نے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم شریف ۸۸:۹ مصری کتاب الحج، باب نقض الکعبۃ) طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، مگر طواف میں تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، پس جو کوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶/۲۵۷) اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم خداوندی اور شعائرِ الہی کے احترام میں طواف بھی نماز جیسی ہی ایک عبادت ہے۔ اس لئے اس کو نماز پر محمول کیا گیا ہے یعنی طواف کو بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز والی بعض شرائط اس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

دو گانہ طواف کی وجہ: ہر طواف کے بعد دو رکعتیں بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی اس کی تعظیم ہے۔ مگر کمالِ تعظیم یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں۔

فائدہ ۵: یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ کعبہ شریف معبود نہیں۔ البتہ وہ معظم و محترم مقام ہے، اس لئے اس کا حواف کیا جاتا ہے، اور نمازوں میں اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ کو بیت اللہ (اللہ کا گھر) کہتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی کے گھر کا قصد کرتا ہے تو مقصود بالذات صاحب مکان ہوتا ہے۔ مگر انتساب کی وجہ سے مکان کو بھی عظمت کا ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی ذات غیر مرئی ہے، اس لئے ملت کی شیرازہ بندی کے لئے نمازوں میں اس کے گھر کا رخ کیا جاتا ہے۔ اور جذبہ احترام اور عقیدت کے اظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں (فائدہ تمام ہوا)

مقام ابراہیم پر دو گانہ پڑھنے کی وجہ: مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپؐ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔ اور وہ جنت سے لایا گیا تھا، جیسے حجر اسود (فوائد شیخ ابند) اس لئے وہ مسجد حرام کی بزرگ

ترین جگہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جو ظلیل اللہ پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور حج میں انہیں امور کو یاد کرنا مقصود بالذات ہے۔ اس لئے اس یادگار مقام پر دو گانہ حواف پڑھنا مستحب ہے۔

رکن یرمائی اور حجر اسود کے درمیان خاص دعا کی وجہ: ربنا آتنا الخ قرآن کریم کی تلقین کردہ ایک جامع دعا ہے۔ اس میں سب کچھ مانگ لیا گیا ہے۔ اور اس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں، پس اس مختصر وقفہ کے لئے یہی دعا مناسب ہے یعنی رکن یرمائی سے چل کر حجر اسود تک پہنچنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لئے اس موقع پر یہی مختصر دعا مناسب ہے۔

[۷] فلما أتى البيت استلم الركن، وطاف سبعا: رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، وخص الركنين اليمانيين بالاستلام، وقال فيما بينهما: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فصلى ركعتين، وجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ فيهما: ﴿قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثم رجع إلى الركن فاستلمه. أقول:

اما سر الرمل والاضطباع فقد ذكرناه.

وانما خص الركنين اليمانيين بالاستلام: لما ذكره ابن عمر: من أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام، دون الركنين الآخرين، فإنهما من تغييرات أهل الجاهلية. وانما اشترط له شروط الصلاة: لما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما: من أن الطواف يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره، فحُمِلَ عليها.

وانما سن ركعتين بعده: إتماماً لتعظيم البيت، فإن تمامه أن يستقبل في صلواتهم. وانما خص بهما مقام إبراهيم: لأنه أشرف مواضع المسجد، وهو آية من آيات الله، ظهرت على سيدنا إبراهيم، وتذكر هذه الأمور هي العمدة في الحج. وانما استحَبَّ أن يقول بين الركنين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ الخ: لأنه دعاء جامع نزل به القرآن، وهو قصير اللفظ، يناسب تلك الفرصة القليلة.

ترجمہ: (۷) پس جب آئے آپ ﷺ بیت اللہ کے پاس..... میں کہتا ہوں: رہا رمل اور اضطباع کا راز: تو ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اور یمن کی جانب کے دو کونوں ہی کو خاص کیا استلام کے ساتھ: اس بات کی وجہ سے جس کو ابن عمر نے ذکر کیا ہے یعنی یہ بات کہ وہ دونوں کو نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر باقی ہیں۔ نہ کہ دوسرے

دو کو نے، پس بیشک وہ دونوں کو نے اہل جاہلیت کی بدتیلیوں میں سے ہیں — اور طواف کے لئے نماز کی شرطیں اسی وجہ سے ضروری قرار دی گئی ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کی ہے یعنی یہ بات کہ طواف نماز کے مشابہ ہے اللہ کی اور شعائر اللہ کی تعظیم میں۔ پس لاوا گیا ہے طواف کو نماز پر — اور اس کے بعد دو رکعتیں مسنون کی گئی ہیں بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل کے لئے۔ پس بیشک تعظیم کی تکمیل یہ ہے کہ س کی طرف منہ کیا جائے اپنی نمازوں میں — اور دو رکعتوں کے ساتھ مقام ابراہیم کو اسی سے آپؐ نے خاص کیا کہ وہ مسجد کی جگہوں میں بزرگ ترین جگہ ہے۔ اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور ان امور کا یاد کرنا ہی حج میں مقصود بالذات ہے — اور آپؐ نے پسند فرمایا کہ کہے طواف کرنے والے دو کو نوں کے درمیان اِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ دعا ہے، جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے الفاظ مختصر ہیں۔ اُس مختصر وقفہ کے لئے وہی مناسب ہے۔

⑧ — پھر آپ ﷺ دروازے سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے۔ پس جب آپؐ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی: ”بیشک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں“ (سورۃ البقرہ آیت ۱۵۸) اور آپؐ نے فرمایا: ”میں اُسی پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے“ چنانچہ آپؐ نے صفا سے سعی شروع کی۔ اور اس پر اتنا چڑھے کہ آپؐ کو بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر آپؐ نے قبلہ کی طرف رخ پھیرا۔ اور اللہ کی یکتائی اور اس کی کبریائی کی بیان کی، اور فرمایا: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی تنہا معبود ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ انہی کے لئے فرمان روائی ہے۔ اور انہی کے لئے ستائش ہے۔ اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انھوں نے (دین کو سر بلند کرنے کا) اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور اپنے بندے (یعنی خود آپؐ کی) مدد فرمائی۔ اور تنہا انھوں نے (اسلام دشمن) لشکروں کو شکست دی“ آپؐ نے یہ کلمات تین دفعہ فرمائے، اور ان کے درمیان دعا بھی مانگی، پھر اترے اور مروہ کی طرف چلے۔ یہاں تک کہ جب قدم مبارک وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپؐ کچھ دوڑے۔ پھر جب آپؐ نشیب سے اوپر چڑھ گئے تو عام رفتار سے چلے، یہاں تک کہ مروہ پر آئے۔ اور یہاں بھی آپؐ نے وہی عمل کیا جیسا صفا پر کیا تھا۔

سعی میں صفا کی تقدیم کی وجہ: صفا پہاڑی پر پہنچ کر آیت کریمہ تلاوت فرمانے کے بعد آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”میں اسی پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت کریمہ میں صفا کی تقدیم محض اتفاقی نہیں ہے، بلکہ مذکور کو مشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے یعنی اس پر عمل کرنے کے لئے ہے۔ اسی لئے صفا سے سعی شروع کرنا واجب ہے۔

صفا و مروہ پر ذکر کی معنویت: صفا و مروہ پر آپؐ نے جو ذکر کیا ہے، اس میں چند باتیں پیش نظر ہیں: (۱) اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا کہ اس نے اسلام کا قدم جما دیا (۲) اللہ کے ظاہر کئے ہوئے بعض معجزات کا تذکرہ کرنا کہ اس نے تمام دشمنان

اسلام کے عزائم خاک میں ملا دیئے (۳) شرک کی جرکات دینا چنانچہ صفا و مروہ پر سے اساف و نائلہ کی مورس ہٹا دی گئیں (۴) جاہلیت کی تمام باتوں کو پیروں سے روند دینا (۵) اور ایسے اجتماع عظیم کے موقع پر اللہ کا اور اللہ کے دین کا بول با کرنا۔

[۸] ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ﴾: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، ورفى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبّره، وقال: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أقول فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو لتوفيق المذكور بالمشروع.

وإنما خص من الأذكار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه. تذكراً للنعمة الله، وإظهاراً لبعض معجزاته، وقطعاً لدابر الشرك، وبياناً أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً لكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضع.

ترجمہ۔ (۸) میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے اس آیت سے سمجھا کہ صفا کی مروہ پر تقدیم مذکور کو مشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے۔ اور اذکار میں سے انہی کو خاص کیا جن میں اللہ کی یکتائی ہے۔ اور اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا اور آپ کے دشمنوں کے مقابل میں آپ کی مدد کرنے کا بیان ہے: اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کے طور پر، اور اللہ کے بعض معجزات کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور شرک کی جرکات کو مٹانے کے طور پر، اور یہ بات بیان کرنے کے طور پر کہ وہ سب باتیں آپ کے پاؤں سے روندی ہوئی ہیں۔ اور تشہیر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کے دین کی بات کی، اس جیسی جگہ میں۔
تصحیح: تذکراً للنعمة الله مطبوعہ نسخہ میں تذکیراً للنعمة تھا۔ تصحیح مخطوطہ صدیقی اور مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

⑨ — پھر جب آپ ﷺ سعی کا آخری پھیر پورا کر کے مروہ پر پہنچے، تو آپ نے مروہ پہاڑی پر سے بلند آواز سے فرمایا، اور لوگ آپ سے نیچے تھے کہ: "اگر پہلے سے میرے سامنے ہوتی میرے معاملہ میں سے وہ بات جو غیر متوقع طور پر بعد میں میرے سامنے آئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ اور حج کو عمرہ کر لیتا۔ پس تم میں سے جس کے پاس ہدی نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے، اور حج کو عمرہ کر لے" حضرت سرقد رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا یہ (یعنی حج کے ساتھ

عمرہ کرنا) ہمارے اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپؐ نے جواب دیا: ”نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے!“ پس کبھی لوگوں نے احرام کھول دیا، اور بال ترشوائے مگر نبی ﷺ نے اور ان لوگوں نے جن کے ساتھ ہدی تھی۔ حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ: حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے چند سختوں کے پیش نظر حج کو عمرہ سے بدلنے کا حکم دیا تھا۔

پہلی مصلحت: زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ حاجی کے لئے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل من گھڑت تھی۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے چاہا کہ اس تحریف کا باطلیہ قلع قمع کر دیا جائے، اس لئے حج کی عمرہ سے تبدیلی کا حکم دیا۔

دوسری مصلحت: لوگ اس بات سے بھی دلوں میں ٹھٹھن محسوس کرتے تھے کہ ہوی سے صحبت کرتے ہوئے ایک دم حج کا احرام باندھ کر عرفہ پہنچ جایا جائے۔ چنانچہ جب حجۃ الوداع میں احرام کھولنے کا حکم دیا گیا تو بعض نے کہا: ”کیا ہم عرفہ جائیں گے اور ہمارے ذکر و منی نپک رہی ہوگی؟“ حالانکہ یہ دین میں لغو تھا۔ بتائیں! رمضان میں صبح صادق متصل صحبت کرنے سے روزے میں کیا خرابی آتی ہے؟ اس لئے نبی ﷺ نے اس تعق کا دروازہ بند کرنے کے لئے بھی احرام کھولنے کا حکم دیا۔

تیسری مصلحت: جب حج کا وقت قریب آجائے اُس وقت حج کا احرام باندھنے میں بیت اللہ کی زیادہ تقسیم ہے۔ س لئے ۲۵ ربذی قعدہ سے باندھا ہوا احرام کھلو دیا گیا۔ اب لوگ ۸ ربذی لحد کو حج کا تازہ احرام باندھیں گے۔ استدراک: یہ تیسری مصلحت غور طلب ہے۔ احناف کے نزدیک قرن افضل ہے اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک افراد افضل ہے۔ حالانکہ دونوں کا احرام میقات سے باندھا جاتا ہے۔

ہدی احرام کھولنے میں مانع کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور ہدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ ادا کر کے ہدی ذبح ہونے سے پہلے احرام کھول سکتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک جب تک قربانی کے ایام میں ہدی ذبح نہ ہو جائے، احرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نزدیک: افعال عمرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے، اگرچہ ابھی قربانی ذبح نہ ہوئی ہو۔

مگر یہاں یہ اختلافی مسئلہ زیر بحث نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ میقات سے حج کا احرام باندھ کر تشریف لائے تھے۔ اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں، اس لئے احرام تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ہدی احرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔ اس لئے کہ ہدی ساتھ لیکر آنا گویا نذرمانہ ہے اور پختہ عزم کرنا ہے کہ جب تک ہدی ذبح نہیں ہو جائے گی، میں احرام ہی کی حالت میں رہوں گا۔ اس لئے آپؐ نے حج کا احرام عمرہ سے تبدیل نہیں فرمایا اور حلال نہیں ہوئے۔

فائدہ: آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے، اگر وہ محض خیال کے درجہ کی بات ہے یا صرف نیت ہے ابھی اس کو عملی جامہ

نہیں پہنایا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور اگر نیت عمل کے ساتھ مقدرن ہوگئی اور وہ متعین ہوگئی تو اس کی رعایت لازم ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے کا خیال ہے یا نیت ہے مگر ابھی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب نماز کو پورا کرنا ضروری ہے۔

اور نیت کے انضباط کی مختلف صورتیں ہیں: ادنیٰ درجہ زبان سے نیت کرنا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ: یہ ہے کہ زبانی نیت کے ساتھ کوئی ایسا واضح فعل بھی مقدرن ہو جائے جو علانیہ پایا جاتا ہو اور جو اس حالت کے ساتھ مختص ہو جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ صورت مذکورہ میں نبی ﷺ نے حج کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ لی تھی اور ساتھ ہی ہدی بھی ساتھ لے لی تھی، پس یہ عزم محکم ہو گیا اور ایک طرح کی منت ہو گئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

[۹] ثم قال: "لو أُلِي استقبلت من أمري ما استدبرْتُ، لم أسقِ الهدى، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة" قيل: ألعائنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل لأبد أبداً، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدى.

أقول: الذي بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور:

منها: أن الناس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرون العمرة في أيام الحج من أحر الفجر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل تحريفهم ذلك باتم وجه.

ومنها: أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجاً من قرب عهديهم بالجماع عند إنشاء الحج، حتى قالوا: أنأتى عرفة ومذاكيرنا تقطر منيّاً وهذا من التعق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب.

ومنها: أن إنشاء الإحرام عند الحج أتم لتعظيمهم البيت.

وإنما كان سوق الهدى مانعاً من الإحلال: لأن سوق الهدى بمنزلة النذر: أن يبقى على هيئته تلك حتى يذبح الهدى.

والذي يلتزمه الإنسان: إذا كان حديث نفس، أو نية غير مضبوطة بالفعل: لا عبرة به؛ وإذا اقترن بها فعل، وصارت مضبوطة: وجبت رعيتها.

والضبط مختلف: فأدناه باللسان، وأقواه: أن يكون مع القول فعل ظاهر علانية، يختص بالحالة التي أرادها كالسوق.

ترجمہ: (۹) میں کہتا ہوں: جو ظاہر ہو اور رسول اللہ ﷺ کے لئے وہ چند امور ہیں: ان میں سے: یہ ہے کہ نبی ﷺ

سے پہلے لوگ سمجھتے تھے عمرہ کو ایام حج میں بدترین گناہ۔ پس چاہا نبی ﷺ نے کہ ان کی اس تحریف کو کامل طور پر باطل کر دیں۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ لوگ اپنے سینوں میں تنگی پاتے تھے، جماع سے ان کے زمانہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے، حج شروع کرتے وقت۔ یہاں تک کہ انھوں نے کہا ”جائیں گے ہم عرفہ اور ہمارے ذکر منیٰ پڑھ رہے ہوں گے؟“ اور یہ بات از قبیل تعقیق ہے۔ پس چاہا نبی ﷺ نے کہ یہ دروازہ بندہ کر دیں۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ احرام شروع کرنا حج کے وقت زیادہ تاہم ہے ان کے بیت اللہ کی تعظیم کے لئے۔

اور ہدی کا چلانا احرام کھونے کے لئے اسی لئے منع ہے کہ ہدی کا ساتھ لے چنا اس بات کی منت ماننے کے بمنزلہ ہے کہ وہ باقی رہے گا اپنی اسی حالت پر تا آنکہ وہ ہدی ذبح کرے۔ اور وہ بات جس کا آدمی التزام کرتا ہے اگر وہ صرف خیال ہے یا ایسی نیت ہے جو کسی عمل کے ذریعہ متعین نہیں کی گئی، تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اور جب نیت کے ساتھ کوئی عمل مل جائے اور وہ متعین ہو جائے تو اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اور انضباط مختلف ہے۔ پس اس کا ادنیٰ درجہ زبان سے انضباط ہے۔ اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قوں (زبانی نیت) کے ساتھ کوئی ظاہری فعل ہو، جو علانیہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ مختص ہو جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جیسے ہدی لے چلنا۔

تصحیح: بل لا بد ابد مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں میں بل لا بد الا بد تھا۔ تصحیح مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف سے کی گئی ہے۔

①۰۔ پھر جب ترویہ کا دن آیا، تو سب لوگ منیٰ کی طرف متوجہ ہوئے یعنی منیٰ میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پس انھوں نے حج کا احرام باندھا۔ اور نبی ﷺ سوار ہو کر منیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں آپؐ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد توقف کیا تا آنکہ سورج نکل آیا۔ پھر آپؐ عرفات کے لئے روانہ ہوئے۔ اور مقام نمرہ میں پڑاؤ کیا (نمرہ: جگہ کا نام ہے۔ جہاں حرم کی حد ختم ہو کر، عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب وہاں مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے) عرفہ میں جانے سے پہلے منیٰ میں قیام کی حکمت: مسنون یہ ہے کہ حجاج ۸ رذی الحجہ کو، عرفات جانے کے لئے منیٰ میں پہنچ جائیں۔ اور وہاں پانچ نمازیں ادا کریں۔ پھر ۹ رذی الحجہ کی صبح کو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ سے عرفات کے لئے روانگی کی بہت سی منیٰ میں جمع ہو کر وہاں سے روانگی میں لوگوں کے لئے سہولت ہے۔ نبی ﷺ نے اسی مصلحت سے منیٰ میں قیام کیا تھا۔ کیونکہ حج میں اجتماع عظیم ہوتا ہے، جن میں کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ پس اگر لوگ مکہ سے سیدھے ۹ رذی الحجہ کو عرفہ جائیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ پہنچ سکیں اور ان کا حج فوت ہو جائے۔ سوال: نبی ﷺ ۸ رذی الحجہ ہی کو سیدھے عرفات کیوں تشریف نہیں لے گئے، جبکہ منزل مقصود وہی تھی؟

جواب: اگر نبی ﷺ ایسا کرتے تو لوگ اس کو سنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ عقیدہ بن جاتا کہ عرفہ کے دن سے پہلے

ہی عرفات میں پہنچ جانا قربت اور کارِ ثواب ہے۔ پھر معلوم نہیں لوگ کتنے دن پہلے وہاں پہنچ جاتے۔ اس لئے آپ قبل از وقت عرفات میں تشریف نہیں لے گئے۔

[۱۰] فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فاهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، فسار حتى نزل بنمرة.

أقول: إنما توجه يوم التروية: ليكون أرفق به وبمن معه، فإن الناس مجتمعون في ذلك اليوم اجتماعاً عظيماً، فيهم الضعيف والسقيم، فاستحب الرفق بهم؛ ولم يدخل عرفة قبل وقتها: لئلا يتخذها الناس سنة، ويعتقدوا أن دخولها في غير وقتها قربة.

ترجمہ: (۱۰) میں کہتا ہوں: تردیہ کے دن آپ اسی لئے (منی کی طرف) متوجہ ہوئے، تاکہ یہ متوجہ ہونا آپ کے لئے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آسانی کی بات ہو۔ پس بیشک لوگ اکٹھے ہونے والے ہیں اس دن میں بڑی تعداد میں۔ درانحالیکہ ان میں کمزور اور بیمار ہیں۔ پس پسند فرمایا آپ نے ان کے ساتھ آسانی کرنا (سوال کا جواب) اور آپ عرفہ میں اس کے وقت سے پہلے داخل نہیں ہوئے تاکہ لوگ اس کو سنت نہ بنالیں۔ اور وہ یہ اعتقاد نہ کر لیں کہ عرفات میں داخل ہونا اس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے (يعتقدوا سے پہلے لاحقہ ہے)

⑪ — پھر جب مقامِ نمرہ میں آفتاب ڈھل گیا۔ تو آنحضرت ﷺ نے اپنی ناقہ قصواء پر کچوا کسنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس پر آپ کے لئے کچاوا کسا گیا۔ پس آپ اس پر سوار ہو کر میدان کے نشیب میں آئے۔ اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ جس میں سے درج ذیل پانچ باتیں محفوظ کی گئی ہیں:

پہلی بات — جان و مال کی حرمت کا اعلان — فرمایا ”وگو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں“ یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقہ پر کسی کا مال لینا حرام ہے: ”جیسے تمہارے اس دن کی، تمہارے اس شہر کی اور تمہاری اس سرزمین کی حرمت“ یعنی جیسے یومِ عرفہ محترم ہے۔ شہر مکہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے، ان کی بے حرمتی جائز نہیں، اسی طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ ان میں ناحق دست اندازی جائز نہیں۔

دوسری بات — جاہلیت کی تمام باتوں کی پامالی — فرمایا: ”سنو! جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے پامال ہیں (پہلی مثال) جاہلیت کے زمانہ کے خون کے سب دعوے پامال ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کا دعویٰ ختم کرتا ہوں۔ یہ ربیعہ کے لڑکے (یعنی آپ کے چچا زاد بھائی کے لڑکے) کے خون کا دعویٰ ہے۔ جو قبیلہ بنو

سعد میں دودھ پیتا تھا۔ اور اس کو قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے (دوسری مثال) اور زمانہ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات سوخت ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک سودی مطالبہ ختم کرتا ہوں۔ یہ میرے چچا عباس کے سودی مطالبات ہیں، جن کو میں ختم کر رہا ہوں۔“

تیسری بات — عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور زوجین کے حقوق کا بیان — فرمایا: ”تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو! کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر ہی لیا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے تمہارے لئے ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہوا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس شخص کا گھر میں آتا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کو ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ عرف کے مطابق ان کے خورد و نوش اور ان کے لباس کا بند و بست کرو“

چوتھی بات — امت کو کتاب اللہ سے وابستہ رہنے کی وصیت — فرمایا: ”و میں تمہارے لئے وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے: وہ چیز کتاب اللہ ہے!“

پانچویں بات — فریضہ نبوت کی انجام دہی کے بارے میں استفسار — فرمایا: ”اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ! تم کیا جواب دو گے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ہم گواہی دیں گے کہ آپؐ نے ہمیں دین پہنچایا اور اچھی طرح پہنچایا اور ہماری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ آپؐ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی۔ پھر آپؐ وہ اشارہ لوگوں کے سروں پر لائے، اور تین بار فرمایا: ”اے اللہ! گواہ رہ! اے اللہ! گواہ رہ! اے اللہ! گواہ رہ!“

اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ پھر تکبیر کہی اور آپؐ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور آپؐ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور دونوں نمازیں بلا فصل پڑھائیں یعنی درمیان میں سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھیں۔

بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع: عرفہ کا اجتماع اتنا بڑا اجتماع تھا کہ لوگوں نے ایسا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے موقعہ کو غنیمت جانا جاتا ہے۔ اور ایسے موقعہ پر وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی لوگوں کو شدید حاجت ہوتی ہے۔ جن سے بے خبری روا نہیں ہوتی۔ اور جو باتیں عام لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس خطبہ میں جو آپؐ کی زندگی کا اہم ترین الوداعی خطبہ تھا دین کی بنیادی اہمیت رکھنے والی باتیں بیان فرمائی ہیں، جو اوپر بیان کی گئیں۔ اور یہ سارا خطبہ نہیں ہے بلکہ صرف چند باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یاد رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ معلوم نہیں کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہوگی۔

عرفہ اور مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنے میں حکمت: دو مصلحتوں سے رسول اللہ ﷺ نے عرفہ میں ظہر اور عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے:

پہلی مصلحت: عرفہ اور مزدلفہ میں لوگوں کا بڑا بھڑکی اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں دو مرتبہ نمازوں کے لئے حاضری سخت دشوار ہے۔ در ایک اجتماع تو ضروری ہے تاکہ سب لوگ آنحضرت ﷺ کی زیارت کریں۔ اور اس موقعہ کا اہم ترین بیان سنیں۔ اس لئے ایک ہی اجتماع میں دونوں نمازیں ادا کی گئیں۔

دوسری مصلحت: عرفہ کا خاص مشغلہ ذکر و دعا ہے۔ اور نمازوں کے اوقات کی پابندی سال بھر کا حکم ہے۔ اور عمومی اور خصوصی امروں میں جب تعارض ہوتا ہے تو انوکھی، نئی اور نادر صورت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ ذکر و دعا کی اہمیت کے پیش نظر عرفہ میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔

فائدہ: تجربہ یہ ہے کہ جب عرفہ میں ذکر و دعا شروع کی جاتی ہے تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ پھر جب عصر کی نماز کے لئے وقفہ کیا جاتا ہے تو وہ کیفیت دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ: غروب آفتاب کے بعد ختم کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر مزدلفہ کے لئے روانہ ہوں گے تو بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہو جائے گا۔ اور وقوف مزدلفہ میں خلل پڑے گا۔ اس لئے وقوف عرفہ ختم کرتے ہی مزدلفہ کے لئے روانگی ہو جاتی ہے۔ لوگ جلد از جلد مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر کے آرام کرتے ہیں۔ اور صبح تازہ دم ہو کر وقوف مزدلفہ کرتے ہیں۔

[۱۱] فلما زاغت الشمس بنمرة، أمر بالقصواء، فرُحِلَتْ له، فأتى بطن الرادى، فخطب الناس، وحُفظ من خطبته يومئذ: "إن دماءكم حرام" إلخ، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.

أقول: إنما خطب يومئذ بالأحكام التى يحتاج الناس إليها، ولا يسعهم جهلها. لأن اليوم يوم اجتماع، وإنما تُنتهز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام التى يراؤ تبليغها إلى جمهور الناس. وإنما جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: لأن للناس يومئذ اجتماعاً لم يُعهد فى غير هذا الموطن، والجماعة الواحدة المطلوبة، ولا بد من إقامتها فى مثل هذا الجمع، ليراه جميع من هنالك، ولا يتيسر اجتماعهم فى وقتين.

وأيضاً: فلأن للناس اشتغالاً بالذكر والدعاء، وهما وظيفة هذا اليوم، ورعاية الأوقات وظيفته جميع السنة، وإنما يُرجع فى مثل هذا الشيء البديع النادر.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپؐ نے خطاب فرمایا انہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ محتاج تھے، اور ان کو نہ جاننے کی لوگوں کے لئے گنجائش نہیں تھی۔ اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔ اور اس قسم کا موقعہ غنیمت

جانا جاتا ہے اس قسم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تبلیغ مقصود ہوتی ہے۔

اور ظہر و عصر کے درمیان اور مغرب عشاء کے درمیان اس لئے جمع کیا کہ لوگوں کے لئے آج ایسا اجتماع ہے جو نہیں جانا گیا اس جگہ کے عداوہ میں۔ اور ایک مرتبہ جماعت تو مطلوب ہے، اور ضروری ہے اس کا قائم کرنا اس طرح کے اجتماع میں، تاکہ دیکھیں آپ کو تمام وہ لوگ جو وہاں ہیں۔ اور آئیں نہیں ہے ان کا اکٹھا ہونا دو وقتوں میں۔ اور نیز پس اس لئے کہ لوگوں کے لئے ذکر و دعا میں مشغولیت ہے۔ اور وہ دونوں اس دن کا خاص حکم ہیں۔ اور (نہروں کے) اوقات کا لحاظ کرنا پورے سال کا خاص حکم ہے۔ اور ترجیح دی جاتی ہے اس جیسی صورت میں نادر (اور) انوکھی چیز کو۔

(۱۲) — ظہر و عصر کی نمازیں ادا فرما کر آپ اپنی ناقہ پر سوار ہوئے۔ اور میدانِ عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ اور قبلہ رو ہو کر برابر ذکر و دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب غروب کے بعد کی زردی کچھ کم ہو گئی تو آپ مزدلفہ کے لئے روانہ ہوئے۔

عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد روانگی کی وجہ: پہلی وجہ: زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی لوٹ جاتے تھے۔ جو دین میں تحریف تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کی اور غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ دوسری وجہ: غروب سے پہلے واپسی کا وقت متعین نہیں کیا جاسکتا۔ اور غروب آفتاب ایک متعین امر ہے۔ اور بڑے اجتماعات میں متعین چیز ہی کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر صحیح طور پر عمل کر سکیں۔

[۱۲] ثم ركب حتى أتى الموقف، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

أقول: إنما دفع بعد الغروب: ردًا لتحريف الجاهلية، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا قبل الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضبوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر المضبوط.

ترجمہ: (۱۲) میں کہتا ہوں: غروب کے بعد ہی آپ روانہ ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تردید کرتے ہوئے، پس بیشک جاہلیت کے لوگ واپس نہیں لوٹا کرتے تھے مگر غروب سے پہلے، اور اس لئے کہ غروب سے پہلے (واپسی کا وقت) غیر متعین ہے۔ اور غروب کے بعد یک متعین امر ہے۔ اور اس جیسے دن میں متعین بات ہی کا حکم دیا جاتا ہے۔

(۱۳) — پھر آپ ﷺ عرفہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے مزدلفہ میں آپ نے ایک اذان اور دو

تکبیروں سے مغرب اور عشاء ادا فرمائیں۔ وردوں کے درمیان آپؐ نے نوافل نہیں پڑھے۔ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ پس آپؐ نے ایک اذان اور ایک تکبیر سے فجر پڑھی، جبکہ آپؐ کے لئے صبح صادق واضح ہو گئی۔ پھر آپ قصواء اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپؐ مشعر حرام کے پاس آئے۔ پس آپؐ قبلہ رو ہو گئے۔ اور اللہ سے دعا مانگی۔ ان کی کبریٰ کی بیان کی اور ان کا تنہا معبود ہونا اور ان کی یکتائی بیان کی۔ اور آپؐ برابر وقوف کئے رہے یہاں تک کہ اُجالا ہو گیا۔ پھر آپؐ سورج نکلنے سے پہلے منی کے لئے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وادی محسر کے نشیب میں پہنچے، تو اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی۔

مزدلفہ میں تہجد نہ پڑھنے کی وجہ: رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھا۔ کیونکہ آپؐ بہت سے مستحب امور مجمع عام میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تاکہ لوگ ان کو لازمی چیز نہ سمجھ لیں۔ جیسے آپؐ کا معمول ہر فرض نماز کے لئے نئی وضوء کرنے کا تھا۔ مگر فتح مکہ کے موقع پر آپؐ نے پانچ نمازیں: فجر تا عشاء ایک ہی وضوء سے ادا فرمائیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ: یا رسول اللہ! آج آپؐ نے وہ کام کیا جو آپؐ کبھی نہیں کرتے تھے! تو آپؐ نے جواب دیا: ”عمر! قصدائیں نے یہ کیا ہے؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۸ باب ما یوجب الوضوء) (اور اس ترک مستحب میں بھی حکمت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نو اور دس دونوں دن اعماس سے پڑھیں۔ اور جسم کا بھی ایک حق ہے، جو مزدلفہ کی رات میں ادا کیا گیا)

اور مشعر حرام کے پاس وقوف کرنے کی حکمت گزشتہ باب میں بیان کی گئی ہے۔

وادی محسر میں سواری تیز ہانکنے کی وجہ: آپؐ نے وادی محسر میں سواری کی رفتار اس لئے تیز کی تھی کہ بعض تاریخی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں ہاتھی والوں کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور ان کے قبر سے ڈرتا ہے اس کو ایسی غصب کی جگہ میں دل میں خوف محسوس کرنا چاہئے۔ اور وہاں سے بھاگ نہ چاہئے۔ اور صرف سہم جانا کافی نہیں، بلکہ اس بیم کو کسی ایسے واضح عمل سے متعین کرنا بھی ضروری ہے جو اس واقعہ کو یاد دلائے، اور نفس کو چمکنا کرے جیسے غزوۂ تبوک میں جب آپؐ اصحاب حمر کے علاقہ سے گذرے تھے تو سر پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری تیز کر دی تھی اور صحابہ کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے گذرو (بخاری حدیث ۴۴۱۹ کتاب المغازی)

[۱۳] ثم دفع حتى أتى المر دلفة، فصلی بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطلع حتى طلع الفجر، فصلی الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهللله ووحدّه، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جذاً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلاً.
أقول: إنما لم يتعجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة، لأنه كان لا يفعل كثيراً

من الأشياء المستحبة في المجامع، لنلا يتحذها الناس سنة.

وقد ذكرنا سر الوقوف بالمعشر الحرام.

وإنما أوضع بمحسر: لأنه محل هلاك أصحاب القبل، فمن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن، ويهرب من الغضب؛ ولما كان استشعاره أمراً خفياً ضبط بفعل ظاهر، مذكّر له، منبه للنفس عليه.

ترجمہ: اور وادی محسر میں سواری کی رفتار اسی لئے تیز کی تھی کہ وہ ہاتھی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے (مگر یہ بات کسی محقق روایت سے ثابت نہیں اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ دیکھئے معارف السنن ۶: ۴۴۳) پس اس شخص کے حاس سے جو اللہ سے اور اس کے قبر سے ڈرتا ہے: یہ بات ہے کہ وہ دل میں ہم جائے اس جگہ میں اور غضب لمبی سے بھاگے۔ اور جب آپ کا سہنا ایک مخفی امر تھا تو آپ نے (اس کو) متعین کیا ایک واضح عمل کے ذریعہ، جو اس غضب کو یاد دلانے والا ہے اور جو نفس کو اس غضب سے آگاہ کرنے والا ہے۔

(۱۲) — پھر آپ ﷺ جمرہ عقبہ پر پہنچے۔ پس آپ نے اس پر سات ریزے مارے۔ جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ تکبیر کہتے تھے۔ ٹھیکری کے کنکر کے مانند (یعنی کالی چنے یا منر کے دانے کے برابر) آپ نے رمی میدان کے نشیب سے کی۔

پہلے دن رمی کا وقت صبح سے، اور باقی دنوں میں زوال سے ہونے کی وجہ: پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کا حکم ہے اور باقی دنوں میں تینوں جمرات کی۔ اور پہلے دن رمی کا وقت ۱۰ ارذی الحجہ کی صبح صادق سے گیارہ کی صبح صادق تک ہے۔ اور ۱۱-۱۳ میں رمی کا وقت زوال سے اگلی پوری رات یعنی صبح صادق تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ۱۰ ارذی الحجہ کو اور بھی بہت سے کام ہیں یعنی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈا کر احرام کھانا، پھر مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اس سب لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک جمرہ کی رمی کا حکم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور منتخب وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی سے رمی سے فارغ ہو کر دوسرے کام انجام دے سکیں۔ اور باقی دن تجرت اور خرید و فروخت کے ہیں۔ اور ان ایام میں رمی کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں ہے۔ اور کاروبار سے فراغت عام طور پر دن کے آخری حصہ میں ہوتی ہے۔ اس لئے باقی دنوں میں تینوں جمرات کی رمی کا حکم ہے۔ اور اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔

رمی اور سعی میں سات کی تعداد کی وجہ: بحث ۶ باب ۹ میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ طاق عدد ایک مبارک عدد

ہے (رحمۃ اللہ: ۱۹۴) اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ایک: امام الاوتار ہے۔ اور تین اور سات اس کے خلیفہ، وصی اور قائم مقام ہیں (رحمۃ اللہ: ۱۹۸) پس اگر سات کے عدد سے کام چل سکتا ہو تو اس سے تجاوز مناسب نہیں۔ اور یہاں یہ تعداد کافی تھی۔ اس لئے رمی اور سعی میں سات کا عدد ملحوظ رکھا گیا ہے۔

ٹھیکری جیسی کنکری سے رمی کرنے کی وجہ: یہ ہے کہ اس سے چھوٹی تو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور اس سے بڑی: ممکن ہے اس مجمع میں کسی کو لگ جائے اور زخمی کر دے۔ اس لئے یہ درمیانی سائز اختیار کی ہے۔

[۱۴] ثم أتى جمرَةَ الْعَقْبَةِ فرماه بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصي الحَذَفِ، رمى من بطن الوادي.

أقول: إنما كان رمى الجمار في اليوم الأول غدوةً، وفي سائر الأيام عشيةً: لأن من وظيفة الأول: النحر، والحلق، والإفاضة، وهي كلها بعد الرمي، ففي كونه غدوةً تسعةً، وأما سائر الأيام: فأيام تجارة، وقيام أسواق، فالأسهل أن يجعل ذلك بعد ما يفرغ من حوائجه، وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار.

وإنما كان رمى الحجار تَوًّا، والسعي بين الصفا والمروة تَوًّا: لما ذكرنا: من أن الوتر عدد محبوب، وأن خليفة الواحد الحقيقي: هو الثلاثة، أو السبعة، فبالحرى أن لا يتعدى من السبعة، إن كان فيها كفاية.

وإنما رمى بمثل حصي الحَذَفِ: لأن دونها غير محسوس، وفوقها ربما يؤذى في مثل هذا الموضع.

ترجمہ: (۱۴) میں کہتا ہوں: پہلے دن میں جمرات کی رمی صبح کے وقت میں، اور باقی دنوں میں شام کے وقت میں اس لئے ہے کہ پہلے دن کے خاص کام: قربانی، سرمنڈانا اور طواف زیارت کرنا ہیں۔ اور وہ سارے کام رمی کے بعد انجام دیئے جاتے ہیں۔ پس رمی کے صبح میں ہونے میں گنجائش (سہولت) ہے۔ اور رہے دیگر ایام: تو وہ تجارت اور بازاروں میں خرید و فروخت کے دن ہیں۔ پس آسان بات یہ ہے کہ رمی لوگوں کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مقرر کی جائے۔ اور عام طور پر فراغت دن کے آخر میں ہوتی ہے۔ اور جمرات کی رمی طاق اور صفا و مروہ کے درمیان سعی طاق اسی وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی یہ بات کہ طاق محبوب عدد ہے اور یہ بات کہ واحد حقیقی کے خلیفہ تین یا سات ہیں۔ پس مناسب یہ ہے کہ سات سے نہ بڑھا جائے۔ اگر سات کافی ہوں۔ اور ٹھیکری جیسی کنکری سے رمی: اس لئے کی جاتی ہے کہ اس سے چھوٹی غیر محسوس ہے۔ اور اس سے بڑی بھی ایذا پہنچاتی ہے اس جیسی جگہ میں (التو: اکیلا، امر اطاق عدد ہے)

(۱۵) — پھر آپ ﷺ قربان گاہ کی طرف پلٹے، پس تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے۔ پھر چھری علی رضی اللہ عنہ کو دی، تاکہ وہ باقی اونٹوں کو ذبح کریں۔ اور آپ نے ان کو اپنی ہڈی میں شریک کر لیا۔ پھر ہراونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ اور ان سب بوٹیوں کو ایک ہانڈی میں پکایا گیا۔ پھر دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شور بایا۔

تریسٹھ اونٹوں کی قربانی کی وجہ: چونکہ آپ ﷺ کی عمر مبارک ۶۳ سال ہوئی ہے اس لئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ۶۳ اونٹوں کی قربانی فرما کر ہر سال کی زندگی کی نعمت کا شکر یہ داکیا۔ تمام ہدیوں میں سے تناول فرمانے کی وجہ ایک تو قربانی سے دلچسپی ظاہر کرنا مقصود تھا۔ دوسری تبرکات کا تناول فرمایا تھا۔

[۱۵] ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً رضي الله عنه لينحر ما غبر، وأشر كه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

أقول: إنما نحر بيده هذا العدد: ليشكر ما أولاه الله في كل سنة من عمره بدنة. وإنما أكل منها وشرب: اعتناء بالهدى، وتبركا بما كان الله تعالى

ترجمہ: (۱۵) میں کہتا ہوں: آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ تعداد اس لئے ذبح کی تاکہ آپ شکر بجالائیں اس نعمت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے آپ کی زندگی کے ہر سال میں ایک اونٹ کے ذریعہ — اور ان میں سے کھایا اور پیا۔ ہڈی کا اہتمام کرنے کے طور پر اور ان چیز سے برکت حاصل کرنے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہو گئی ہے۔

(۱۶) — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے قربانی اس جگہ کی ہے، اور سارا منی قربانی کی جگہ ہے، پس تم اپنے ڈیروں میں قربانی کر سکتے ہو۔ اور عرفات میں میں نے یہاں (پتھر کی بڑی چٹانوں کے پاس) وقوف کیا ہے۔ اور عرفات سارا وقوف کی جگہ ہے۔ اور مزدلفہ میں میں نے یہاں (مشر حرام کے پاس) وقوف کیا ہے۔ اور مزدلفہ سارا وقوف کی جگہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۹۳ باب الوقوف بعرفہ) اور ایک روایت میں یہ زیادت ہے کہ: ”مکہ کی ساری راہیں: راستہ اور ذبح کی جگہ ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۹۶) یعنی حاجی جس راہ سے چاہے مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مکہ کے باہری حصہ سے، جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، داخل ہونا ضروری نہیں۔ اور ہدی ذبح کرنے کی جگہ پورا حرم شریف ہے۔ اور مکہ بھی حرم میں داخل ہے۔ پس مکہ میں بھی ہدی ذبح کی جاسکتی ہے۔

تشریحی اور غیر تشریحی اعمال کے درمیان فرق: تشریحی اعمال وہ ہیں جو آنحضرت ﷺ نے مسئلہ شرعی کے

طور پر کئے ہیں یعنی اس لئے کئے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے دینی مسئلہ بنیں اور لوگ اس پر عمل پیرا ہوں۔ پس ان کا اتباع واجب ہے۔ اور غیر تشریحی اعمال: وہ ہیں جو آپؐ نے اتفاقی طور پر، یا کسی وقت کی خاص مصلحت کے پیش نظر، یا محاسن امور کو اختیار کرنے کے طور پر کئے ہیں۔ ان امور میں آپؐ کا اتباع مستحب ہے۔ ضروری نہیں۔ مذکورہ حدیث میں آپؐ نے یہی فرق واضح کیا ہے کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں مخصوص جگہ وقوف کرنا اور منی میں مخصوص جگہ قربانی کرنا دوسری قسم کے اعمال میں سے ہیں۔ پس پورے میدان عرفات میں اور پورے مزدلفہ میں وقوف کرنا درست ہے اور سارے حرم میں کسی بھی جگہ ہدی کا جانور ذبح کیا جاسکتا ہے۔

[۱۶] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَحَرْتُ هَهُنَا، وَمَنِ كَلَّهَا مَنَحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رَحَالِكُمْ، وَرَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَرَقَفْتُ هَهُنَا، وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" وَزَادَ فِي رَوَايَةٍ: "وَفَجَّاجَ مَكَّةَ طَرِيقَ وَمَنَحَرٌ"
 أقول: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فعله تشریعاً لهم، وبين ما فعله بحسب الاتفاق، أو لمصلحة خاصة بذلك اليوم، أو اختياراً لمحاسن الأمور.

ترجمہ (۱۶) میں کہتا ہوں: امتیاز کیا نبی ﷺ نے اس کام کے درمیان جس کو آپؐ نے کیا ہے لوگوں کے لئے تشریع (قانون سازی) کے طور پر، اور اس کام کے درمیان جس کو آپؐ نے کیا ہے اتفاقی طور پر، یا اس دن کی خاص مصلحت کے طور پر یا عمدہ بات کو پسند کرنے کے طور پر۔

(۱۷) — پھر (احرام کھولنے کے بعد) آپؐ اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور بیت اللہ شریف لوٹے، اور مکہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور طواف کیا اور آب زمزم نوش فرمایا۔

طواف زیارت میں جلدی: دو وجہ سے کی ہے: ایک: اس لئے کہ عبادت اس کے اول وقت میں ادا ہو جائے (طواف زیارت کا وقت ۱۲ رذی الحجہ کی شام تک ہے) دوسری وجہ: یہ ہے کہ انسان اس سے مطمئن نہیں کہ اس کو کوئی مانع پیش آجائے۔ اس لئے حج فرض ہوتے ہی اولین فرصت میں حج کر لینا مستحب ہے۔

زمزم پینے کی وجہ: ایک تو یہ ہے کہ زمزم بھی شعار اللہ (اسلام کی امتیازی باتوں) میں سے ہے، پس عظمت و احترام کے نقطہ نظر سے آپؐ نے آب زمزم نوش فرمایا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ آپؐ نے اس کو تہر کا نوش فرمایا۔ کیونکہ یہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر مہربانی فرماتے ہوئے نمودار کیا ہے۔ اس لئے یہ پانی حبرک ہے۔

[۱۷] ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، وطاف، وشرب من ماء زمزم.

أقول: إنما بادر إلى البيت: لتكون الطاعة في أول وقتها، ولأنه لا يامن الإنسان أن يكون له مانع. وإنما شرب من زمزم: تعظيمًا لشعائر الله، وتبركًا بما أظهره الله رحمة.

ترجمہ: واضح ہے اور ان یكون سے پہلے من محذوف ہے۔

⑫ — پھر جب منی کے دن پورے ہو گئے، تو آپؐ نے اُطح میں پڑاؤ کیا۔ اور طوافِ وداع کیا۔ اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

اُطح کا پڑاؤ مناسک میں داخل نہیں: اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اُطح میں پڑاؤ عادت کے طور پر تھا یا عبادت کے طور پر؟ یعنی یہ نزول مناسک میں داخل ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو سنت فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اس کو محض راستہ کی ایک منزل قرار دیتے ہیں۔ مناسک میں شامل نہیں کرتے۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپؐ نے وہاں پڑاؤ اس لئے کیا تھا کہ سب ساتھی وہاں جمع ہو جائیں۔ اور وہاں سے ایک ساتھ واپسی عمل میں آئے۔

اور بخاری شریف میں ایک روایت (نمبر ۱۵۹۰) ہے کہ آپؐ نے منی کے ایام میں فرمایا تھا کہ: ”ہم کل خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے۔ جہاں قریش اور کنانہ نے باہم قسمیں کھائی تھیں“ یعنی رسول اللہ ﷺ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روایت سے بعض حضرات نے یہ بات سمجھی ہے کہ آپؐ کا اُطح میں نزول قصدی تھا۔ دین کی رفعتِ شان کے لئے آپؐ وہاں اترے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نزول مناسک میں شامل نہیں۔ جیسے آپؐ حج کے موقعہ پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ مگر اس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[۱۸] فلما انقضت أيام منى، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر.

أقول: اختلف في نزول الأبطح: هل هو على وجه العبادة، أو العادة؟ فقالت عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان أسمع لخروجه؛ واستبط من قوله: ”حيث تقاسموا على الكفر“. أنه قصد بذلك توبيخًا بالدين، والأول أصح.

ترجمہ: واضح ہے۔ اس لئے نہیں کیا گیا۔ اور اُبطح، خیف بنی کنانہ ایک ہیں۔

باب — ۴

حج سے تعلق رکھنے والی باتیں

حجر اسود کی فضیلت کا بیان

حدیث: — (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حجر اسود جنت سے اس حال میں اتر اٹھا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پس اس کو انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۷) یعنی گناہ گاروں نے جو اس کو ہاتھ لگائے تو ان کی گندگی سے میلا ہو گیا۔ پس مقصود کلام: گناہوں کی شاعت کا بیان ہے کہ گناہ ایسی گندی چیز ہے جو جنت کی چیز کی بھی شان گھٹا دیتی ہے۔ اور حجر اسود کی فضیلت اس سے ضمننا مفہوم ہوتی ہے۔

حدیث: — (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا: ”قسم بخدا! اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اس شان سے نئی زندگی دیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہونگی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے برحق طور پر اس کو چھویا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۸) یعنی حجر اسود دیکھنے میں گواہی پتھر ہے، مگر اس میں ایک روحانیت ہے۔ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو بہ نیت تعظیم اس کا استلام کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دے گا۔

حدیث: — (۳) حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے ہیروں میں سے دو ہیروں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور منادیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور نہ مٹاتے تو وہ مشرق و مغرب کی درمیانی چیزوں کو روشن کر دیتے“ (ترمذی: ۱۷۷۱) یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اصح یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ کا قول ہے۔

تشریح: ان حدیثوں کے ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: — حجر اسود اور مقام ابراہیم واقعی جنت کے پتھر ہیں یا یہ مجاز ہے؟ — صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل جنت کے پتھر ہیں۔ جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو حکمت الہی نے چاہا کہ ان پر دنیوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک اقلیم کا آدمی دوسری اقلیم میں جا بستا ہے تو رنگ، مزاج اور قد وغیرہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتارنے کے بعد ان کی روشنی منادی گئی۔ اور وہ زمین کے پتھروں جیسے نظر آنے لگے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ: ان کا جنتی پتھر ہونا ہے۔

اور ضعیف قول: یہ ہے کہ یہ زمین ہی کے پتھر ہیں۔ اور حدیث فضیلت کا پیرایہ بیان ہے۔ شروع مشکوٰۃ: مرقات

دینی میں یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ مگر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والا تار صاحب زادے حضرت محمد بن الحنفیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ حجر اسود زمینی پتھر ہے۔ مگر مجھے یہ قول تلاش کے باوجود کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اس صورت میں فضیلت کا راز یہ ہے کہ ان پتھروں کے ساتھ قوتِ مثالیہ یعنی ایک روحانیت مل گئی ہے۔ کیونکہ مانکہ کی توجہ اُن کی شان بلند کرنے کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اور ملا اعلیٰ کی اور نیک انسانوں کی خصوصی توجہات اُن کے ساتھ جوی ہوئی ہیں۔ اس لئے یہ پتھر جنتی پتھر یعنی متبرک ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک آدمی کے استعمال میں رہتی ہے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے۔ اب ابن عباس اور ابن الحنفیہ کے اقوال کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ابن عباس کا قول: حجر اسود کی فضیلت کی تمثیل (پیرایہ بیان) ہے۔ اور محمد بن الحنفیہ کا قول: حقیقت کا بیان ہے (مگر اس پر اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہیں ہے۔ بلکہ مرفوع روایت ہے اور صحیح ہے۔ اور محمد بن الحنفیہ ایک تابعی ہیں۔ ان کا قول حدیث کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں احتمال مساوی درجہ میں بیان کئے ہیں۔ صحیح اور ضعیف کی تعبیر شارح کی ہے۔ دوسری بات — آخرت میں حجر اسود کے لئے آنکھیں اور زبان ہونے کی وجہ — شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف گویا روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اور حجر اسود اس کا ایک جزء ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کو آخرت میں وہ چیز دی جائے جو زندوں کی خاصیت ہے یعنی آنکھیں اور زبان دی جائے کیونکہ جو پتھر مدتِ مدید تک الطافِ الہی کا مورد رہا ہے، اگر وہ آخرت میں ذی عقل مخلوق بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے! مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سگ اصحاب کبھ روزے چند ÷ بچے نیکاں گرفت: مردم شد

تیسری بات — حجر اسود کے گواہی دینے کی وجہ — بحث اول، باب گیارہ (رحمۃ اللہ: ۳۳۱) میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے مونہوں پر مہر کر دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے اور شہادت دیں گے۔ کیونکہ وہ انسانوں کے کرتوتوں سے واقف ہیں۔ اسی طرح جب حجر اسود کو یہ معرفت حاصل ہے کہ کس مؤمن نے اس کو بہ نیتِ تعظیم چھویا ہے، اور کس نے فاسد نیت سے اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو ضروری ہے کہ آخرت میں وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی بھی دے۔

﴿امور تتعلق بالحج﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" وقال فيه: "والله ليعثنه يوم القيامة، له عینان یُصر بهما،

ولسانٌ ينطق به، يشهدُ على من استلمه بحقِّ“ وقال: ”إن الركن والمقام ياقوتان“
 أقول: يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جُعلا في الأرض: اقتضت الحكمة أن
 يُراعى ليهما حكمُ نشأة الأرض، فطمس نورهما؛ ويحتمل أن يراد أنه خالطتهما قوةٌ مثالية،
 بسبب توجه الملائكة إلى تنويه أمرهما، وتعلق همم الملائكة الأعلى والصالحين من بنى آدمي،
 حتى صارت فيهما قوة ملكية؛ وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا
 وقول محمد بن الحنفية رضي الله عنه: إنه حجرٌ من أحجار الأرض.
 وقد شاهدنا عياناً: أن البيت كالمحشور بقوة ملكية، ولذلك وجب أن يُعطى في المثال ما
 هو خاصية الأحياء: من العينين واللسان.
 ولما كان معروفاً لإيمان المؤمنين وتعظيم المعظمين لله، وجب أن يظهر في اللسان بصورة
 الشهادة له أو عليه، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدي.

ترجمہ: حج سے تعلق رکھنے والی باتیں: (۱) احادیث کے بعد میں کہتا ہوں: ممکن ہے کہ یہ دونوں اصل میں جنت
 کے پتھر ہوں۔ پس جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ان دونوں میں عاقل کیا جائے حیات
 دنیا کے حکم کا۔ چنانچہ ان دونوں کی روشنی مٹادی گئی۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مثالی قوت
 (روحانیت) مل گئی ہو، فرشتوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ملاً اعلیٰ اور نیک
 انسانوں کی خصوصی توہیات کے جُز نے کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ پیدا ہو گئی ان میں مثالی قوت یعنی وہ متبرک ہو گئے۔
 اور یہ تطبیق کی صورت ہے ابن عباسؓ کے اس قول کے درمیان اور محمد بن الحنفیہ کے قول کے درمیان کہ وہ زمین کے
 پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اور ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ گویا بھرا ہوا ہے قوت
 ملکیہ سے۔ اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ حجر اسود یا جائے عالم مثلاً میں وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے یعنی دو
 آنکھیں اور زبان۔ اور جب حجر اسود: مؤمنین کے ایمان کی اور اللہ کے لئے تعظیم کرنے والوں کی تعظیم کی پہچان
 کرانے وال تھا، تو ضروری ہوا کہ زبان میں ظاہر ہو شہادت کی صورت میں اسکے حق میں یا اس کے خلاف۔ جیسا کہ ذکر
 کیا ہم نے پیروں اور ہاتھوں کے بونے کے راز سے۔

طواف کی فضیلت کا راز

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اس گھر کے ساتھ پھیرے لگائے یعنی ایک طواف

کیا، دراصل ایک وہ اُن پھیروں کو یاد رکھے یعنی طواف سے غافل نہ ہو، پھر دو گناہ طواف ادا کیا: تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ اور آدمی جو بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک برائی مٹاتے ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں“ (یہ ابن عمرؓ کی روایت کے مختلف الفاظ جمع کئے ہیں۔ دیکھیں مشکوٰۃ حدیث ۲۵۸۰ کنز العمال حدیث ۱۲۰۱۳)

تشریح: طواف کی مذکورہ فضیلت دو وجہ سے ہے:

پہلی وجہ: یہ ثواب درحقیقت رحمت الہی میں غوطہ زن ہونے کا ہے جو طواف کے لئے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: طواف رحمت الہی میں غوطہ زن ہونے کا پیکر محسوس ہے یعنی طواف اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ طواف کرنے والا رحمت خداوندی سے بہرہ ور ہوا۔ اور طواف: ملا اعلیٰ کی دعاؤں کے منعطف ہونے کی ظاہری صورت ہے یعنی اس پیکر محسوس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملا اعلیٰ طواف کرنے والے کے حق میں دعا گو ہیں۔ ان دونوں باتوں کی احتمالی جگہ ہے یعنی طواف کے ذریعہ رحمت اور دعائیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے طواف کی وہی فضیلت بیان فرمائی جو اس کی قریب ترین خاصیت ہے مذکورہ دونوں باتوں سے یعنی قدم قدم پر گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی وغیرہ درحقیقت رحمت و دعاؤں کا فیض ہے، جو طواف کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔

دوسری وجہ: یہ ثواب درحقیقت ایمان کا ہے جو اس کے ترجمان کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہے اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے اور طواف پر جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو طواف آدمی کے ایمان کی وضاحت اور اس کی شرح ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس شارح اور ترجمان کے لئے بھی وہی ثواب ثابت کیا جو اصل کا تھا۔

[۲] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا يُحْصِيَهُ، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، كَانَ كَعَقِ رَقَبَةٍ، وَمَا رَضَعَ رَجُلٌ قَلْبًا، وَلَا رَفَعَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَاهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً" أَقُولُ: السَّرُّ فِي هَذَا الْفَضْلِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ شَبَعًا لِلْخَوْضِ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وَعَطَفَ دَعَوَاتِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَيْهِ، وَمِنْظَنَةً لِلذِّكْرِ لَهُ الْقَرَبُ خَاصِيَّتُهُ لِلذِّكْرِ. وَثَانِيَهُمَا: أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ إِيمَانًا بِأَمْرِ اللَّهِ، وَتَصَدِّقًا لِمَوْعِدِهِ، كَانَ تَبَيَّنًا لِإِيمَانِهِ، وَشَرَحًا لَهُ.

ترجمہ: (۲) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اس فضیلت کا راز دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ طواف جب پیکر محسوس تھا

اللہ کی رحمت میں گھسنے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملاحظی کی دعاؤں کے مڑنے کا، اور ان دونوں کی احتمالی جگہ تھا تو آپؐ نے طواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کو ان دونوں باتوں سے — دوسری: یہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے، اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے، اور اللہ کے وعدہ کئے ہوئے ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے، تو طواف اس کے ایمان کی وضاحت کرنے والا اور اس کی شرح کرنے والا ہو جاتا ہے۔

تصحیح: خاصیتہ: مطبوعہ میں خاصیتہ تھا۔ تصحیح مخطوطہ کراچی اور مطبوعہ صدیقی سے کی ہے۔

یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کا خاص ذکر

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ فرشتوں پر نازل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: دیکھتے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۹۴)

تشریح: عرفہ کے دن جب لکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں اور آہ وزاری کرتے ہیں تو رحمت و رأفت کا اتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے اور روحانیت کی باد بہاری چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع پیمانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسا عظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئی نہیں ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین دعا: عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے، وہ: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وحده لا شریک له، له الملك، وله الحمد، وهو على کل شیء قدير ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۹۸)

تشریح: مذکورہ ذکر یعنی کلمہ توحید بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے (ذکر کی انواع دس ہیں جیسا کہ آگے ابواب الاحسان میں آئے گا) اس لئے آنحضرت ﷺ نے عرفہ کے دن اس ذکر کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ذکر: سبحان الله والحمد لله، ولا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، والله اکبر یعنی کلمہ تجید بھی ہے، جس کی آپؐ نے بہت سی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔ لہذا یہ ذکر بھی عرفہ کے دن میں بکثرت کرنا چاہئے۔

[۳] قال صلى الله عليه وسلم: ”ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار: من يوم

عرفة، وأنه ليدنو، ثم يُباهى بهم الملائكة“

أقول: ذلك: لأن الناس إذا تضرعوا إلى الله بآجمعهم، لم يتراخ نزول الرحمة عليهم، وانتشار الروحانية فيهم.

[۴] وقال صلى الله عليه وسلم: ”خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له“ إلخ.

[أقول] وذلك: لأنه جامع لأكثر أنواع الذم، ولذلك رَغِبَ فيه، وفي: سبحان الله والحمد لله“ إلخ في مواطن كثيرة وأوقات كثيرة، كما يأتي في الدعوات.

ترجمہ: (۳) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: وہ بات یعنی وسیع پیمانہ پر مغفرت کا فیصلہ اس لئے ہے کہ جب لوگ مل کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں تو ان پر رحمت کے نزول میں اور ان میں روحانیت کے پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔
(۴) حدیث کے بعد: (میں کہتا ہوں) اور وہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے۔ اور اسی وجہ سے (عرفہ کے دن میں) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور سبحان اللہ الخ کی بھی بہت سی جگہوں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات و اذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آئے گا۔

ہدی بھیجنے کی حکمت

رسول اللہ ﷺ ۹ھ میں خود حج کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کرنا کرنا کے لئے بھیجا تھا۔ اس موقع پر آپؐ نے سوکریاں بطور ہدی روانہ فرمائی تھیں اور کچھ اونٹ بھی بھیجے تھے جو منی میں ذبح کئے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ سے حج کے لئے خود نہ جاسکے تو بھی کسی کے ساتھ ہدی کے جانور بھیجتا مسنون ہے۔ اور اس میں حکمت: حتی الامکان اعلائے کلمۃ اللہ کی گرم بازاری ہے یعنی اس سے بھی اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں سے ہدی کے جانور گزریں گے، لوگوں کے دلوں میں حج کا شوق انگڑائی لے گا۔ نیز اس میں حاجت مندوں کا تعاون بھی ہے کیونکہ منی میں اُن ہدایا کا گوشت تقسیم ہوگا۔

سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

حجۃ الوداع میں ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی: ”اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر مہربانی فرما!“ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بال ترشوانے والوں کے لئے بھی۔ آپؐ نے دوبارہ وہی دعا کی۔ لوگوں نے پھر عرض کیا: تیسری

مرتبہ آپؐ نے بال ترشوانے والوں کو بھی دعائیں شامل فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۳۸ و ۲۶۳۹)
 تشریح: سرمندانے والوں کے لئے تین بار اور قصر کرانے والوں کے لئے ایک بار دعا کرنے سے طلق کی فضیلت
 ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اور سرمندانہ اگر احرام کھولنا دو وجہ سے افضل ہے:
 پہلی وجہ: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ حجاج بھی احرام کھول
 کر طواف زیارت کے لئے دربار خداوندی میں حاضری دیں گے، پس ان کو بھی خوب صاف ہو کر حاضر ہونا چاہئے۔ اور
 سرمندانے سے سر کا میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اس لئے یہ افضل ہے۔
 دوسری وجہ: سرمندانہ اگر احرام کھولنے کا اثر کئی روز تک باقی رہتا ہے۔ جب تک بال بڑھ نہیں جائیں گے، ہر دیکھنے والا
 محسوس کرے گا کہ اس نے حج کیا ہے۔ پس اس سے عبادت (حج) کی شان بلند ہوگی، اس لئے قصر سے طلق افضل ہے۔

عورتوں کے لئے سرمندانے کی ممانعت کی وجہ

حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو اپنا سرمندانے سے منع فرمایا
 (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۵۳) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ: ”عورتوں پر طلق نہیں ہے۔ عورتوں پر
 صرف بال ترشوانا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۵۳)
 تشریح: عورتوں کے لئے احرام کھولتے وقت سرمندانہ دو وجہ سے ممنوع ہے: ایک: اس سے عورت کی شکل بد نما
 ہو جاتی ہے۔ اور سُنَّہ یعنی صورت بگاڑنا مطلقاً ممنوع ہے۔ اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ اس سے عورت: مرد کے ہم شکل بن
 جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرنا بھی مطلقاً ممنوع ہے۔

[۵] ومن السنة أن يُهدى وإن لم يات الحج: إلامة لإعلاء كلمة الله بقدر الإمكان.
 [۶] وإنما دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة: إبانة لفصل المحلق، وذلك: لأنه أقرب
 لزوال الشعث، المناسب لهيئة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يبقى أثر الطاعة، ويؤى منه
 ذلك، ليكون أئوة بطاعة الله.
 [۷] ونهى أن تحلق المرأة رأسها: لأنها مُفَلَّة، ونشبة بالرجال.

ترجمہ: (۵) اور مسنون یہ ہے کہ ہدی بھیجے اگر چہ نہ آئے وہ حج میں: حتی الامکان اعلائے کلمۃ اللہ کی گرم بازاری کیلئے۔
 (۶) اور آپؐ نے سرمندانے والوں کے لئے تین بار اور سرمندانے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ سرمندانے
 کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور وہ فضیلت اس لئے ہے کہ سرمندانہ اقرب تر ہے سر کی پرانگی کے ازالہ کے

لئے، وہ ازالہ جو مناسب ہے بادشاہوں کے پاس جانے والوں کی حالت سے۔ اور قریب تر ہے کہ باقی رہے عبادت کا اثر اور دیکھی جائے اس سے یہ بات، تاکہ ہوے وہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(۷) اور منع کیا اس بات سے کہ عورت اپنا سر منڈائے: اس لئے کہ وہ منکھ ہے اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔

مناسک منی میں ترتیب کا مسئلہ

۱۰ اذی الحجہ کو منی میں پہنچ کر چار کام کرنے ہوتے ہیں: پہلے رمی، پھر قربانی، پھر سر منڈا کر یا زلفیں ترشوا کر احرام کھولنا پھر طواف زیارت کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ چار مناسک اسی ترتیب سے ادا فرمائے تھے۔ اور یہی ترتیب صحابہ کرام کو بھی بتائی گئی تھی۔ اب یہ اختلاف ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے یا سنت و مستحب؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ: کے نزدیک قارن اور متمتع پر رمی، ذبح اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم و تاخیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ البتہ مسنون یہ ہے کہ مناسک ثلاثہ کے بعد طواف زیارت کرے۔ اور مفرد پر چونکہ قربانی واجب نہیں، اس لئے اس پر صرف رمی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ احناف کے یہاں فتویٰ اسی قول پر ہے۔

ائمہ ثلاثہ اور صاحبین: کے نزدیک مذکورہ چاروں مناسک میں ترتیب سنت ہے۔ پس تقدیم و تاخیر سے کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے ان حضرات کی دلیل درج ذیل بیان کی ہے:

منی میں رسول اللہ ﷺ سے مناسک کی تقدیم و تاخیر کے سلسلہ میں متعدد سوالات کئے گئے تھے۔ مثلاً: (۱) کسی نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا (۲) یا رمی کرنے سے پہلے قربانی کر ڈالی (۳) یا رمی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا (۴) یا شام کو رمی کی (۵) یا سر منڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا، تو آپ نے سب کو یہی جواب دیا تھا کہ لا حرج کوئی بات نہیں (یہ سب روایات مشکوٰۃ میں باب التحلل بالغ میں مذکور ہیں) آپ نے کسی کو کفارہ کا حکم نہیں دیا۔ اور حاجت کے موقع پر خاموشی بیان ہوتی ہے۔ یعنی اگر کفارہ واجب تھا تو اس موقع پر اس کی وضاحت ضروری تھی۔ خاموشی اختیار کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ دم واجب نہیں۔ اور استحباب کے بیان میں اس سے زیادہ صریح کوئی جملہ میرے علم میں نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مناسک اربعہ میں ترتیب بس مستحب ہے۔

فائدہ: امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لا حرج والی روایات میں سے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۲۶۵۶) پھر ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے: من قدم شیئاً من حجہ، أو أخرہ

فَلْيَهْرِقْ لَذَلِكَ دُمًا یعنی جو مناسک میں تقدیم یا تاخیر کرے اس کو چاہئے کہ دم دے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سرمند لیا تو وہ دم دے۔ پھر آپ نے استدلال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۶ پر مبنی: ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءً وَنُكْمٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ یعنی اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے (یہ دونوں روایتیں ابن ابی شیبہ نے سند صحیح سے روایت کی ہیں، اعلاء السنن ۱۰: ۱۵۹) اور سورۃ الحج کی آیات ۲۶-۲۹ سے بھی حلق پر قربانی کی تقدیم صاف مفہوم ہوتی ہے۔ اور طواف کی ترتیب پر ولالت کرنے والا کوئی حرف نہیں۔ رہی رمی کی تقدیم سب مناسک پر تو وہ فعل نبوی اور ارشاد: خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ سے ثابت ہے۔

اور لاحرج والی مذکورہ روایات میں تشریع کے وقت کی ترجیح ہے یعنی جب کوئی نیا مسند بتایا جاتا ہے، اس وقت جو فوری طور پر الجھن پیش آتی ہے اس میں شریعت کچھ سہولت دیتی ہے۔ دلیل: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے ترمذی (۱: ۱۸۲) باب فی الذبیح بعد الصلاة کی نقل کی ہوئی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ماموں کو ایک سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور فرمایا تھا: لَا تَجْزِيْ جَذْعَةً بَعْدَكَ یعنی یہ سہولت صرف تمہارے لئے ہے۔ یہی تشریع کے وقت کی ترجیح ہے۔ چونکہ اسلام میں حج کا یہ پہلا موقعہ تھا۔ اور لوگوں کو اگرچہ مناسک کی ترتیب سمجھا دی گئی تھی۔ مگر عدم مزاولت سے خلاف ورزی ہوگئی تو آپ نے درگزر کیا اور کفارہ کا حکم نہ دیا۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک صاحب نے طواف زیارت سے پہلے سعی کر لی؟ تو آپ نے فرمایا: لاحرج: کوئی بات نہیں (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ حدیث ۲۶۵۸) حالانکہ اس صورت میں بالا جماع دم واجب ہے۔ اور ترتیب کے وجوب کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ منی میں جو سوالات کرنے والوں کا هجوم ہو گیا تھا، اور لوگ گھبرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل دریافت کر رہے تھے: وہ اسی وجہ سے تھا کہ مناسک میں ترتیب ضروری تھی۔ اور یہ بات صحابہ کو بتا بھی دی گئی تھی۔ اگر ترتیب محض سنت ہوتی تو صحابہ کے لئے پریشانی کی کیا بات تھی۔ پس بیان کے موقعہ پر سکوت کی بات یہاں بر محل نہیں۔ کیونکہ صحابہ کو یہ بات پہلے بتائی جا چکی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

[۸] وَأَتَىٰ فِيمَن حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ نَحْوَ قَبْلِ أَنْ يَرْمِيَ، أَوْ رَمَىٰ بَعْدَ

مَا أَمْسَىٰ، أَوْ أَفَاضَ قَبْلَ الْحَلْقِ: أَنَّهُ لَا حَرَجَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ، وَالْمَسْكُوتُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بَيِّنٌ؛

وَلَيْتَ شِعْرِي! هَلْ فِي بَيَانِ الْأَسْتِحْبَابِ صِيغَةٌ أَصْرَحُ مِنْ: "لَا حَرَجَ"؟

ترجمہ: (۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فتویٰ دیا اس شخص کے حق میں جس نے قربانی سے پہلے سرمند لیا۔۔۔ اور کاش مجھے معلوم ہوتا! کیا استحباب کے بیان میں لاحرج سے بھی زیادہ واضح کوئی لفظ ہے؟!

اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ

سخت مجبوری کی صورت میں سہولت دینا قانون سازی کی تکمیل ہے۔ چنانچہ شریعت نے دو معاملوں میں سہولت دی ہے: پہلا معاملہ — اگر حالت احرام میں کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جائے کہ ممنوعات احرام سے بچنا سخت دشوار ہو جائے، تو اس ممنوع کے ارتکاب کی اجازت ہے، مگر فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۶ میں ارشاد پاک ہے: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَلْيَدْفَعْهُ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ﴾ یعنی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، تو روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے فدیہ دیدے یعنی اس تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑے تو منڈا دے، اور فدیہ ادا کرے۔ پھر قربانی کی جگہ تو حرم شریف متعین ہے۔ اور روزے اور صدقے کے بارے میں آیت کریمہ میں تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: ”اپنا سر منڈا دو، اور تین روزے رکھو، یا چھ مسکینوں کو دھا آدھا صاع گندم دو، یا قربانی کرو“ (بخاری حدیث ۲۵۱۷ کتاب التفسیر)

فدیہ مقرر کرنے کی وجہ: شریعت جو سہولتیں دیتی ہے، وہ کبھی تو بدل تجویز کر کے دیتی ہے، اور کبھی بغیر بدل کے۔ مثلاً: حائضہ سے نمازیں معاف کر دیں اور روزوں کی قضا تجویز کی۔ پھر بدل کہیں ہلکا تجویز کرتی ہے اور کہیں بھاری۔ مثلاً: قسم کے کفارے میں تین روزے رکھے، اور رمضان کا روزہ توڑنے میں ساٹھ روزے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولت دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ رخصت کے ساتھ بدل بھی تجویز کیا جائے۔ جیسا کہ بحث ۶ باب ۱۰ (رحمۃ اللہ ۲۳۵:۲) میں بیان کیا گیا ہے۔ رخصت کے ساتھ بدل تجویز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اصل حکم یاد آئے گا۔ آدمی خیال کرے گا کہ میں نے شریعت کا فلاں حکم فوت کیا ہے، جس کا یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ اور اس سے اس شخص کے دل کو تسکین حاصل ہوگی جو ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنے کا عزم رکھتا ہے، مگر کسی مجبوری یا کوتاہی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص کفارہ ادا کرے گا تو اس کے دل کو ڈھارس بندھے گی کہ میں نے کچھ نہ کچھ تلافی کر لی۔ لیکن کبھی بدل تجویز کرنے میں کوئی چیز مانع ہوتی ہے یا کوتاہی معمولی ہوتی ہے تو بدل تجویز نہیں کیا جاتا۔ جیسے حائضہ کی نمازیں بالکل ہی معاف کر دیں۔ کیونکہ پاک ہونے کے بعد اگر قضا کا حکم دیا جاتا تو فاسد اور تھیل کر نمازیں بہت ہو جاتیں۔ اور ان کی ادائیگی دشوار ہوتی — اور جب ہلکی کوتاہی میں شریعت کفارہ تجویز کرتی ہے تو تسکین کوتاہی میں بدرجہ اولیٰ کفارہ تجویز کیا جائے گا۔ البتہ کوتاہی کی نوعیت دیکھ کر کفارہ تجویز کیا جائے گا۔

دوسرا معاملہ — احصار کا ہے یعنی حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آجائے تو کیا کرے؟ واقعہ حدیبیہ میں کفار قریش نے آنحضرت ﷺ کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۶ نازل

ہوئی کہ: ”اگر (دشمن یا مرض کے سبب) روک دیئے جاؤ، تو جو جانور قربانی کا میسر ہو، اس کو ذبح کر کے احرام سے نکل جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ نے خدیجہ میں قربانیاں ذبح کیں اور سرمنڈوا لیا اور احرام سے نکل گئے۔

فائدہ: یہاں تین مسائل مختلف یہ ہیں۔ (۱) دشمن سے تو احصار تحقق ہوتا ہے۔ مگر مرض وغیرہ موانع سے احصار تحقق ہوتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک تحقق ہوتا ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک تحقق نہیں ہوتا (۲) سرمنڈانا احرام سے نکلنے کی محض علامت ہے یا احرام سے نکلنے کے لئے شرط ہے؟ احناف کے نزدیک یہ محض علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک شرط ہے۔ سرمنڈانے ہی سے احرام کھلے گا (۳) اس حج یا عمرہ کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک ضروری ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں۔ یہ مسائل شاہ صاحب نے نہیں پھیرے۔

مخطوط کراچی میں ولفی من قابل لکھ کر اس کو قلم زد کر دیا ہے۔

[۹] ولا يتم التشريع إلا ببيان الرخص في وقت الشدائد:

فمنها: أذى لا يستطيع معه الاجتناب عما حُرِّمَ عليه في الإحرام، وفيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، فَلْيَذِيقْ مِنْ صِيَامِهِ﴾ الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لَكُفِّ بْنِ عُجْرَةَ: ”فاحلق رأسك، وأطعم فقركاً“ إلخ.

وقد بينا: أن أحسن أنواع الرخص: ما يجعل معه شيء يُذَكِّرُ له الأصل، ويُشَلِّح صدر المُجْتَمِعِ على عزيمة الأصل عند تركه؛ وحمل الإفراط في وجوب الكفارة على ذلك بالطريق الأولى.

ومنها: الإحصار: وقد سنَّ فيه حين خَالَ كَفَّارٌ فَرِيشَ دُونِ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ، وَخَرَجَ مِنَ الْإِحْرَامِ.

ترجمہ: (۹) اور نہیں پوری ہوتی قانون سازی مگر سہولتیں بیان کرنے کے ذریعہ پس ان سہولتوں میں سے: ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ آدمی بچنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو ان باتوں سے جو اس پر احرام میں حرام کی گئی ہیں۔ اور اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”اور تحقیق بیان کیا ہم نے کہ سہولتوں کی انواع میں بہترین: وہ نوع ہے جس کے ساتھ مقرر کی جائے کوئی ایسی چیز جو اس کو اصل حکم یاد دلائے یعنی فدیہ مقرر کیا جائے۔ اور ششدا کرے اصل عزیمت پر نیت کرنے والے کے سینہ کو، اس کو چھوڑنے کی صورت میں۔ اور کفارہ کے وجوب میں زیادتی کرنا یعنی بھاری کفارہ مقرر کرنا اسی پر معمول کیا گیا ہے بطریق اولیٰ۔ اور ان سہولتوں میں سے: احصار ہے۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے طریقہ رائج کیا احصار میں، جبکہ کفار قریش بیت اللہ کے درمیان حائل ہوئے، تو آپؐ نے اپنی قربانیاں ذبح کیں، اور سرمنڈوا لیا اور احرام سے باہر آ گئے۔

فصل

حرمین شریفین کا بیان

محدثین کرام کتاب الحج کے آخر میں حرمین کے فضائل و احکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ بھی اب باب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ سے متعلق چند فضائل و احکام کی حکمتیں بیان کرتے ہیں:

حرم مقرر کرنے کی حکمت — حرم کے معنی ہیں: واجب الاحترام۔ بیت اللہ (مقدس گھر) جہاں ہے اس کو المسجد الحرام اور مکہ مکرمہ کو البلد الحرام اور اس کے ارد گرد کے کئی میل کے علاقہ کو حرم کہتے ہیں۔ حرم کے خاص آداب و احکام مقرر کئے گئے ہیں۔ حرم کی حد بندی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے نشانات قائم کئے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کی تجدید فرمائی۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کا بھی حرم مقرر کیا ہے۔ ارد گرد کا کئی میل کا علاقہ واجب الاحترام قرار دیا ہے۔ یہ حرم بھی عظمت و احترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ مگر اس کے احکام بعینہ حرم مکی کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے چارہ کے لئے وہاں کے درختوں کے پتے جھاڑنے کی اجازت دی گئی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۳۲) جبکہ حرم مکہ میں اس کی اجازت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دونوں حرموں کی بنیاد بیان فرماتے ہیں:

مکہ اور مدینہ قابل احترام شہر ہیں۔ اور محترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جگہوں کا احترام یہ ہے کہ وہاں کی چیزوں کو بدنامی سے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے خود رو جنگلی درخت اور گھاس نہ کاٹی جائے۔ وہاں کسی قندہ کی پشت پناہی نہ کی جائے۔ اور وہاں جنگ و جدال سے احتراز کیا جائے۔

اور حرم متعین کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ قدیم زمانہ سے سرکاری علاقہ اور شہروں کے اطراف و جوانب کی تخصیص (ریزرو کرنے) کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حکومت اپنے مفادات کے لئے سرکاری چراگاہ بناتی تھی، لوگوں کو اس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہروں کے اطراف و جوانب میں کچھ جگہیں مخصوص کی جاتی تھیں۔ جن میں دخل اندازی کا کسی کو حق نہیں تھا۔ اور یہ تخصیص لوگ تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے۔ رعایا اس سلسلہ میں اپنے شاہوں کے احکام کی فرمانبرداری کرتی تھی۔ اور لوگوں کے دلوں میں جو اپنے بادشاہوں کی تعظیم تھی وہ ان کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی تھی، ان کے دلوں کی تھاہ میں بیٹھ چکی تھی۔ اور ان کے دلوں کے سیاہ نقطہ میں داخل ہو چکی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث

میں اس کو امر مسلم کی طرح ذکر فرمایا ہے فرمایا: ”ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کا مخصوص علاقہ ممنوعات شرعیہ ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۲) اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے، اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے لئے حرم تجویز کئے ہیں۔

اور حرم کے احترام میں یہ دو باتیں بھی شامل ہیں: ایک: جو کام غیر حرم میں واجب ہے، جیسے انصاف کی گرم بازاری: اس کا وجوب حرم میں اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے۔ دوسری: جو کام حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے۔ مثلاً ذخیرہ اندوزی حرام ہے، حرم میں اس کی حرمت فزوں ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں ذخیرہ اندوزی کو کج روی اور شرارت قرار دیا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۳)

[۱۰] والسرفی حرم مكة والمدينة: أن لكل شیء تعظیماً، وتعظیماً البقاع أن لا یتعرض لما فیها بسوء؛ وأصله ماخوذ من جمی الملوک وحلّة بلادهم؛ فإنه كان انقیاد القوم لهم وتعظیماً إياهم مساوفاً لمزاخذة أنفسهم: أن لا یتعرضوا لما فیها من الشجر والدواب، وفي الحديث: ”إن لكل ملک جمی، وإن جمی الله محارمه“ فاشتهر ذلك بینهم، وركز فی صمیم قلوبهم وسؤیاء أفندتهم.

ومن أدب الحرم: أن یتأکد وجوب ما یجب فی غیره: من إقامة العدل، وتحريم ما یحرم فیہ، وهو قوله صلى الله علیه وسلم: ”احتکار الطعام فی الحرم إلحاد فیہ“

ترجمہ: (۱۰) اور راز مکہ و مدینہ کے حرم میں: یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اور جگہوں کی تعظیم یہ ہے کہ برائی سے ان چیزوں سے تعرض نہ کیا جائے جو ان جگہوں میں ہیں۔ اور حرم کی اصل لی گئی ہے بادشاہوں کی چراگاہوں سے اور ان کے شہروں کے اطراف سے۔ پس بیشک قوم کی بادشاہوں کے لئے تابعداری اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خود اپنی دار و گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں جو ان چراگاہوں اور اطراف شہر میں ہیں۔ اور حدیث میں ہے: ”بیشک ہر بادشاہ کیلئے ایک چراگاہ ہے، اور بیشک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں“ پس مشہور ہو گئی وہ بات لوگوں کے درمیان۔ اور گز گئی ان کے دلوں کی تھام میں، اور ان کے دلوں کے سیاہ نقطہ میں۔

اور حرم کے احترام میں سے یہ بات ہے کہ مزید پختہ ہو جائے اس چیز کا وجوب: جو غیر حرم میں واجب ہے، یعنی انصاف کی گرم بازاری۔ اور (مزید پختہ ہو جائے) اس چیز کی تحریم: جو غیر حرم میں حرام ہے۔ اور وہ شخص حضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”حرم میں غلہ کی ذخیرہ اندوزی: حرم میں کج روی ہے“ (جس پر وعید سورۃ الحج آیت ۲۵ میں آئی ہے)

(الحِلَّة: اترنے کی جگہ۔ مراد اطراف و جوانب ہیں۔ مساویق: لازم مساوئہ۔ ہانکنے میں فخر کرنا)

حرم اور احرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

سورۃ المائدہ آیت ۹۵ میں ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! وحشی جانور کو قتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا: اس پر جزاء واجب ہے۔ وہ جزاء اس جانور کے مثل ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے؛ جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں۔ درانحالیکہ وہ جزاء ایسی ہدی کا جانور ہو جو کعبہ تک پہنچنے وال ہو، یا کفارہ ہو یعنی غریبوں کا کھلانا، یا اس طعام کے بقدر روزے رکھ لئے جائیں“ (یہی حکم حرم کے جانور شکار کرنے کا ہے گو شکاری احرام میں نہ ہو)

تشریح: حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں صحبت کرنا حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور اس کا سبب نفس کا اپنے تقاضے پورا کرنے میں دور تک جانا ہے۔ پس نفس کو اس کی بے راہ روی سے روکنے کے لئے یہ پاداش مقرر کی گئی ہے۔ مثل سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں ”مثل“ سے مثل صوری یعنی شکل و صورت میں یکسانیت مراد ہے یا مثل معنوی یعنی قیمت میں برابری مراد ہے؟

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک: قیمت کے اعتبار سے مماثلت مراد ہے یعنی شکار کی قیمت لگائی جائے۔ پھر جنایت کرنے والے کو تین باتوں میں اختیار ہے: (۱) اگر اس رقم سے ہدی کا کوئی جانور خریدا جاسکتا ہو، تو وہ خرید کر حرم میں ذبح کرے۔ اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے (۲) یا اس رقم کا غلہ خریدے اور صدقہ فطر کے اصول کے مطابق غریبوں کو بانٹ دے (۳) یا ہر نصف صاع گندم کے بدل ایک روزہ رکھے۔

اور امام محمد، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک: اگر شکار کے ہم شکل یا لتو جانور پایا جاتا ہو، تو ہیئت و شکل میں مماثلت کا اعتبار ہے۔ قیمت کا اعتبار نہیں۔ مثلاً: ہرن میں بکری، شیل گائے میں گائے اور شتر مرغ میں اونٹ واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ جانور ہم شکل ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے ایسا ہی مروی ہے۔ اور ابو داؤد میں مرفوع روایت ہے کہ: ”نحو شکار ہے، اور اس میں مینڈھا مقرر کیا جائے، جب محرم اس کا شکار کرے“ (حدیث ۳۸۰۱) کتاب الاطعمہ) اور جن جانوروں کی نظیر نہیں ہے، جیسے چڑیا اور کبوتر تو ان میں امام محمد رحمہ اللہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ صفات میں مماثلت کا اعتبار کرتے ہیں۔ پس کبوتر میں بکری واجب ہوگی۔ کیونکہ دونوں ایک طرح سے پانی پیتے ہیں۔ غرض وہ قیمت کا کسی مرحلہ میں اعتبار نہیں کرتے۔

شاہ صاحب کا فیصلہ: شاہ صاحب کے نزدیک مناسب یہ ہے کہ یہ بات بھی انہی دو معتبر آدمیوں سے دریافت کی

جائے۔ جن صورتوں میں وہ صحابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں، ان میں مماثلتِ صوری کا اعتبار کیا جائے۔ اور جن صورتوں میں وہ قیمت کی رائے دیں، ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ گویا شاہ صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے اختیار فرمائی۔

فائدہ: یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ ہے۔ اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ ”مثل“ آیا ہے: اس سے مثل صوری مراد ہے یا مثل معنوی؟ آیت کریمہ میں دو معتبر آدمیوں کے مشابہت کا فیصلہ کرنے کے بعد جو تین باتوں میں اختیار ردیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مثل معنوی مراد لیا جائے۔ کیونکہ مثل صوری کے فیصلہ کے بعد اختیار موجب نہیں۔ اب تو ہدی متعین ہے۔ مگر سلف سے مثل صوری کا اعتبار کرنا مردی ہے۔ جیسے صحابہ نے شتر مرغ میں اونٹ واجب کیا۔ حالانکہ اونٹ کی قیمت شتر مرغ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا۔ بات دو معتبر آدمیوں کے حوالے کر دی ہے۔

[۱۱] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭ بِهٖ الْاٰيَةُ.

أَقُوْلُ : لِمَا كَانَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالْجَمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ : إِفْرَاطًا نَاشِئًا مِنْ تَوَغُّلِ النَّفْسِ فِي شَهْوَتِهَا : وَجِبَ أَنْ يُزَجَرَ عَنْ ذَلِكَ بِكَفَارَةٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي جِزَاءِ الصَّيْدِ : هَلْ تُعْتَبَرُ الْمِثْلِيَّةُ فِي الْخَلْقِ أَوْ الْقِيَمَةُ؟ وَالْحَقُّ : أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ ذَوِي عَدَلٍ ، فَإِنْ رَأَى رَأْيَ السَّلَفِ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ فَذَلِكَ ، وَإِنْ رَأَى الْقِيَمَةَ فَذَلِكَ.

ترجمہ: (۱) میں کہتا ہوں: جب حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں جماع کرنا حد سے تجاوز کرنا تھا، جو پیدا ہونے والا تھا نفس کے دور تک جانے سے اپنی خواہش میں: تو ضروری ہوا کہ اس سے کفارہ کے ذریعہ روکا جائے۔ اور علماء نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزاء میں: آیا ہیئت میں مماثلت کا اعتبار کیا جائے یا قیمت میں؟ اور حق بات: یہ ہے کہ مناسب ہے کہ دو معتبر آدمیوں سے دریافت کرے۔ پس اگر دیکھیں وہ سلف کی رائے ان صورتوں میں تو وہ ہے۔ اور اگر دیکھیں وہ قیمت تو وہ ہے۔

مدینہ شریف کی ایک خاص فضیلت کا راز

حدیث — میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرا جو امتی مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کرے گا یعنی وہاں سے انتقال مکانی نہیں کرے گا: قیامت کے دن میں اس کا سفارش ہوں گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۳۰)

تشریح: مدینہ منورہ کے قیام میں دو فائدے ہیں: ملتی اور ذاتی۔ انہی فوائد کی وجہ سے یہ فضیلت ہے: ملتی فائدہ: مدینہ شریف وحی کا محیط اور مسلمانوں کا ماوی ہے۔ اور اس کو آباد رکھنے میں ایک دینی شعار کی سر بلندی اور مرکز اسلام کی شان دو بالا کرنا ہے۔ ذاتی فائدہ: انتقال مکانی کر کے مدینہ میں آپڑنا اور مسجد نبوی میں نمازوں کے لئے حاضری دینا: نبی ﷺ کے احوال کو یاد دلاتا ہے، جو مؤمن بندے کے لئے ہزار نعمت ہے۔

[۱۶] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "لَا یَصِرُ عَلٰی لَأَوَاءِ الْمَدِیْنَةِ وَبِئْسَتْهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِیعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ"

أقول: سر هذا الفصل: أن عمارة المدينة إعلاءً لشعائر الدين، فهذه فائدة ترجع إلى الملة؛ وأن حضور تلك المواضع، والحلول في ذلك المسجد، مذكّر له ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيه، وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف.

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا: "میں صبر کرتا مدینہ کی تکلیفوں اور اس کی سختیوں پر میری امت میں سے کوئی مگر میں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہو گا" میں کہتا ہوں: اس فضیلت کا راز یہ ہے کہ مدینہ کو آباد رکھنا ایک دینی شعار کو سر بلند کرنا ہے۔ پس یہ فائدہ ملت کی طرف لوٹتا ہے۔ اور یہ راز ہے کہ ان مقامات میں حاضر ہونا اور اس مسجد میں اترنا اس بات کو یاد دلانے وال ہے جس میں نبی ﷺ تھے، اور یہ فائدہ اس مکلف بندے کی ذات کی طرف لوٹتا ہے (اللأواء: سختی، رنج و تکلیف۔ لَا یَیْلَی لَا یَا: دیر کرنا، رکنا، الّا ی: لاء: سختی میں پڑنا)

مدینہ کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ سے ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بیشک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بزرگی دی، پس اس کو محترم گردانا۔ اور بیشک میں نے مدینہ کو بزرگی دی، اور میں اس کی دونوں جانبوں کے درمیان کو بزرگی دیتا ہوں۔ لہذا اس میں خوں ریزی نہ کی جائے۔ اس میں جنگ و جدال کے لئے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، ورنہ اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ البتہ جو نوروں کے چارہ کے لئے جھاڑنا مستثنیٰ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۳۲)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ پیغمبر کا انتہائی خصوصی توجہ سے کسی چیز کے لئے دعا کرنا، اور اس کے عزیمت کا کسی چیز سے متعلق ہونا: نزول احکام کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہات سامیہ اور دعوات کاملہ سے

مکہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے اور نبی ﷺ کی مخصوص دعاؤں سے اور انتہائی خواہش کی وجہ سے مدینہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے۔

فائدہ: اور مدینہ کے حرم میں اور مکہ کے حرم میں بعض احکام میں فرق اس لئے ہے کہ مکہ کی حرمت میں دعائے ابراہیمی کے علاوہ بیت اللہ کا بھی دخل ہے۔ اور مدینہ میں دعائے نبوی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

[۱۳] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "إن إبراهيم حرّم مكة، فجعلها حرّماً، وإنی حرّمتُ المدينة"

أقول: فيه إشارة إلى أن دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجُهدِ همّته، وتأكيدِ عزيمته: له دخلٌ عظیم فی نزول التوقيّات. واللہ اعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی ﷺ کی دعا: اپنی انتہائی درجہ خصوصی توجہ سے اور اپنی عزیمت کی پختگی سے: اس کے لئے بڑا دخل ہے تعینات کے اترنے میں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

الحمد للہ! آج ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ میں کتاب الحج کی شرح مکمل ہوئی

دوسری قسم

تفصیل و اراحدیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

سلوک و احسان کا بیان

- باب (۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- باب (۲) ازکار اور ان کے متعلقات کا بیان
- باب (۳) سلوک واحسان کے سلسلہ کی باقی باتیں
- باب (۴) احوال ومقامات کا بیان

باب — ۱

سلوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں

احسان: کے لغوی معنی ہیں: نیکو کروں اور نیکو کردن یعنی خوب اچھا کرنا اور اچھے اعمال کرنا۔ حدیث میں ہے: **إِنَّ اللَّهَ كَسِبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَحْدِثِ** یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خوب اچھا کرنا لازم کیا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے دو مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے: پہلی مثال: جب جنگ میں دشمن کو قتل کیا جائے تو اچھے طریقہ پر قتل کیا جائے یعنی آگ میں نہ جلایا جائے اور اس کی لاش نہ بگاڑی جائے۔ دوسری مثال: جب کھانے کے لئے جانور ذبح کیا جائے تو عمدہ طریقہ پر ذبح کیا جائے یعنی ذبح کرنے کے لئے چھری خوب تیز کر لی جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو (مسلم شریف ۱۰۶۱۳ مصری کتاب الصيد)

اور احسان کے اصطلاحی معنی ہیں: اعمال شرعیہ کو اس طرح ادا کرنا کہ ان سے مطلوبہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ مثلاً نماز کا مقصد اخبات یعنی بارگاہ خداوندی میں عجز و انکساری اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ یہ مقصد علی وجہ الکمال اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب نماز اس طرح ادا کی جائے کہ گویا نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ ملکہ پیدا کرنے کا نام احسان ہے۔

احسان، سلوک، زہد، طریقت اور تصوف تقریباً ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ احادیث میں پہلے دو لفظ آئے ہیں۔ ہاتھی اصطلاحات بعد کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لفظ احسان ہی استعمال کیا ہے۔ اور سالکین کے لئے محسنین استعمال کیا ہے۔ صرف ایک جگہ صوفیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور تحفظ (احتیاط) کی وجہ شاید یہ ہے کہ فلسفہ تصوف میں غیر شرعی چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق فلسفہ تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب کے پیش نظر سلوک و احسان کے اعمال و اذکار اور حقائق و معارف کا بیان ہے، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ تصوف استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس بحث میں چار باب ہیں:

باب اول میں سلوک و احسان کی تمہیدی اور اصولی باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے شریعت و طریقت کی تحدید کی ہے۔

پھر یہ بیان کیا ہے کہ طریقت کا موضوع دو باتیں ہیں۔ پھر چار اصول اخلاق و ملکات کی تفصیل کی ہے۔

باب دوم: میں اعمال سلوک یعنی اذکار و ادعیہ کا بیان ہے۔ کیونکہ یہی نوافل اعمال: سلوک کا سرمایہ ہیں۔

باب سوم: میں چار اساسی ملکات (طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کے اکساب کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان کے موانع اور علامات کی وضاحت کی ہے۔

باب چہارم: میں احوال و مقامات کا بیان ہے جو احسان کے ثمرات ہیں۔

شریعت و طریقت

جب انسان اختیار و ارادہ سے کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے تو وہ عمل وجود میں آ کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے یعنی دل اس سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ پھر جب تک وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے ”حال“ کہلاتی ہے۔ اور جب وہ راسخ ہو جاتی ہے تو ”ملکہ“ کہلاتی ہے۔ تمام اخلاقِ حسنہ اور سیئہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ملکہ بنتے ہیں۔

پھر اعمال و بیاناتِ نفسانیہ میں ربط و ارتباط ہے۔ اعمال: بیاناتِ نفسانیہ کو ملک پہنچاتے ہیں۔ اور وہی بیاناتِ نفسانیہ کی تشریح و ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اعمال: ان کیفیات کے پیکر اور صورتیں ہیں۔ اور آخرت میں جزا و سزا کو اعمال پر ہوگی مگر حقیقت میں مفید یا مضر یہی ملکاتِ حسنہ یا سیئہ ہوں گے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شارع نے اصناف اور بالذات لوگوں کو اعمال ہی کا مکلف بنایا ہے۔ خواہ اعمال از قبیل اوامر ہوں یا نواہی۔ مگر مطلقاً یعنی ملکات سے قطع نظر کرتے ہوئے مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ اس حیثیت سے مکلف بنایا ہے کہ وہ اعمال: انہی بیاناتِ نفسانیہ سے ابھرتے اور وجود میں آتے ہیں۔ اس لئے لوگ ثانوی درجہ میں اس کے بھی مکلف ہیں کہ اچھے ملکات کی تحصیل کی سعی کریں۔ اور برے ملکات سے اجتناب کریں۔

اور اعمال سے بحث دو حیثیتوں سے کی جاتی ہے۔

پہلی حیثیت: اعمال کو عام لوگوں پر لازم کرنے کی جہت ہے۔ اور جامع بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دیکھا جائے: کون سے اعمال: کن ملکات کے مظنات (احتمالی جگہیں) ہیں یعنی کن اعمال سے اچھے یا برے ملکات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ان اعمال کا حکم دیا جائے یا ان سے روکا جائے۔ اور اس معاملہ میں ایسا واضح طریقہ اختیار کیا جائے جس کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ ہو۔ رات بھی دن کی طرح روشن ہو۔ تاکہ برے ملکات کی دار و گیر کی جاسکے۔ اور کوئی شخص کھسک نکلے پر قادر نہ ہو نہ بہ نہ جوئی پر۔ نیز ان اعمال کا انضباط بھی ضروری ہے اور مکلف بنانے میں میانہ روی سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ مثلاً:

۱۔ تفصیل بحث اول باب دوازہم رحمۃ اللہ الواسعہ (۳۳۶۱) اور بحث ششم باب پنجم رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۳۸-۱۳۳۲) میں ہے ۱۲

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو پاکیزہ بنانے کی موزوں صورت وضوء و غسل ہے۔ چنانچہ حدیث اصغر و اکبر میں یہ طہارتیں لازم کیں۔ اور ان کی جملہ تفصیلات منضبط کیں اور مجبوری میں متبادل صورتیں تجویز کیں۔

دوسری حیثیت: اعمال سے لوگوں کے نفوس کے سنورنے کی اور اعمال کی مطلوبہ بیانات تک پہنچانے کی جہت ہے۔ یعنی اس بات میں غور کیا جائے کہ کن اعمال سے لوگوں کے نفوس سنورتے ہیں، اور کن سے بگڑتے ہیں؟ اور وہ اعمال کس طرح مطلوبہ ملکات تک پہنچاتے ہیں؟ اور جامع بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دو چیزوں کی معرفت ضروری ہے: ایک: کیفیت نفسانیہ کی معرفت۔ دوسری: عمل کی جہت ایصال کی معرفت۔ مثلاً: اخبات: ایک مطلوبہ ملکہ ہے اور اس کو نماز وغیرہ کے ذریعہ بدست لایا جاسکتا ہے۔ پس اخبات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور نماز، اذکار، تلاوت وغیرہ آدمی میں اخبات کی صفت کس طرح پیدا کرتے ہیں؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور اس معرفت کا مدار وجدان پر ہے یعنی نبی پاک ﷺ (اور آپ کے جانشین) اپنے ذوق و وجدان سے یہ دونوں باتیں جانتے ہیں۔ پس اس معاملہ کو صاحب امر کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ غرض اعمال سے پہلی حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام احسان (طریقت) ہے یعنی دونوں ایک ہیں۔ فرق صرف حیثیات کا ہے۔

﴿من أبواب الإحسان﴾

اعلم: ان ما كلف به الشارع، تكليفاً أولياً، إيجاباً أو تحريماً؛ هو الأعمال، من جهة أنها تنبعث من الهيئات النفسانية، التي هي في المعاد للنفوس أو عليها، وأنها تُمدُّ فيها وتُشرَّحها، وهي أشباحها وتماثلها.

والبحث عن تلك الأعمال من جهتين:

إحداهما: جهة إلزامها جمهور الناس، والعمدة في ذلك: اختيار مظاهر تلك الهيئات من الأعمال، والطريقة الظاهرة التي ليها نهارها، يؤخذون بها على أعين الناس، فلا يتمكنون من التسلل والاعتذار، ولا بد أن يكون بناؤها على الاقتصاد والأمور المضبوطة.

والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بها، وإيصالها إلى الهيئات المطلوبة منها؛ والعمدة في ذلك: معرفة تلك الهيئات، ومعرفة الأعمال من جهة إيصالها إليها، وبناؤها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

فالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

ترجمہ: احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جان لیں کہ وہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ) نے (لوگوں کو) مکلف

بنایا ہے، تکلیفِ اولیٰ کے طور پر، ایجابی یا تحریمی طور پر: وہ اعمال ہی ہیں۔ بایں جہت کہ وہ اعمال کیفیاتِ نفسانیہ سے ابھرتے ہیں، جو آخرت میں لوگوں کے لئے مفید یا مضر ہیں۔ اور اس جہت سے کہ وہ اعمال: ان کیفیات کو مدد پہنچاتے ہیں۔ اور وہ اعمال: ان کیفیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور وہ ان کیفیات کے پیکر اور ان کی ظاہری صورتیں ہیں۔

اور ان اعمال سے بحث: دو جہتوں سے ہے۔ ان میں سے ایک: عام لوگوں پر ان اعمال کو لازم کرنے کی جہت ہے یعنی عام لوگوں سے وہ اعمال کروانے کی جہت ہے۔ اور بنیادی بات اس سلسلہ میں اعمال کی ان ہیئتوں (کیفیاتِ نفسانیہ) کی احتمالی جگہوں کو اور اس واضح طریقہ کو اختیار کرنا ہے جس کی رات س کا دن ہے (رات سے مخفی پہلو اور دن سے واضح پہلو مراد ہوتا ہے) (تاکہ) ان کے ذریعہ لوگ سب کے روبرو دار و گیر کئے جاسکیں۔ پس نہ تو وہ ہسک جانے پر قادر ہوں۔ نہ بہانہ جوئی پر۔ اور ضروری ہے کہ اس طریقہ کا مدار میانہ روی اور متعین امور پر ہو۔ اور دوسری جہت: ان اعمال سے لوگوں کے نفوس کے سنورنے کی جہت ہے۔ اور ان اعمال کے پہنچانے کی جہت ہے ان سے مطلوبہ ہیئتوں (ملکات) تک۔ اور بنیادی بات اس سلسلہ میں: ان ہیئتوں اور ان اعمال کو پہنچانا ہے ان کے پہنچانے کی جہت سے ان کیفیات تک۔ اور اس معرفت کا مدار: وجدان پر اور معاملہ: صاحب اختیار کو سپرد کرنے کی طرف ہے۔ پس ان اعمال سے پہلی جہت سے بحث کرنے والا علم: احکامِ الہی کا علم ہے اور دوسری جہت سے: وہ احسان کا علم ہے۔

ترکیب: الطريقة کا عطف مظان پر ہے۔

سلوک و احسان کی غور طلب باتیں

جب احسان: اعمال سے اس حیثیت سے بحث کرنے کا نام ہے کہ وہ کیفیاتِ نفسانیہ یعنی اخلاق و ملکات تک کس طرح منقصی ہوتے ہیں؟ تو اب جو شخص سلوک و احسان کے مباحث میں غور کرنا چاہتا ہے: اسے دو چیزوں کی حاجت ہے: پہلی چیز: اعمال میں اس حیثیت سے غور کرنا ضروری ہے کہ وہ بیاناتِ نفسانیہ تک پہنچاتے ہیں یعنی اس میں غور کیا جائے کہ کس عمل سے کوئی حالت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اعمال کے لئے کیا شرائط و آداب ہیں جن کے لحاظ سے مطلوبہ ملکہ حاصل ہو سکتا ہے اور کیا موانع ہیں جن سے دامن کشاں گذرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آدمی کبھی اس طرح عمل کرتا ہے کہ اس میں دکھانے سنانے کا جذبہ ہوتا ہے یا اس کو روٹھن و رک (عادت) کے طور پر کرتا ہے۔ اور کبھی عجب و غرور، احسان جتنے اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عمل سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اور کبھی آدمی اس طرح عمل کرتا ہے کہ نفسِ عمل کی روح سے آشنا نہیں ہوتا یعنی ایسا آگاہ نہیں ہوتا جو نیکو کاروں کے لئے سزاوار ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، نہ کمیت

کے اعتبار سے اس میں کچھ زیادتی کرتا ہے، نہ کیفیت کے اعتبار سے یعنی نہ سنن و نوافل ادا کرتا ہے، نہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص مڑکی نہیں ہے۔ وہ کمالات کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری چیز: کیفیاتِ قلبیہ (اخلاق و ملکات) میں غور کرنا اور ان کی کما حقہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ بصیرت کے ساتھ آدمی وہ اعمال اختیار کرے جو مفید ہیں۔ اعمال: بمنزلہ اسباب و آلات ہیں۔ ان سے مقصود نفس کا علاج اور اس کی دیکھ بھال ہے۔ پس جس طرح طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کے احوال کو سنوارتا ہے اسی طرح سالک بھی اعمال کے ذریعہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور جس شخص کو آلات و اسباب کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ کبھی آلات کو اندھا دھند استعمال کرنے لگتا ہے اور نفع کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے۔

والناظر فی مباحث الاحسان یحتاج الی شینین:

[۱] النظر الی الأعمال، من حیث إیصالها الی هیئات نفسانیة، لأن العمل ربما یؤذی علی وجه الریاء والشمعة، أو العادة، أو یقارنہ العُجبُ والمنُّ والأذی، فلا یكون موصلاً الی ما أريد منه؛ وربما یؤذی علی وجه لا تنبہ هذه النفس لأرواحه تنبہا یلیق بالمحسنین، وإن كان من النفوس من یتنبہ بمثلہ، کالمکتفی بأصل الفرض، لا یزید علیہ کما ولا کیفاً، وهو لیس بزکیّ.

[۲] والنظر الی تلك الهیئات النفسانیة، ليعرفها حق معرفتها، فیباشر الأعمال علی بصيرة مما أريد منها، فیکون طبیب نفسه، یسوس نفسه کما یسوس الطبیب الطبیعة؛ فإن من لا یعرف المقصود من الآلات، کاد إذا استعملها أن یخبطَ خبطَ عشواء، أو یكون کحاطب لیل.

ترجمہ: اور احسان کے مباحث میں غور کرنے والا دو چیزوں کا محتاج ہے:

(۱) اعمال میں غور کرنا اُن کے پہنچنے کی جہت سے کیفیاتِ قلبیہ تک، اس لئے کہ عمل کبھی ادا کیا جاتا ہے دکھانے اور سنانے یا عادت کے طور پر۔ یا ملتی ہے اس کے ساتھ خود بینی اور احسان جتنا اور تکلیف پہنچانا۔ پس وہ عمل اس بات تک پہنچانے والا نہیں ہوتا جو اس سے مراد لی گئی ہے۔ اور کبھی ادا کیا جاتا ہے اس طور پر کہ یہ نفس چونکہ نہیں ہوتا اس عمل کی روح سے ایسا چونکا ہوتا جو نیکو کاروں کے لئے مزاوار ہے۔ اگرچہ نفوس میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے مانند سے چونکا ہوتے ہیں۔ جیسے اصل فرض پر اکتفا کرنے والا۔ نہیں اضافہ کرتا وہ اس پر کمیت کے اعتبار سے اور نہ کیفیت کے اعتبار سے۔ اور وہ اچھی نشوونما پانے والا نہیں ہے۔

(۲) اور ان کیفیاتِ قلبیہ میں غور کرنا، تاکہ وہ ان کو پہچاننے کا حق ہے۔ تاکہ وہ اعمال کو اختیار کرے اس بات سے آگہی کے ساتھ جو ان اعمال سے مراد لی گئی ہے۔ پس وہ اپنے نفس کا معالج ہو۔ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرے جس طرح طبیب: طبیعت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پس بیشک جو شخص آلات کے مقصود کو نہیں پہچانتا: قریب ہے جب وہ آلات استعمال کرے تو وہ رتوندی ادنیٰ کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارے یا رات میں سوختہ چٹنے والے کی طرح ہو۔

چار بنیادی اخلاق و ملکات

طہارت و اخبات کا بیان

اچھی بُری کیفیاتِ نفسانیہ یعنی اخلاق و ملکات بہت ہیں۔ جیسے بہادری اور بزدلی، سخاوت اور بخیلی، تکبر اور تواضع وغیرہ۔ مگر ان سب کا مرجع اور خلاصہ چار اخلاق و ملکات ہیں یعنی طہارت و حدیث، اخبات و استکبار، ساحت و خود غرضی اور عدالت و ظلم۔ یہی بنیادی ملکات ہیں۔ جن سے فنِ احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

① — طہارت (پاکی) — کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے پاک مخلوق ہیں۔ پس جو پاکی کا اہتمام کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت نے وضو، غسل مشروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱، ۲۹۶) اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”اللہ پاک ستھرے ہیں وہ پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں“ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ حدیث ۴۲۸ باب التوجہل، کتاب اللباس)

② — اخبات (بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی) — اخبات کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے: نماز، اذکار اور تلاوت مشروع کی گئی ہے۔ اس صفت کا تذکرہ حدیث جبرئیل میں اس طرح آیا ہے: ”احسان یہ ہے کہ بندگی اس طرح کی جائے گویا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں“ عبادت کے لئے یہ دو طریقے اسی لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ انہما نیاز مندی علی وجہ الکمال ہو۔

سکینت و وسیلہ: جب طہارت و اخبات اکٹھا ہوتے ہیں یعنی کسی شخص میں یہ دونوں صفتیں جمع ہوتی ہیں تو شاہ صاحب قدس سرہ اس حالت کو سکینت و وسیلہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول میں وسیلہ سے یہی طہارت و اخبات کا آمیزہ مراد ہے۔ حاکم (۳۱۵:۳) میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”اکابر صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ ابن مسعود صحابہ میں وسیلہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں“ یعنی

حضرت ابن مسعودؓ پاکیزگی میں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کرنے میں صحابہ میں عالی رتبہ ہیں۔

تحصیل سکینت کا طریقہ: سکینت کو بدست لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے: (۱) احکام شرعیہ کی اس طرح تعمیل کی جائے کہ ان کی ارواح و انوار پیش نظر رہیں یعنی جو ہر عمل کی محافظت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی جائے (۲) اور اعمال کے اذکار و بیہت کی رعایت اور نگہداشت کرتے ہوئے احکام پر پابندی سے عمل کیا جائے۔

طہارت کی روح: پس طہارت کی روح — مثبت پہلو سے — نور باطن اور انس و انشراح کی حالت ہے یعنی جب طہارت سے قلب میں نور اور دل میں سرور پیدا ہو تبھی طہارت کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ وضوء سے گنہ ہوں کے جھڑنے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ دل میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گے تو نور و سرور کی کیفیت پیدا ہوگی۔

اور طہارت کی روح — منفی پہلو سے — فریب دہی و اے افکار کا ٹھنڈا پڑنا اور تشویشات: بے چینی، پرانگندہ بالی، بے قراری اور گھبراہٹ کا ختم ہو جانا ہے۔ حدیث میں غصہ کا علاج وضوء تجویز کیا گیا ہے۔ فرمایا: ”غصہ: شیطان کی وجہ سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاسکتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو (غیر معمولی) غصہ آئے تو چاہئے کہ وہ وضوء کرے (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ حدیث ۵۱۱۳ باب الغضب، کتاب الاداب، فصل لثانی) اس علاج میں اشارہ ہے کہ صہارت سے تشویشات کا زالہ ہوتا ہے۔

نماز کی روح: بھی دو باتیں ہیں: (۱) نماز سے حضوری کی دولت اور وصل کی نعمت ہاتھ آتی ہے (۲) اور نماز کے ذریعہ بندہ اللہ کی جلالت و عظمت کو یاد کرتا ہے ایسی تعظیم کے ساتھ جو محبت و طمانینت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے یعنی وصل خداوندی اور عظمت و محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا نماز کی روح ہے۔ حدیث جبریل میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں (یہی دولت وصال ہے) پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں“ (پس عظمت و محبت کے تصور کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ دوسری بات کی طرف اشارہ ہے)

۱۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا پورا قول اس طرح ہے عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہؓ سے دریافت کیا کہ آپ کسی ایسے شخص کی نشان دہی کریں جو سیرت و خلعت اور دینی حالت میں نبی ﷺ سے قریب ہو، تاکہ ہم اس سے (دین) اخذ کریں۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: ”میرے علم میں سیرت و خلعت اور دینی حالت میں نبی ﷺ سے قریب تر ابن مسعودؓ کے علاوہ کوئی نہیں (بخاری حدیث ۳۷۶۲ کتاب السائب) جب وہ گھر سے نکلتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر میں لوٹتے ہیں۔ ان کی خانگی زندگی کا حق میں نہیں جانتا (بخاری حدیث ۶۰۹۷ سائب الہدی الصالح، کتاب الادب) اور اکابر صحابہ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سب سے عالی رتبہ ہیں (ترمذی ۲۲۳۰۲) سید کا غلط صرف مستدرک حاکم میں ہے ترمذی میں زلفی ہے جس کے معنی ہیں: درجہ، مرتبہ، سورۃ المائدہ آیت ۳۵ میں بھی وسیلہ کا لفظ آیا ہے۔ وہاں بھی اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے معنی ہیں۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول میں وسیلہ کے معنی: طہارت و اخبات کا مجموعہ نہیں بلکہ مجموعی دینی زندگی اور اللہ کی نزدیکی مراد ہے۔ اور محفوظ معنی معصوم ہے۔ فرق مراتب کا کاغذ کرتے ہوئے نبیاء کے لئے معصوم اور اولیاء کے لئے محفوظ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ۱۲

تحصیل سکینت کی ترین: اور سکینت حاصل کرنے کے لئے نفس کی ترین کے دو طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ نماز میں سورۃ فاتحہ دھیان سے پڑھنا۔ حدیث قدسی میں ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ اپنے در بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے۔ اور میرا بندہ (سورۃ فاتحہ میں) جو کچھ مانگا ہے وہ اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ پس جب بندہ کہتا ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرے بندے نے میری تعریف کی!“ اور جب بندہ کہتا ہے ﴿الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾ (جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرے بندے نے میری ثنا کی!“ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّیْنِ﴾ (جزاء کے دن کے مالک) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔“ — ان تین آیتوں میں صرف اللہ کی حمد و ثناء ہے۔ پس یہ اللہ کا حصہ ہیں — اور وہ آیت جو اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے یہ ہے: — اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿يَا كَافِرًا يٰ كَافِرًا﴾ (ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان ہے“ — یعنی آدھی آیت میں اظہار بندگی ہے جو عبادت ہے۔ اور آدھی آیت میں استعانت (مدد طلبی) ہے جو بندے کا مفاد ہے۔ — اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا — یعنی اس کی مدد ضرور کی جائے گی — اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ، صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ﴾ (ہمیں سیدھی راہ دکھائیں ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کی راہ نہیں — جن کی راہ سے ہمیں بچائیں — جن پر آپ کا غصہ بھڑکا اور نہ گمراہ ہونے والوں کی راہ — تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہ (تین آیتیں) میرے بندے کے لئے ہیں، اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا“ یعنی میں ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اور مغضوب علیہم اور گمراہوں کی راہوں سے بچاؤں گا (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۸۲۳ باب الفراءۃ فی الصلاۃ) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے تو ہر آیت پر اللہ کے جواب کی طرف دھیان دے اور اس کے کانوں سے اس کو سنے، اس سے حضوری کی دولت نصیب ہوگی۔

دوسرا طریقہ نماز کے مختلف ارکان میں جواز کار و ادعیہ تجویز کی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں (مشکوٰۃ حدیث ۸۱۳ باب ما یفسر ا بعد التکبیر) اور دیگر صحابہ کی روایات میں ان کا بیان ہے۔ یہ اذکار کامل توجہ کے ساتھ کرے اور دعائیں دل کی تھہرت مانگے۔ اس سے بھی نفس کو صمیمیت و سکینت حاصل ہوتی ہے۔

تلاوت کی روح — نصیحت پذیری ہے — اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟! (سورۃ القمر ۱۵) پس جب فاتحہ کے بعد سورت پڑھے (اسی طرح جب نماز سے باہر تلاوت کرے) تو آداب تلاوت کا لحاظ

رکھے۔ یعنی (۱) شوق و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تلاوت کرے (۲) قرآن کریم کی نصیحتوں میں غور و فکر کرے (۳) احکام الہی کی تابعداری کو شعار بنائے یعنی تعمیل حکم کے وافر جذبہ کے ساتھ تلاوت کرے (۴) قرآن کریم میں مذکور کہاوٹوں اور واقعات سے عبرت حاصل کرے (۵) جب آیات صفات اور آیات قدرت (تکوینی نشانیوں) کا تذکرہ آئے تو نماز میں دل سے اور نماز سے باہر زبان سے کہے: سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے! (۶) جب جنت و رحمت کا ذکر آئے تو فضل خداوندی طلب کرے (۷) اور جب جہنم و غضب کا تذکرہ آئے تو عافیت طلب کرے — یہ تلاوت کے وہ آداب ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے قرآن کریم سے نصیحت پذیری کی مشق و تمرین کے لئے مسنون کئے ہیں۔

ذکر کی روح — قرب حاصل کرنا اور اللہ کے دھیان میں ڈوب جانا ہے — پس جب نماز میں یا خارج نماز اللہ کا ذکر کرے تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے تاکہ حجابات مرتفع ہوں اور استغراق کی کیفیت حاصل ہو، اور اس کی مشق و تمرین کا طریقہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ کا جواب دل کے کان سے سنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا الہ الا انا، وانا اکبر (میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں) اور جب کہے: لا الہ الا اللہ، وحده لا شریک لہ تو اللہ کا جواب سنے۔ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں: لا الہ الا انا، وحدی لا شریک لی (میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یگانہ ہوں، میرا کوئی سا جھی نہیں) اسی طرح ذکر کے ہر جملہ کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور بندے کی تصدیق کرتے ہیں (رواہ الترمذی والنسائی وغیرہما، ترغیب و ترہیب منذری ۳۲۳۴) جب اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کیا جائے گا تو پردہ اٹھ جائے گا اور محویت حاصل ہوگی۔

دعا کی روح — عبدیت کا پیکر بن جانا ہے — عبدیت: اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، عاجزی و لاجاری اور محتاجی و مسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کی بارگاہ بے نیاز میں ہاتھ پھیلا نا ہے۔ دعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے اس لئے جب بھی نماز میں یا نماز سے باہر دعا کرے تو طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تصور کرے اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور حرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہو جائے اور مناجات (سرگوشی) کا مزہ لے اور خوب گڑ گڑا کر اور ہاتھ پیار کر مانگے۔ اُس در کا فقیر محروم نہیں رہتا۔

دعا کے اوقات، آداب و شرائط قبولیت دعا کے خصوصی اوقات ہیں۔ اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ حدیث میں یہ باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ مضمون بہت مختصر لکھا ہے: قبولیت دعا کا ایک خاص وقت: تہجد کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”رات میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۲ باب التحریض علی قیام اللیل) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ

باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سماء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور پکارتے ہیں: ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخشوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۳) پس تہجد کی نماز کے بعد اور تہجد کے دو گانوں کے درمیان خوب لمبی دعا کرے، دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اور مصائب و آفات سے پناہ طلب کرے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ خوب گڑگڑا کر اور اصرار کے ساتھ مانگے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے ہند و ادل کی دعا قبول نہیں کرتے (رواہ الترمذی) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ دعا میں اس طرح نہ کہے کہ الہی! اگر تو چاہے تو بخش دے، بلکہ قطعیت کے ساتھ مانگے۔ کیونکہ جو دعا مذہب، بے یقینی اور غافل دل سے کی جاتی ہے: وہ بے جان اور روح سے خالی ہوتی ہے۔

اور دعا کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ ایسے وقت دعا کرے جب دل امور دنیوی سے فارغ ہو، دعا مانگنے میں کھیل کرنے والا نہ ہو، بول و براز کا شدید تقاضا نہ ہو، اور بھوکا ہو نہ غضبناک۔

حضور قلبی کا فقدان اور اس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخوبی معلوم کر لے اور اس حالت کو اچھی طرح سمجھ لے۔ پھر ذکر و دعا میں وہ حالت نصیب نہ ہو، تو محرومی کے سبب کی جستجو کرے اور اس کا مداوا کرے۔ بے کیفی کے اسباب اور علاج درج ذیل ہیں:

پہلا سبب — طبیعت کا لہرانا — اگر طبیعت میں انگلیں پیدا ہوتی ہیں اور فطرت لہریں مارتی ہے تو اس کا علاج روزہ رکھنا ہے۔ روزوں سے قوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔ اور طبیعت کی جولانی تھمتی ہے۔ مگر چند روزے کافی نہیں، مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے چاہئیں۔

دوسرا سبب — جماع کی خواہش، کھانے پکانے کے جھیلے اور نشاطِ خاطر سے محرومی — کبھی استفرغِ مادۂ منویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ و فور شہوت سے طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ کبھی کھانے پکانے کے بکھیزوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی عبادت میں نشاطِ خاطر کا فور ہو جاتا ہے اور آدمی اس کا اعادہ چاہتا ہے: تو ان سب کا علاج بیوی ہے۔ اس کے ذریعہ ماذہ کے ہیجان کو دفع کرے۔ اس سے گھریلو حوائج میں مدد لے اور دو گھڑی اس سے دل لگی کرے تو نشاط و سرور لوٹ آئے گا۔ مگر بیوی کے ساتھ دل لگی اور اختلاط میں منہمک نہ ہو جائے۔ اس کو اس دواء کی طرح سمجھے جس کا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جس کے ضرر سے بچا جاتا ہے۔

تیسرا سبب — معاشی امور میں مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ میل جول — کبھی عبادت میں حضور قلبی کی کیفیت سے محرومی کا سبب: معاشی امور کی مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان امور کے ساتھ عبادت کو ملائے۔ تفصیل بحث چہارم، باب ہفتم میں گزر چکی ہے (دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ ۵۷۲:۱)

چوتھا سبب — پراگندہ خیالات اور افکار ناقصہ — کبھی دل و دماغ پراگندہ خیالات اور عیاری والے افکار سے بھر جاتے ہیں جس سے عبادات میں حضوری سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج: ترکِ اختلاط ہے۔ گھریا مسجد سے چھٹ جانا، ذکر اللہ کے علاوہ باتوں سے زبان کو روک لینا، فکر مند کرنے والی باتوں کو نہ سوچنا اور سوتے جاگتے نفس کی دیکھ بھال کرنا اس کا علاج ہے۔ چاہئے کہ غیند سے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرے تاکہ سب سے پہلے ذکر اللہ دل میں داخل ہو۔ اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ دل لغو باتوں سے خالی ہو جائے۔

وَأَصُولُ الْأَخْلَاقِ : الْمَبْحُوثُ عَنْهَا فِي هَذَا الْفَنِّ أَرْبَعَةٌ ، كَمَا تَبَيَّنَّا عَلَى ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ :
الطَّهَارَةُ : الْكَاسِبَةُ لِلتَّشْبِيهِ بِالْمَلَكُوتِ ، وَالْإِخْبَاتُ : الْجَالِبُ لِلتَّطَلُّعِ إِلَى الْجَبَرُوتِ ، وَشُرْعُ
لِلأَوَّلِ : الْوُضُوءُ ، وَالْفَسْلُ ، وَالثَّانِي : الصَّلَاةُ ، وَالْأَذْكَارُ ، وَالتَّلَاوَةُ .

وَإِذَا اجْتَمَعْنَا سَمِينَاهُ سَكِينَةً وَوَسِيلَةً ، وَهُوَ قَوْلُ حَذِيفَةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا : لَقَدْ عَلِمَ الْمُحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقْرَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ
وَسِيلَةً ، وَقَدْ سَمَّاها الشَّارِعُ إِيْمَانًا فِي قَوْلِهِ : ” الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ ”

وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَ الْأَوَّلِ ، حَيْثُ قَالَ : ” إِنْ اللَّهُ نَظِيفٌ ، يُحِبُّ النَّظَافَةَ ”
وَأَشَارَ إِلَى الثَّانِي ، حَيْثُ قَالَ : ” الْإِحْسَانُ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ”

وَالْعَمْدَةُ فِي تَحْصِيلِهَا : التَّلَبُّسُ بِالنَّوَامِيسِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ ، مَعَ مَلَا حِظَةِ أَرْوَاحِهَا
وَأَنْوَارِهَا ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا ، مَعَ رِعَايَةِ هَيْئَاتِهَا وَأَذْكَارِهَا

فَرُوحُ الطَّهَارَةِ : هِيَ نُورُ الْبَاطِنِ ، وَحَالَةُ الْأَنْسِ وَالْإِنْشِرَاحِ ، وَخَمُودُ الْأَفْكَارِ الْجَرُونَةِ ،
وَرُكُودُ التَّشْوِيشَاتِ وَالْقَلْقِ ، وَتَشْتِيقُ الْفِكْرِ وَالصُّجُودِ وَالْجَزَعِ .

وَرُوحُ الصَّلَاةِ : هِيَ الْحَضُورُ مَعَ اللَّهِ ، وَالِاسْتِشْرَافُ لِلْجَبَرُوتِ ، وَتَذَكُّرُ جَلَالِ اللَّهِ ، مَعَ
تَعْظِيمِ مَمْزُوجٍ بِمَحَبَّةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الْإِحْسَانُ : أَنْ
تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ”

وَأَشَارَ إِلَى كَيْفِيَةِ تَمْرِينِ النَّفْسِ عَلَيْهَا :

[نَف] بِقَوْلِهِ : ” قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا
قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللَّهُ : حَسْبُنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ قَالَ
اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ يَاكَ تَعْبُدُ ،
وَيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

صراط اللین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ﴿۱﴾ قال: هذا لعبدی، ولعبدی مسأل“
فذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه ينبت للحضور تنبيهاً بليغاً.

[ب] وبأدعية، سألها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مذكورة في حديث علي رضي الله عنه وغيره.

و روح تلاوة القرآن: أن يتوجه إلى الله بشوق وتعظيم، ويتدبر في مواعظه، ويستشعر الانقياد في أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ولا يمر بآية صفات الله وآياته إلا قال: سبحان الله، ولا بآية الجنة والرحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوذ بالله؛ فهذا ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمرين النفس بالاعتناظ.

و روح الذكر: الحضور، والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت، وتمرينه: أن يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يسمع من الله أنه قال: لا إله إلا أنا، وأنا أكبر! ثم يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ثم يسمع من الله: لا إله إلا أنا، وحدي لا شريك لي؛ وهكذا حتى يرتفع الحجاب، ويتحقق الاستغراق؛ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.

و روح الدعاء: أن يرى كل حول وقوة من الله، ويصير كالصبي في يد الغسال، وكالتمثال في يد محرك التماثيل، ويحد لذة المناجاة؛

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعد صلاة التهجد، وفي أثناء أشقاعه دعاءً طويلاً، يُقْنِعُ فيها يديه، يقول: يارب! يارب! يسأل الله خير الدنيا والآخرة، ويتعوذ به من البلاء، ويتضرع، ويلجئ.

ويشترط في ذلك: أن يكون بقلب فارغ، غير لاه، ولا يكون حاقناً، ولا حاقباً، ولا جائعاً، ولا غضباناً.

فإذا عرف الإنسان حالة المحاضرة، ثم فقدوها، فليفتحص عن سبب الفقد:

[١] فإن كان غزارة الطبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له رجاء؛ وأكثر ما يكون في الصوم: أن يصوم شهرين متتابعين.

[٢] وإن احتاج إلى است فراغ المص، والتفرغ من إصلاح المَطْعَم والمَشْرَب، أو كان ذهب نشاطه، وأراد إعادته: يَمْلِكُ فرجاً، يدفع به سوء مَنِيَّه، من غير انهماك في المفاكهة والاختلاط، وليجعله كالدواء: يَحْصُلُ نفعه، ويحترز من فساد.

[۳] وإن كان الاشتغال بالارتفاقات، وصحبة الناس، فليعالج بضم العبادات معها.

[۴] وإن كان امتلاء أوعية الفكر بخيالات مشوشة، أو أفكار جريزة، فليعتزل الناس، ويلتزم البيت، أو المسجد، وليمنع لسانه إلا من ذكر الله، وقلبه إلا من الفكر فيما يهّمه؛ ويتعاهد نفسه عند ما يتقظ، ليكون أول ما يدخل في قلبه ذكر الله، وعند ما يريد أن ينام: ليتحلى قلبه عن تلك الأشغال.

ترجمہ: اور بنیادی خلاق جن سے اس فن (سلوک و احسان) میں بحث کی جاتی ہے: چار ہیں، جیسا کہ واقف کیے ہیں ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گزر چکے ہیں (دیکھیں قسم اول، بحث ۳ باب ۴) پاکی جو کمانے والی ہے عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت کو یعنی جس کے ذریعہ فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیاز مندی: جو کھینچنے والی ہے جبروت کی طرف جھانکنے کو۔ اور شروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضوء اور غسل، اور ثانی کے لئے نماز، اذکار اور تلاوت۔ اور جب دونوں صفتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم اس کا سکینت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں قوس ہے حضرت محمد ﷺ کے صحابہ میں سے محفوظ حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ وہ یعنی ابن مسعود صحابہ میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ سے وسیلہ (اعمال صالحہ) کے اعتبار سے۔ اور شارع نے طہارت کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اپنے اس ارشاد میں: ”پاکی آدھا ایمان ہے“۔ اور نبی ﷺ نے اول (طہارت) کا حال بیان کیا بایں طور کہ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سترے ہیں اور صفائی کو پسند کرتے ہیں“ اور اشارہ کیا دوم (اخبات) کی طرف بایں طور کہ فرمایا: ”احسان۔ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہیں“

اور بہترین طریقہ سکینت حاصل کرنے کا: انبیاء سے منقول احکام شرعیہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، ان کی ارواح اور ان کے انوار کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اور بکثرت اعمال شرعیہ کو کرنا ہے ان کی بینات اور ان کے اذکار کی رعایت کے ساتھ۔ پس طہارت کی روح: باطن کا نور اور انس و انشراح کی حاست، اور دھوکہ دہی والے افکار کا بجھنا اور تشویشات اور بے چینی اور سوچ کی پراسندی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا ختم جانا ہے۔ اور نماز کی روح: اللہ کے ساتھ موجود ہونا اور جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنا ہے اور اللہ کے جلال کو یاد کرنا ہے ایسی تعظیم کے ساتھ جو محبت و طمانینت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے آنحضرت ﷺ کے ارشاد میں: ”احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں“

اور آپ نے اشارہ فرمایا نفس کو سکینت کا مشق بنانے کے طریقہ کی طرف: (الف) اپنے اس ارشاد سے

(ترجمہ گزر چکا) پس وہ اشارہ ہے ہر جملہ میں جواب پیش نظر رکھنے کے حکم کی طرف۔ پس بیشک وہ (جواب کو پیش نظر

رکھنا) چونکہ کرتا ہے حضوری کے لئے مؤثر طور پر چونکہ کرنا (ب) اور ان دعاؤں کے ذریعہ جن کو نبی ﷺ نے نماز میں مسنون کیا ہے۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیثوں میں مذکور ہیں۔

اور تلاوت قرآن کی روح: یہ ہے کہ متوجہ ہو آدمی اللہ کی طرف شوق و تعظیم کے ساتھ، اور غور کرے قرآن کی نصیحتوں میں، اور شعار بنا لے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کو، اور سبق لے قرآن کے امثال و نقص سے۔ اور نہ گزرے اللہ کی صفات اور ان کی نشانیوں کی آیت پر مگر کہے: ”اللہ کی ذات پاک ہے!“ اور نہ جنت و رحمت کی آیت پر مگر اللہ سے ان کا فضل طلب کرے۔ اور نہ آگ اور غضب کی آیت پر مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ پس یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے مسنون کی ہیں نصیحت پذیری کے لئے نفس کی تمرین میں۔ اور ذکر کی روح: حضوری ہے اور جبروت کی طرف توجہ کرنے میں ڈوب جانا ہے اور اس کی تمرین یہ ہے کہ کہے: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ و برتر ہیں!“ پھر جواب سنے اللہ کی طرف سے کہ انھوں نے فرمایا: ”میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں!“ پھر کہے: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یگانہ ہیں، ان کا کوئی سا جھی نہیں“ پھر اللہ کی طرف سے جواب سنے کہ: ”میرے سوا کوئی معبود نہیں میں یگانہ ہوں، میرا کوئی سا جھی نہیں!“ اور اسی طرح (ذکر کرے) یہاں تک کہ پردہ اٹھ جائے اور استغراقی کیفیت پائی جائے۔ اور نبی ﷺ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور دعا کی روح: یہ ہے کہ وہ ہر طاقت و قوت کو اللہ کی طرف سے دیکھے۔ اور وہ نہانے والوں کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور محسوس کو ہلانے والے کے ہاتھ میں موتی کی طرح ہو جائے اور وہ مناجات کی لذت محسوس کرے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے مسنون کیا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد اور اس کے دو گانوں کے درمیان طویل دعا کرے۔ اٹھائے دعاؤں میں اپنے دونوں ہاتھ۔ کہے وہ: ”اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار!“ وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اور آفات سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور گزر گزائے اور اصرار کرے۔ اور شرط ہے دعاؤں میں کہ وہ فارغ القلب، کھیل نہ کرنے والا، بول و برازنہ روکنے والا نہ بھوکا اور نہ غضبناک ہو۔

پس جب پہچان لے آدمی حضوری کی حالت، پھر گرم کرے وہ اس حالت کو تو چاہئے کہ جستجو کرے گم شدگی کے سبب کی: (۱) پس اگر سبب طبیعت کی فروانی ہو تو روزے لازم پکڑے، پس وہ اس کے لئے آنگلی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت جو روزے میں ہو: روزہ رکھے وہ متواتر دو ماہ۔ (۲) اور اگر اس کو استقراغ ماذہ منویہ کی اور کھانے پینے کو سنوارنے سے بے فکری کی حاجت ہو یا اس کا نشاط ختم ہو گیا ہو اور وہ اس کو واپس لانا چاہتا ہو تو مالک بنے وہ کسی فرج کا، جس کے ذریعہ اپنے مادہ کی خرابی کو ہٹائے۔ مزاج کرنے میں اور میل جول میں منہمک ہوئے بغیر اور چاہئے کہ بنائے وہ اس کو دواء کی طرح۔ حاصل کرے اس کے نفع کو اور بچے اس کے فساد سے۔ (۳) اور اگر وہ سبب امور معاش میں اھتعال اور لوگوں کے ساتھ میل جول ہو تو چاہئے کہ وہ اس کا علاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو ماکر۔ (۴) اور اگر وہ سبب سوچ کے برتنوں کا پراگندہ خیالات یا فریب دہی والے افکار سے بھر جانا ہو تو چاہئے کہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے اور گھر یا مسجد سے

چٹ جائے اور چاہئے کہ اپنی زبان روک لے مگر اللہ کے ذکر سے اور اپنے دل کو روک لے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے جو اس کو فکر مند بناتی ہیں اور اپنے نفس کی دیکھ بھال کرے جس وقت وہ بیدار ہو، تاکہ اللہ کا ذکر سب سے پہلی وہ چیز ہو جو اس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سونا چاہے تاکہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہو جائے۔

سماحت کا بیان

تیسری بنیادی صفت: سماحت ہے۔ سماحت کے لغوی معنی ہیں: سخاوت، فیاضی اور بلند حوصلگی اس کی ضد بخیلی، تنگ نظری اور روں ظریفی ہے۔ سماحت: ایک نفسی کیفیت ہے، اور داود دہش، خیر خواہی اور سیر چشمی والے اعمال اس کے مظاہر ہیں۔ اور شاہ صاحب کی اصطلاح میں سماحت یہ ہے کہ آدمی کا نفس ایسا عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہو جائے کہ وہ بہیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرے۔ بہیمیت کے تقاضے بطور مثال یہ ہیں: لذت طلبی (جنسی خواہشات اور کھانے پینے کے تقاضوں کی تکمیل) انتقام کی آرز، غصہ، بخیلی اور ماہ و جاہ کی حرص۔ جب آدمی ایسے کام کرتا ہے جو مذکورہ تقاضوں سے مناسبت رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے نفس میں ان کا رنگ پایا جائے — پھر موت کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: اگر آدمی کا نفس فیاض تھا تو اس کے لئے ان کلمی ہیٹوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کبھی وہ ان میں مشغول ہوا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے اور انوار الہی میں غوطے لگاتا ہے، جیسا کہ موانع کے فقدان کی صورت میں فطرتِ انسانی چاہتی ہے یعنی دنیا کے معاملات: دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کو اُنس و سرور حاصل ہوتا ہے اور نہایت خوش گوار زندگی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری صورت: اور اگر نفس فیاض نہیں تھا تو موت کے بعد ان کلمی ہیٹوں کے رنگ: نفس میں اس طرح ابھر آتے ہیں جس طرح موم میں مہر کے نقوش ابھر آتے ہیں۔ نفس کے ساتھ دنیوی زندگی کا میل کچیل چپک جاتا ہے اور نفس کے لئے ان کلمی ہیٹوں کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب نفس: جسم سے جدا ہوتا ہے تو گناہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور نفس اور انوار الہی کے درمیان — جو فطرت کا مقتضی ہے — گاڑھے پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پس وہ متوحش ہوتا ہے، اور نہایت تنگی کا جینا جیتا ہے۔

سماحت کے مختلف نام: متعلقات کے اختلاف سے سماحت کے مختلف نام ہیں:

(۱) عفت (پاکدامنی) شہوتِ بطن اور شہوتِ فرج کے تعلق سے سماحت کا یہ نام ہے۔ یعنی جنسی خواہشات کے معاملہ میں اور کھانے پینے کے تقاضوں میں بہیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام پاکدامنی ہے۔

(۲) اجتہاد (محنت کوشی) راحت و رفاہیت کے تعلق سے سماحت کا یہ نام ہے یعنی آرام و آسائش کے معاملہ میں

بہیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام جفاکشی ہے۔

(۳) صبر (سہرنا) بے قراری اور گھبراہٹ کے تعلق سے سماعت کا یہ نام ہے یعنی آلام و مصائب میں اور گھبراہٹ دینے والے معاملات میں بہیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرنا یعنی داویلا نہ چھانا اور بھیگی تلی نہ بن جانا، بلکہ ہمت مردانہ سے کام لینا صبر ہے۔

(۴) عفو (درگزر) جذبہ انتقام کے تعلق سے سماعت کا یہ نام ہے یعنی بدلہ لینے میں بہیمیت کی پیروی نہ کرنا، بلکہ فیاضی سے معاملہ رفع و دفع کر دینا عفو ہے۔

(۵) سخاوت و قناعت: مال کی محبت کے تعلق سے سماعت کا یہ نام ہے یعنی آرزو دنیا میں بہیمیت کی پیروی نہ کرنا اور حلال و حرام کا خیال چھوڑ کر دنیا نہ سمیٹنا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر مطمئن رہنا، اور دوسروں کو نوازنا سخاوت و قناعت ہے۔

(۶) تقویٰ (پرہیزگاری) شریعت کی خلاف ورزی کے تعلق سے سماعت کا یہ نام ہے یعنی بہیمیت کے جھانسنے میں نہ آنا اور راہ راست سے نہ ہٹنا تقویٰ ہے۔

اور امر مشترک، جو مذکورہ اقسام سے لئے جامع ہے: یہ ہے کہ سماعت کی حقیقت: نفس کا بہیمیت کے وسوسوں کی تابعداری نہ کرنا ہے۔

صوفیا کی تعبیرات: صوفیا اس صفت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں: کوئی اس کا نام ”قطع علائق دنیویہ“ رکھتا ہے، کوئی ”بشری کمزوریوں کا ختم ہونا“ اور کوئی ”حریت“ (آزادی) کہتا ہے۔

سماعت کو بدست لانے کا طریقہ: نفس میں سماعت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ — منفی پہلو سے — یہ ہے کہ جو باتیں سماعت کے برخلاف ہیں یعنی جو بہیمیت کے تقاضے ہیں: ان کی احتیاج جگہوں میں کم سے کم واقع ہونا مثلاً جنسی خواہشات میں بقدر ضرورت ہی مشغول ہونا اور — مثبت پہلو سے — دل کا اللہ کے ذکر کو ترجیح دینا اور نفس کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ: ”میرے نزدیک دنیا کے پتھر اور ڈھیلے یکساں ہیں“ یعنی دنیا کے مال و منال کی حیثیت میٹگیوں سے زیادہ نہیں۔ یہ عالم تجرد کی طرف میلان کا اثر ہے۔ (حضرت زید کا یہ قول مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا) چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منامی مکاشفہ میں جنت میں داخل ہوئے تو آپؐ نے ایک جوان لڑکی دیکھی۔ پوچھا: تو کس کے سنے ہے؟ اس نے جواب دیا: میں زید بن حارثہ کے لئے ہوں (کنز العمال حدیث ۳۳۲۹۹ و ۳۳۳۰) — اعلام النبلاء ۲۳۰ — آپؐ نے یہ مکاشفہ حضرت زید کو بتایا، تاکہ وہ اپنے مقام رفیع سے خوش ہو جائیں۔

والثالث: سَمَاحَةُ النَفْسِ، وَهِيَ: أَنْ لَا تَقَادَ الْمَلَائِكَةُ لِذَوَاعِي الْبَهِيمِيَّةِ: مِنْ طَلَبِ اللَّذَّةِ، وَحُبِّ الْأَنْتِقَامِ، وَالْغَضَبِ، وَالْبَخْلِ، وَالْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالْجَاهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ: إِذَا بَاشَرَ الْإِنْسَانُ أَعْمَالَهَا الْمُنَاسِبَةَ لَهَا، تَتَشَبَّحُ أَلْوَانُهَا فِي جَوْهَرِ النَفْسِ سَاعَةً مَّا:

[۱] فإن كانت النفس سَمِحةً: يسهلُ عليها رفضُ الهيئات الخسيسة، فصارت كأنه لم يكن فيها شيء من ذلك الباب قَطُّ، وخلصت إلى رحمة الله، واستغرقت في لُجَّة الأنوار التي تقتضيها جبلَّة النفوس، لو لا الموانع

[۲] وإن لم تكن سَمِحةً: تشبَّح ألوانها في النفس كما تشبَّح نقوش الخاتم في الشمعة، ولصق بها وصرُ الحياة الدبا، ولم يسهلُ عليها رفضها؛ فإذا فارقَتْ حشدَها أحاطت بها الخطيئات من بين يديها، ومن خلفها، وعن يمينها، وعن شمالها، وسُدل بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جبلَّة النفوس. حُجِبَتْ كثيرة غليظة، فكان ذلك سبب تأذُّبها وتألُّمها. والسماحة إذا اعتُبرت:

[۱] بداعية الشهوتين: شهوة الطن، وشهوة الفرج: سميت عَقَّة.

[۲] أو بداعية الدَّغَةِ والرَّفاهية: سميت اجتهدا.

[۳] أو بداعية الضَّجَرِ والجزع: سميت صبراً.

[۴] أو بداعية حب الانتقام: سميت عَفْوا.

[۵] أو بداعية حب المال: سميت سخاوة وقناعة.

[۶] أو بداعية مخالفة الشرع: سميت تقوى.

ويجمعها كلُّها شيء واحد، وهو أن أصلها عدم انقياد النفس للهواجس البهيمية. والصوفية يسمونها بقطع العلاقات الدنيوية، أو بالقضاء عن الخسائس البشرية، أو بالحرية؛ فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة.

والعمدة في تحصيلها: قِلة الوقوع في مظان هذه الأشياء، وإيثار القلب ذكرَ الله تعالى، وميلُ النفس إلى عالم التجرد، وهو قول زيد بن حارثة: استوى عندي حجرها ومدرها، إلى أن أخبر عن المكاشفة.

ترجمہ: اور تیسری صفت: نفس کی ساحت ہے۔ اور ساحت یہ ہے کہ ملکیت: بہیمیت کے تقاضوں کی تابعداری نہ کرے یعنی لذت طلبی اور انتقام کی خواہش، اور غصہ اور بخل اور مال و جاہ کا حرص۔ پس بیشک یہ امور: جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے جو ان امور سے منسبت رکھنے والے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وقت کے لئے نفس کی ذات میں ان کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ (۱) پھر اگر نفس فیاض ہوتا ہے تو اس کے لئے قیمتی ہیٹھوں کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ پس ہو جاتا ہے وہ گویا نہیں تھی اس میں اس سلسلہ کی کوئی چیز کبھی بھی۔ اور پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں

غوط لگاتا ہے جن کو لوگوں کی فطرت چاہتی ہے، اگر موانع نہ ہوں (یعنی اللہ نے، انسان کی فطرت پاک صاف بنائی ہے۔ اس کا نصیب انوار الہی ہیں۔ مگر عوارض یعنی گناہوں کی گندیاں محرومی کا باعث بنتی ہیں)

(۲) اور اگر نفس فیاض نہیں ہوتا: تو نفس میں غمی ہیکٹوں کے رنگ پائے جاتے ہیں، جس طرح انگوٹھی کے نقوش موم میں پائے جاتے ہیں۔ اور نفس کے ساتھ دنیوی زندگی کا میل کچیل چمکتا ہے۔ اور نفس پران کٹی ہیکٹوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب وہ نفس اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطائیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اور نفس اور ان انوار کے درمیان جن کو لوگوں کی فطرت چاہتی ہے: گاڑھے بہت سے پردے لٹکا دیئے جاتے ہیں۔ پس ہوتی ہے وہ چیز نفس کے تکلیف اٹھانے اور رنجیدہ ہونے کا سبب۔

اور سماحت: جب اس کا موازنہ کیا جائے دو خواہشوں: پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ پاکدامنی کہلاتی ہے — یا راحت و آسائش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ محنت کوئی کہلاتی ہے — یا بے قراری اور گھبراہٹ کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ صبر کہلاتی ہے — یا انتقام کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ درگزر کہلاتی ہے — یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ سخاوت و قناعت کہلاتی ہے — یا مخالفت شریعت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ پرہیزگاری کہلاتی ہے۔

اور سب کو یعنی مذکورہ اقسام سے کو ایک چیز جمع کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سماحت کی بنیاد: نفس کا بہیمیت کے وساوس کی تابعداری نہ کرنا ہے۔ اور صوفیا سماحت کا نام رکھتے ہیں: دنیوی تعلقات کو قطع کرنا یا بشری کمزوریوں سے نکل جانا یا آزاد ہو جانا۔ وہ اس خصلت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور عمدہ بات: سماحت کی تحصیل میں کم واقع ہونا ہے ان چیزوں کی احتمالی جگہوں میں اور دل کا ترجیح دینا ہے اللہ کے ذکر کو، اور نفس کا مائل ہونا ہے عالم تجرد کی طرف۔ اور وہ زید بن حارثہ کا قول ہے: ”میرے نزدیک اس کے پتھر اور ڈھیلے برابر ہیں“ یہاں تک کہ آپ خبر دیئے گئے مکافضہ کے بارے میں۔

عدالت کا بیان

چوتھی صفت: عدالت ہے۔ عدالت: ایک ملکہ یعنی نفس میں راسخ کیفیت ہے، جس سے منصفانہ نظام و جوہ میں آتا ہے۔ اس سے گھریلو زندگی، ملکی معاملات اور اس قسم کے دوسرے امور سنورتے اور سدھرتے ہیں۔ عدالت: دراصل فطرت اور افتاد طبع ہے جس سے مفاد عامہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم و انتظامات ابھرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے پسندیدہ نظام سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یعنی عدالت: محض اکتسابی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت

میں جنت و فطرت انسانی ہے۔ اور عادلانہ اعمال سے اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ملکہ بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا پسندیدہ نظام: اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات کا نظم و انتظام چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ لوگ باہم مل جل کر رہیں۔ اور ایک ایسا جسم بن جائیں جس کا کوئی بھی حصہ رنجیدہ ہو تو دیگر اعضاء ہم دردی کریں۔ کسک محسوس کریں اور بخار، اور شب بیداری میں ساتھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نسل انسانی بڑھے، لوگ پھیلیں پھولیں، بد اطواروں کو لگام دی جائے۔ انصاف پرور کی شان دوبالا کی جائے۔ باطل ریت رواج مٹائے جائیں۔ بھلائی اور خدا کی احکام کا رواج عام ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فرمایا۔ یعنی یشبارگی طے فرمادیا کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کو یہ نظام پسند ہے۔ مذکورہ تمام باتیں اسی اجمالی فیصلہ کی تفصیل و تشریح ہیں۔

اور ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پسندیدگی عالم بالا سے حاصل کی ہے یعنی جو نظام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی ملائکہ کو بھی پسند ہے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کے لئے دعا میں کرتے ہیں جو انسانوں کو سنوارنے کی سعی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو بگاڑ اور فساد پھیلانے کے درپے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اس پسندیدہ اور ناپسندیدہ نظام کا بار بار ذکر آیا ہے۔ ذیل میں تین آیتیں پڑھیں۔

پہلی آیت سورۃ النور آیت ۵۵ میں اللہ پاک نے مؤمنین کا ملین سے تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے تاکہ زمین میں اللہ کا پسندیدہ نظام قائم ہو: (۱) اللہ تعالیٰ ان کو زمام حکومت تفویض کریں گے۔ کیونکہ اس کے بغیر کسی عادلانہ نظام کو وجود میں نہیں لایا جاسکتا۔ (۲) اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمکین عطا فرمائیں گے اور اس کی وجہ سے جو نظام زندگی رو بہ عمل آئے گا وہی اللہ کا پسندیدہ نظام ہے (۳) اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائیں گے اور مؤمنین کو خوف کے بجائے کامل امن و اطمینان نصیب ہوگا۔ اور وہ بے خوف و خطر نظام عالم کو سنواریں گے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ارشاد پاک ہے:

”اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں اپنی نیابت عطا فرمائیں گے جس طرح ان لوگوں کو نیابت عطا فرمائی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لئے اس دین کو جمادیں گے جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ذر کے بدلے میں امن دیں گے۔ عبادت کریں گے وہ میری۔ نہیں شریک ٹھہرائیں گے وہ میرے ساتھ کسی کو۔ اور جس نے بعد ازیں انکار کیا تو وہی لوگ بے حکم ہیں“

اللہ کی بندگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا اس کو رب بنانا ہے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت ۳۱ میں صراحت ہے۔ اور ”جس نے انکار کیا“ اس میں ناپسندیدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو مسلمان حکم عدویٰ کریں گے: اپنی چلائیں گے یا غیروں کی اطاعت کریں گے:

ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔

دوسری آیت: سورۃ الرعد آیات ۲۰-۲۴ میں اللہ کے پسندیدہ نظام کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ فرمایا کہ عقل سلیم رکھنے والوں کی زندگیوں میں نوباتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں:

۱۔ وہ بیان خداوندی کو پورا کرتے ہیں یعنی انھوں نے اللہ سے جو بوبیت کا عہد کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔

۲۔ وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے یعنی لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے قول و قرار کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

۳۔ وہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔

۴۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی اطاعت کے باوجود ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہی فکر مندی ان کو بھلائی سے ہمکنار کرتی ہے۔

۵۔ وہ سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں یعنی وہ فکر آخرت سے کبھی بے پروا نہیں ہوتے۔

۶۔ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مضبوط رہتے ہیں یعنی رنج، دکھ اور مصائب و آلام میں بے ہمت اور سراسیمہ نہیں ہوتے۔

۷۔ وہ نماز کا ہتمام کرتے ہیں۔ نمازی وہ ستون ہے جس پر دین کی عمارت ستوار ہے۔

۸۔ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں یعنی غریبوں کی غم خواری ان کا شیوہ ہے۔

۹۔ وہ بدسلوکی کو حسن سلوک سے نال دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔

انہی حضرات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہے اور آخرت میں وہ تین عظیم انعامات سے نوازے جائیں گے: (۱) ابدی قیام گاہ کے طور پر ان کو باغات ملیں گے (۲) جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کے آباء اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے (۳) اور فرشتے ہر دروازے سے ان کی زیارت کریں گے (اور ان سے کہیں گے: تمہارے لئے سلامتی ہے، تمہارے (دین پر) مضبوط رہنے کی وجہ سے۔ یہ وہ صالح نظام ہے جو اللہ کو اور ملائکہ کو پسند ہے۔ اور مذکورہ جزا دنیا و آخرت میں اس پسندیدہ نظام کی برکت اور جزائے خیر ہے۔

تیسری آیت: پھر موصلاً آیت ۲۵ میں نظام صالح کے مقابل نظام طالح کا بیان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: ”اور جو لوگ بیان خداوندی کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کو خوب مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور ان تعلقات کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ انہی پر پھٹکار ہے اور انہی کے لئے اس دنیا کا برا انجام ہے“ اس آیت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام: وہ برا نظام

ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ناپسند ہے۔

عدل و انصاف کی برکات: جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، نظم و انظم کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں: اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں ایسی جگہ سے ان کے شامل حال ہوتی ہیں کہ ان کو سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور مہر الہی کے نہیں پردے ان کا اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں جس طرح چاند سورج کی شعاعیں ان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کو اور فرشتوں کو الہامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور ان لوگوں کے لئے آسمان وزمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہ لوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو ان کو ان باریک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور وہ آخرت میں کشادگی اور قبولیت پاتے ہیں۔ اور ان کے اور ملائکہ کے درمیان ایک باب وا ہوتا ہے۔

بگاڑ پھیلانے والوں پر لعنت: اور جو لوگ نظام عالم کو بگاڑنے کے درپے ہوتے ہیں: ان کو اللہ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور ان کو تاریک مہین پر دے گھیرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں فرشتوں اور لوگوں کے دلوں میں الہام ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بد معاملگی کریں: ان کو ستائیں اور ذلیل کریں۔ اور ان کے لئے زمین و آسمان میں سخت نفرت اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہر کوئی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

اور جب موت کے بعد آخرت میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کو ان ظلمانی باریک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ان کو کاٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ہر چہار جانب سے ان کو تنگ حلق اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ان پر زمین باوجود اپنی پہنائی کے تنگ ہو جاتی ہے۔

عدالت کے مختلف مظاہر: متعلقات کے اختلاف سے عدالت کے بھی مختلف نام ہیں:

۱۔ سلیقہ مندی اور شائستگی — انسان کے احوال: نشست و برخاست، سونا جاگنا، چال ڈھال، بول چال، لباس پوشاک، وضع قطع یعنی بالوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا یعنی یہ سب کام شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام دینے کا نام ادب یعنی سلیقہ مندی اور شائستگی ہے۔

۲۔ کفایت شعاری — ماں اور اس کے جمع و خرچ میں عدالت کے لحاظ کا نام کفایت شعاری ہے۔ عدل و انصاف یہی ہے کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

۳۔ حریت (آزادی) — گھریلو معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام حریت ہے۔ فیملی رائف میں حدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے تو کسی ممبر کو غلامی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص آزاد ماحول میں سانس لے گا۔

۴۔ اسلامی سیاست — ملکی معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام اسلامی سیاست ہے۔ عدل و انصاف ہی

سے ملک سنورتا ہے اور یہی اسلامی سیاست ہے۔

۵۔ حسن معاشرت — قوم اور برادری کے ساتھ میل جول میں عدالت کے لحاظ کا نام حسن معاشرت ہے۔
 تحصیل عدالت کا طریقہ: اپنے اندر وصف عدالت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوؤت و مہربانی اور نرم دلی سے کام لیا جائے۔ اور قساوت قلبی اور سخت گیری سے احتراز کیا جائے۔ مگر یہ بات مفاد عامہ اور عواقب امور کو پیش نظر رکھ کر ہونی چاہئے۔ مثلاً عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کا عزیز قریب بھی جرم کرے تو اسے سزا دی جائے: چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ زنا کرے حد جاری کی جائے۔ اس معاملہ میں سوؤت و محبت سے کام لینا مفاد عامہ اور عواقب امور کے خلاف ہے۔ متفق علیہ روایت میں مخزومیہ کے چوری کے قصہ میں ارشاد ہے۔ وَ اَیْمُ اللّٰہِ! لَوْ اَنْ فَاطِمَۃُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۱۰) یعنی میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس معاملہ میں کوئی رورعایت نہیں کر سکتا۔ یہی انصاف ہے!

والرابع: العدالة، وهي ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المصلح في تدبير المنزل، وسياسة المدينة، ونحو ذلك بسهولة. وأصلها: جلبة نفسانية، تنبعث منها الأفكار الكلية، والسياسات المناسبة بما عند الله، وعند ملائكته.

وذلك: ان الله تعالى اراد في العالم انتظام أمرهم، وأن يعاون بعضهم بعضاً، وأن لا يظلم بعضهم بعضاً، وأن يتألف بعضهم بعض، وبصيروا كجسد واحد: إذا تألم عضو منه، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وأن يكثر نسلهم، وأن يزجر فاسقهم، ويؤثروا بعادلهم، ويخمل فيهم الرسوم الفاسدة، ويشهر فيهم الخير والنواميس الحقة، فلله سبحانه في خلقه قضاء إجمالى، كل ذلك شرح له وتفصيل.

وملائكته المقربون تلقوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى في فسادهم، وهو:

[۱] قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُلُوبِهِمْ أَمَنًا: يَعْبُدُونَنِي، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

[۲] وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ الآية.

[۳] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلُ الْآيَةُ.

فمن باشر هذه الأعمال المصلحة: شملته رحمة الله وصلوات الملائكة، من حيث يحتسب أولا يحتسب؛ وكان هنالك رقائق تُحيط به، كأشعة النيرين، تُحيط بالإنسان، فتورث الإلهام في قلوب الناس والملائكة: أن يُحسنوا إليه، ويُوضع له القبول في السماء والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحس بتلك الرقائق المتصلة به، والتدبها، ووجد سعة وقبولا، وفتح بينه وبين الملائكة باب.

ومن باشر الأعمال المفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة، وكانت هنالك رقائق مظلمة، ناشئة من الغضب، تُحيط به، فتورث الإلهام في قلوب الملائكة والناس: أن يُسيئوا إليه، ويُوضع له البغضاء في السماوات والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحس بتلك الرقائق الظلمانية عاضة عليه، وتآلمت نفسه بها، ووجد ضيقا ونفرة، وأُحيط به من جميع جوانبه، فضافت عليه الأرض بما رحبت.

والعدالة: إذا اعتبرت بأوضاع الإنسان في قيامه، وقعوده، ونومه، ويقظته، ومشيه، وكلامه، وزيه، ولباسه، وشمعه: سُميت أدبا؛ وإذا اعتبرت بالأموال، وجمعها، وصرفها: سُميت كفاية؛ وإذا اعتبرت بتدبير المنزل: سُميت حُرِّيَّة؛ وإذا اعتبرت بتدبير المدينة: سُميت سياسة؛ وإذا اعتبرت بتألف الإخوان: سُميت حُسْنُ المعاشرة، أو: حسن المعاشرة. والعمدة في تحصيلها: الرحمة، والمودة، ورقة القلب، وعدم قسوته، مع الانقياد للأفكار الكلية، والنظر في عواقب الأمور.

ترجمہ: اور چوتھی صفت: عدالت ہے۔ اور وہ ایک ملکہ ہے، جس سے صادر ہوتی ہے منصفانہ نظام کی استواری، جو (منصفانہ نظام) سنوارنے والا ہے تدبیر منزل (گھریلو زندگی) سیاست مدنیہ (ملکی معاملات) اور اس کے مانند امور کو بہ سہولت۔ اور عدالت کی اصل: وہ نفسانی فطرت ہے، جس سے ابھرتے ہیں افکار کلیہ (مقاصد عامہ کے خیالات) اور وہ نظم و انتظام جو مناسبت رکھنے والا ہے اس (پسندیدہ) نظام سے جو اللہ اور اس کے فرشتوں کے پاس ہے۔

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے عالم میں لوگوں کے معاملہ کا انتظام، اور یہ کہ معاونت کریں بعض بعض کی، اور یہ کہ نہ ظلم کریں بعض بعض پر، اور یہ کہ اکٹھا ہوں بعض بعض کے ساتھ، اور ہو جائیں وہ ایک جسم کی طرح: جب اس کا کوئی عضو نجیدہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس عضو کے مفاد کے لئے دیگر اعضاء کو بخار اور شب بیداری میں شرکت کے لئے۔ اور یہ کہ زیادہ ہو ان کی نسل اور یہ کہ جھڑکا جائے ان کا بد اطوار، اور شان بلند کی جائے ان کے انصاف

پسند کی۔ ورگناں ہوں ان میں رسوم و سادہ اور پھیپے ان میں بھڑکی اور برحق احکام۔ پس اللہ سبحانہ کے لئے اپنی مخلوقات میں اجمالی فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں یکبارگی اپنی مخلوقات کے لئے تمام فیصلے کر دیئے ہیں۔ وہ سب اس کی تشریح و تفصیل ہے یعنی مذکورہ تفصیل اسی اجمالی فیصلہ کا بیان ہے، کوئی نئی بات نہیں۔

اور اللہ کے مقرب فرشتوں نے یہ چیز (یعنی مذکورہ نظام کی پسندیدگی عالم بالا سے) حاصل کی ہے۔ اور وہ دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کی صلاح کی محنت کرتے ہیں (یعنی لوگوں میں پسندیدہ نظام چلانے کی سعی کرتے ہیں) اور لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں (یعنی ناپسندیدہ نظام چلانا چاہتے ہیں) اور وہ (۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (تینوں آیتوں کا ترجمہ گذر چکا ہے)

پس جو شخص یہ سنوارنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، جہاں سے وہ گمان کرتا ہے یا گمان نہیں کرتا۔ اور وہاں باریک پردے ہوتے ہیں جو اس کا احاطہ کئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے سورج اور چاند کی شعاعیں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ پس وہ الہام کا وارث بناتی ہیں یعنی اس کے نتیجہ میں الہام ہوتا ہے لوگوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص سے اچھا برتاؤ کریں۔ اور اس کے لئے آسمان و زمین میں قبولیت رکھی جاتی ہے۔ ورجب وہ عالم تجرد (آخرت) کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ان باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جو اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کو مزے دار پاتا ہے۔ اور وہ کشادگی اور قبولیت پاتا ہے۔ اور اس کے اور ملائکہ کے درمیان ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔

اور جو شخص بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کا غصہ اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں تاریک باریک پردے ہوتے ہیں جو غضب الہی سے پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ اس شخص کو گھیرتے ہیں۔ پس وہ بہام کا وارث بناتے ہیں فرشتوں (ملائقہ) اور بوؤں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص کے ساتھ بد معاملہ کریں۔ اور اس کے لئے آسمانوں اور زمین میں سخت دشمنی رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرد کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ تاریک باریک پردوں کا احساس کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کو کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نفس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ تنگی اور نفرت پاتا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جوانب سے۔ پس اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے باوجود اس کی کشادگی کے یعنی وہاں اس کے لئے سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا ہے۔

اور عدالت: جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے انسان کے احوال میں: اس کی نشست و برخاست میں، اس کے سونے جاگنے میں، اس کی چال اور گفتگو میں، اس کی پوشاک اور لباس میں اور اس کے بالوں میں تو کہلاتی ہے وہ ادب (سلیقہ مندی) — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے اس کے جمع و خرچ میں تو کہلاتی ہے وہ کفایت شعاری — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے تدبیر منزل میں تو کہلاتی ہے وہ آزادی — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے ملکی نظم و انتظام میں تو کہلاتی

ہے وہ سیاست — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے برادروں کو اکٹھا کرنے میں تو کبھاتی ہے وہ حسن الحاضرہ (مجلسی خلاق کی عمدگی) اور حسن المعاشرہ (میل جول کی عمدگی)

اور عمدہ بات عدالت کی تحصیل میں مہربانی اور موذت اور رقت قلبی اور دل کا سخت نہ ہونا ہے، تا بعداری کرنے کے ساتھ افکار کلیہ کی اور عواقب امور میں غور کرنے کی۔

سماحت و عدالت میں تخالف ہے مگر دونوں کو اپنانا ضروری ہے

سماحت و عدالت میں گونہ تخالف ہے۔ سماحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان اور عدالت کے لئے موذت و مہربانی کا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ یہی دونوں کی تحصیل کے طریقے ہیں۔ اور ان دونوں باتوں میں کسی قدر تعارض ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہوگا تو مخلوق کی طرف التفات نہیں رہے گا۔ اور جب اہل و عیال کے ساتھ مہر و محبت کا معاملہ ہوگا تو اللہ سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے اکثر لوگوں کے حق میں، خاص طور پر ان لوگوں کے حق میں جن کی ملکی اور بیہی قوتوں میں کشاکشی رہتی ہے: دونوں صفتوں میں تخالف نظر آتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل اللہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ وہ لوگوں سے کٹ گئے، اہل و عیال سے جدا ہو گئے۔ اور لوگوں سے بہت دور نکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کو اہل و عیال کے معاملات نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ان میں اس قدر محو ہیں کہ ذکر اللہ تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات میں دونوں مصلحتوں کی رعایت ہے۔ جام شریعت اور سندان عشق سے ایک ساتھ کھین ان کے نزدیک ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے سماحت و عدالت کے لئے قواعد و ضوابط منضبط کئے۔ اور دونوں میں مشتبہ امور کو جدا کیا، تاکہ لوگ ان کو اپنا سکیں۔ (تفصیل باب سوم میں آ رہی ہے)

اخلاق چار میں مختصر نہیں شریعتوں میں بنیادی اخلاق حسنہ یہی چار ہیں یعنی طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت اور ان کی اضداد اخلاق سیئہ ہیں۔ مگر اچھے برے اخلاق ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اچھے برے افعال و احوال اور بھی ہیں۔ اور وہ یا تو ملکی اور شیطانی مزاج کی ذین ہیں یا وہ نفس کے ملکیت یا بہیمیت کی طرف میلان کی وجہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ افعال و احوال بھی شریعتوں میں مامور بہ یا منہی عنہ ہیں۔ اس سلسلہ کی پچھ باتیں پہلے بھی آچکی ہیں۔ درج ذیل روایات میں ایسے ہی افعال و احوال کا ذکر ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص نہ تو بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ اس سے پیئے۔ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۶۳ کتاب الاطعمۃ) یہ فعل شنیع کی مثال ہے۔

حدیث — حضرت مسروق رحمہ اللہ خدمت فاروقی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے ان کا نام دریافت کیا۔ انھوں

نے مسروق بن الاعدع نام بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”تمہارا نام مسروق بن عبد الرحمن ہے“ اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اجدع شیطان ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۶۷ باب الاسامی) یہ بد نماہیت کی مثال ہے۔
فائدہ: بد نما افعال و ہیئات کو شیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: نکلا، گن کٹا اور ہونٹ کٹا۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم (نماز میں) اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور میں صف بناتے ہیں؟“ پوچھا گیا فرشتے اللہ کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا ”وہ اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۹۱ باب تسویۃ الصفوف) یہ بد نماہیت حسن کی مثال ہے۔
اخلاقی اربعہ کے مظان: مظان (احتمالی جگہیں) وہ افعال و احوال ہیں جن کے ذریعہ مذکورہ اخلاق اربعہ بدست لائے جاسکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان مظان کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔
تفصیل درج ذیل ہے:

طہارت کے مظان: صفت طہارت کی تحصیل کے لئے وضوء و غسل اور امور فطرت کا حکم دیا ہے۔
اخبات کے مظان: بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی اور فروتنی کا جو ہر اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے ایسے اذکار کا حکم دیا ہے جن سے دائمی نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ تفصیل آئندہ باب میں آ رہی ہے۔
سامحت کے مظان: فیاضی یعنی ملکیت کی بالادستی قائم کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے: (۱) صبر کرنا (۲) راہ خدا میں خرچ کرنا (۳) موت کو یاد کرنا (۴) آخرت کو یاد کرنا (۵) دنیا سے دل ہٹانا (۶) اللہ کی عظمت و بزرگی اور ان کی عظیم قدرت میں غور کرنا۔

عداوت کے مظان: عدل و انصاف کی خوب پیدا کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے: (۱) بیمار پر پی کرنا (۲) خاندان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا (۳) سلام کو رواج دینا (۴) حدود قائم کرنا (۵) نیک کاموں کا حکم دینا (۶) برے کاموں سے روکنا۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ مظان پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے رحمت کائنات ﷺ کو وہ بدلہ عنایت فرمائیں جس کے آپ حقدار ہیں — اور اب جبکہ سلوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں بیان ہو چکیں تو ہم اس کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں۔

وَبَيْنَ هَاتَيْنِ الْخُلَّتَيْنِ تَنَافُرٌ وَمَنَاقِضَةٌ مِنْ وَحْدِهِ: وَذَلِكَ: لِأَن مِيلَ الْقَلْبِ إِلَى التَّجَرُّدِ، وَانْقِيَادَهُ لِلرَّحْمَةِ وَالْمُودَةِ. يَتَخَالَفَانِ فِي حَقِّ أَكْثَرِ النَّاسِ، لِأَسِيْمَا أَهْلِ التَّجَاذِبِ؛ وَلِذَلِكَ تَرَى كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ اللَّهِ: تَبَتَّلُوا، وَانْقَطَعُوا مِنَ النَّاسِ، وَبَايَنُوا الْأَهْلَ وَالْوُلَدَ، وَكَانُوا مِنَ النَّاسِ عَلَى شَقٍّ بَعِيدٍ؛ وَتَرَى الْعَامَّةَ

قد أحاطت بهم معافسة الأزواج والأولاد، حتى أساهم ذكر الله؛ والأنبياء عليهم السلام لا يأمرون إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبط، وتمييز المشكل في هاتين الخلتين.

فهذه هنى الأخلاق المعتبرة فى الشرائع، وهنالك أفعال وهيئات تفعل فعل تلك الأخلاق وأضدادها، من جهة أنها تعطىها مزاج الملائكة والشياطين، أو تنبعث من ميل النفس إلى إحدى القبيلتين، فيؤمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعض ذلك.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقرئ عليه السلام: "الأجدع شيطان" وقوله عليه السلام: "ألا تصفون كما نصف الملائكة؟"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظان تلك الأخلاق: فأمر بأذكار تفيد دوام الإخبات والتضرع.

وأمر بالصبر والإنفاق، ورغب فى ذكر هاذم اللذات وذكر الآخرة، وهون أمر الدنيا فى أعينهم، وحضهم على التفكير فى جلال الله وعظيم قدرته: ليحصل لهم السماحة.

وأمر بعبادة المريض، والبر والصلة، وإفشاء السلام، وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: ليحصل لهم العدالة.

وبين تلك الأفعال والهيئات أتم بيان. جرى الله تعالى هذا النبى الكريم كما هو أهله، عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

وإذا علمت هذه الأصول حان أن نشتغل ببعض التفصيل، والله أعلم.

ترجمہ: اور ان دو خصلتوں (سماحت و عدالت) کے درمیان ایک طرح سے تنافر اور تقاض ہے۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ عالم تجرد (اللہ تعالیٰ یا آخرت) کی طرف دل کا میلان اور رحمت مہوت کے سنے دل کا تابعداری کرنا: دونوں یک دوسرے کے خلاف ہیں اکثر لوگوں کے حق میں، خاص طور پر کشمکش وادوں کے حق میں۔ اور اسی وجہ سے آپ بہت سے اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ اور لوگوں سے کٹ گئے۔ اور اہل و عیال سے جدا ہو گئے۔ اور لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے۔ اور آپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ازواج و اولاد کی مزاحمت نے گھیر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ اور انبیاء علیہم السلام نہیں حکم دیتے مگر دونوں مصحتوں کی رعایت کا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ تعینات کی ہیں۔ اور ان دونوں خصلتوں میں مشتبہ امور کو جدا کیا ہے۔

پس یہی وہ اخلاق ہیں جو شریعتوں میں معتبر ہیں۔ اور وہاں یعنی نفس الامر میں کچھ ایسے افعال و احوال (بھی) ہیں جو

ان اخلاق کا اور ان کی اعداد کا کام کرتے ہیں یعنی وہ افعال و احوال حسنہ بھی ہیں اور سیئہ بھی۔ بایں جہت کہ ان افعال و احوال کو ملائکہ اور شیاطین کا مزاج دیتا ہے یا وہ نفس کے دو قبیلوں (ملائکہ اور شیاطین) میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی ان اچھے برے افعال و احوال کے دو سبب ہیں: ایک: ملائکہ کا الہام اور شیاطین کے وسوسہ دوم: نفس کا سنور جانا اور بگڑ جانا۔ پس حکم دیا جاتا ہے اس باب کا یعنی یہ افعال و احوال بھی جو خصال اربعہ کے علاوہ ہیں مامور بہ اور منہی عنہ ہیں۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو (معلوم نہیں یہ باتیں کہاں بیان کی ہیں) اور اس باب سے ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد (تینوں حدیثوں کا ترجمہ گنہ گن چکا)

اور تحقیق حکم دیا ہے نبی ﷺ نے ان اخلاق کی حتمی جگہوں کا۔ (طہارت کے مظان بیان نہیں کئے) پس حکم دیا ایسے اذکار کا جو دائمی نیاز مندی اور فروتنی کا فائدہ دیتے ہیں — اور حکم دیا صبر اور انفاق کا اور ترغیب دی مزاروں کو مٹانے والی چیز (موت) کو یاد کرنے کی، اور آخرت کو یاد کرنے کی۔ اور بے قدر کیا دنیا کے معاملہ کو لوگوں کی نگاہوں میں۔ اور ابھارا ان کو غور کرنے پر اللہ کی عظمت اور ان کی عظیم قدرت میں تاکہ حاصل ہو ان کے لئے ماحست — اور حکم دیا ہمار پرسی کرنے کا اور نیکی اور صلہ رحمی کا اور سلام کو رواج دینے کا اور حدود قائم کرنے کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا: تاکہ حاصل ہو ان کے لئے عدالت — اور بیان کیا ان افعال و احوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدلہ دیں اللہ تعالیٰ اس دیا لونی ﷺ کو حبیب وہ اس کے حقدار ہیں۔ ہماری طرف سے اور دیگر سبھی مسلمانوں کی طرف سے — جب آپ نے یہ اصولی باتیں جان لیں تو اب وقت آگیا کہ ہم کسی قدر تفصیل میں مشغول ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۲

اذکار اور ان کے متعلقات کا بیان

باب کے شروع میں متعلقہ اذکار کا بیان ہے۔ پھر فصل سے اذکار کا بیان شروع ہوگا۔

اجتماعی ذکر کے فوائد

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر بیٹھتے ہیں (یعنی کف عنایت میں لے لیتے ہیں) اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے۔ اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے (یعنی ان کے دلوں کو جمعیت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کروہیوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ اپنی محفل میں اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مقرب فرشتوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے

ہیں) (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۱)

تشریح: اس میں ذرا ہلک نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر شوق و رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا: رحمت و سکینت کو کھینچ لاتا ہے۔ اور ملائکہ سے قریب کرتا ہے۔

وضاحت: بیٹھنے کی قید غالب کے اعتبار سے ہے۔ مراد عام ہے۔ خواہ جماعت میں شامل ہو کر کسی طرح ذکر کرے۔ جیسے طواف، نماز باجماعت، مجلس درس و وعظ وغیرہ۔ سائلین عموماً اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انفرادی ذکر سے زیادہ فوائد ہیں۔ ذکرین کے انوار و انقاس کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے۔ اور ہمت و حوصلہ ملتا ہے۔ مگر چلانا ممنوع ہے۔

ذکر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے

حدیث ————— آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تنہا ہونے والے قدم بڑھا گئے!“ پوچھا گیا: ”تنہا ہونے والے کون لوگ ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد و زن!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۲)

تشریح: بحث ۶ باب ۱۶ میں سابقین کی نو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مفردون: ان میں سے پہلی قسم ہے۔ یہ لوگ آگے اس لئے نکل گئے کہ ذکر الہی نے ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ پس سبک ساراں سبک تر و تند! وہ بڑھے اور مراتب کمال تک پہنچ گئے۔

نوٹ: یہ حدیث مفصل رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم صفحہ ۳۳۱ میں مذکور ہے۔

﴿الاذکار وما يتعلق بها﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا يقعد قوم يذكرون الله إلا خففهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة“

أقول: لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين: يجلب الرحمة والسكينة، ويقرب من الملائكة.

[۲] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سبق المفردون!“

أقول: هم قوم من السابقين، سُموا بالمفردين: لأن الذكر خفف عنهم أوزارهم.

ترجمہ: اذکار (اوراد) اور وہ باتیں جو ان سے متعلق ہیں: (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: کچھ شک نہیں کہ مسلمانوں کا چاؤ سے جمع ہونا: اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہانک لاتا ہے (کھینچ لاتا ہے) رحمت الہی اور طمانینت کو، اور فرشتوں سے نزدیک کرتا ہے۔

(۲) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: مفردون: سابقین میں سے کچھ لوگ ہیں۔ وہ اس لئے مفردین کہلاتے ہیں کہ ذکر نے ان سے ان کے گناہوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیا ہے۔

جہلت واستعداد ہی نزول رحمت کا باعث ہے

حدیث ————— آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۴)

تشریح: اس حدیث قدسی میں محسنین (سالکین) کے سئے دو پیش رہدایتیں ہیں:

پہلی ہدایت: نیکو کاروں (سالکین) کو چاہئے کہ اپنی سرشت سنواریں۔ اور اعمالِ حسنہ کر کے اچھی کیفیاتِ قلبیہ پیدا کریں۔ پھر رحم و کرم کے امیدوار رہیں۔ بلاوجہ کا خوف اپنے اوپر جاری نہ کریں۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ”اصل کلی“ یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، جیسا بندہ اللہ سے گمان باندھتا ہے“ کیونکہ انسان کی جبلت و فطرت جو اخلاق و علوم کا منشا ہے (یعنی جیسی سرشت ہوتی ہے ویسے ہی تصورات آتے ہیں۔ اور ویسے ہی اخلاق ابھرتے ہیں) اور اکتسابی کیفیاتِ قلبیہ (یعنی وہ ملکات جو اعمال کے ذریعہ اپنے اندر پیدا کئے ہیں) ہی بندے کے ساتھ مخصوص رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثلاً: ایک شخص بلند اخلاق اور عالی ظرف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مسامحت (چشم پوشی) کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی یہی امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ خرد گیری نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کریں گے۔ پس اس کی یہی امید گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا شخص کبھی چوس، بد معاملہ اور تنگ نظر ہے۔ وہ لوگوں کی خرد گیری کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایسی ہی توقع رکھتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ پروردگار عالم بھی ذرا ذرا سی بات پر اس کی دارو گیر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ خرد گیریوں کا معاملہ کریں گے۔ اس کے یہی تصورات بعد از مرگ اس لئے وبال جان بن جاتے ہیں۔

فائدہ: یہ بات کہ ”بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا“ صرف ان امور میں پائی جائے گی جن کا حکم بارگاہ مقدس میں قطعی طور پر طے نہیں ہے یعنی معمولی باتوں میں یہ ضابطہ کار فرما ہے۔ رہے کبار اور ان جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر ہی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکل بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں

۱۲۔ رحمۃ اللہ الواسعہ (۳۱:۱) میں یہ مضمون گذر چکا ہے کہ فطرت کو بنانا تو انسان کے بس میں نہیں۔ مگر اس کو سنوارنا اور بگاڑنا اختیاری امر ہے۔

ہوگا (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

دوسری ہدایت: ذکر ہی سے وصل نصیب ہوتا ہے۔ پس سالک کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہئے تاکہ وہ فائز المرام ہو حدیث میں جو فرمایا ہے کہ: ”جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں“ اس سے ”معیت مکانی“ مراد نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مکانیت سے منزہ ہیں۔ نہ معیت علمی مراد ہے کہ وہ ذاکرین کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت مراد ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام و مرتبہ اور اس کی ایک شان ہے۔

پھر ذکر و طرح کا ہے: خاص اور عام۔ خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفع ذکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور عام: وہ ذکر ہے جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص ذکر و فکر کا صلہ یہ ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وصال نصیب ہوتا ہے۔ اور عام ذکر۔۔۔ یعنی اللہ کے دین کی اشاعت کرنا۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کی محنت کرنا۔۔۔ کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا اعلیٰ کے قلوب میں اس ذاکر کی محبت القاء کرتے ہیں۔ چنانچہ کروبی اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور برکات کے طالب ہوتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ اور ہر مخلوق اس کی دلدادہ ہو جاتی ہے۔

چنانچہ ایسے بہت سے اولیاء گذرے ہیں جن کو مقام وصل نصیب ہوا ہے، مگر ان کا ملا اعلیٰ میں کوئی ذکر نہیں، نہ اہل ارض میں ان کی مقبولیت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات بھی گذرے ہیں جنہوں نے دین کی بڑی مدد کی ہے اور ان کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ عظیم برکات سے بہرہ ور ہوئے ہیں مگر اولیائے کبار میں ان کا شمار نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے حجابات مرتفع نہیں ہوئے۔ اور مقام وصل ان کو نصیب نہیں ہوا۔

[۳] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "أنا عند ظنّ عبدی بی، وأنا معه إذا

ذکرني، فإن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي، وإن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه"

أقول: جلة العبد الناشئ منها أخلاقها وعلومها، والهيئات التي اكتسبها نفسه: هي المخصصة

لنزول رحمة خاصة به؛ فرب عبد سمح الخلق يظن بربه أنه يتجاوز عن ذنوبه، ولا يؤاخذ بكل نقير

وقطمير، ويعامل معه معاملة السماحة؛ فيكون رجاءه ذلك سببا لنقص خطيئاته عن نفسه؛ ورب

عبد شحيح الخلق يظن بربه أنه يؤاخذ به بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملة المتعصبين،

ولا يتجاوز عن ذنوبه، فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلى هينات دنيوية، تحيط به بعد موته.

وهذا الفرق. إنما محلّه: الأمور التي لم يتأخذ في حظيرة القدس حكمها؛ وأما الكبائر وما

يشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال.

وقوله: "أنا معه": إشارة إلى معية القبول، وكونه في حظيرة القدس ببال؛ فإن ذكر الله في

نفسه، وسلك طريق التفكير في آله، فجزاؤه: أن الله يرفع الحجب في مسيرة ذلك، حتى

يُصَلِّ إِلَى السَّحْلِ الْقَائِمِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ؛ وَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي مَلَأٍ، وَكَانَ هُمُ إِشَاعَةُ الدِّينِ، وَإِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ، فَجَرَّاهُ: أَنْ اللَّهَ يُلْهِمُ مُحِبَّهُ فِي قُلُوبِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى: يَدْعُونَ لَهُ، وَيَرْكُونُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُنْزَلُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ.

وَكَمِ مِنْ عَارِفٍ بِاللَّهِ وَصَلَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، وَلَيْسَ لَهُ قَبُولٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَا ذِكْرٌ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى؛ وَكَمِ مِنْ نَاصِرٍ دِينَ اللَّهِ، لَهُ قَبُولٌ عَظِيمٌ وَبُرُكَةٌ جَسِيمَةٌ، وَلَمْ تُرْفَعْ لَهُ الْحُجُبُ.

ترجمہ: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: بندے کی جبلت جس سے اس جبلت کے اخلاق و علوم پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ کیفیات جن کا بندے کے نفس نے اکتساب کیا ہے، وہی تخصیص کرنے والی ہیں اس رحمت کے نزول کو جو بندے کے ساتھ خاص ہے یعنی جس کی جھپسی سرشت اور ہیئت قبہی ہوگی اس پر ویسی ہی رحمت نازل ہوگی۔ پس کچھ بندے بلند اخلاق ہوتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اور وہ ذرا ذرا سی بات پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ اور وہ اس کے ساتھ فیاضی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پس اس کی یہ امید سبب ہوتی ہے اسکی خطاؤں کو اپنی ذات سے جھاڑنے کا۔ اور کوئی لاپچی طبیعت ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے متعلق گمان کرتا ہے کہ وہ اسکی دارو گیر کریں گے ذرا ذرا سی باتوں پر اور اسکی ساتھ خردہ گیروں جیسا معاملہ کریں گے۔ اور اسکی گناہوں سے درگزر نہیں کریں گے۔ تو شخص نہایت سخت مقام میں ہے ان دنیوی پیہت کی بہ نسبت جو اسکو اسکی موت کے بعد گھیریں گی۔ یعنی اس کے وہ دنیوی تصورات موت کے بعد اس کا بری طرح احاطہ کر لیں گے اور اس کی تباہی کا باعث بنیں گے۔

(فائدہ) اور آدمی کے تصورات کا یہ فرق: اس کا محل وہی امور ہیں جن کا حکم بارگاہ مقدس میں پختہ نہیں ہوا ہے۔ اور رہے کبیرہ گناہ اور جوان کے مشابہ ہیں: پس نہیں ظاہر ہوگی (یہ بات) ان میں مگر اجمالی طور پر۔

اور اللہ کا ارشاد: ”میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں“ معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس بندے کے بارگاہ مقدس میں اہم مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے پس اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں اور وہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کی راہ چلتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہ (سلوک) میں پروے اٹھا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس تجلی تک پہنچ جاتا ہے جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے یعنی اس کو مقام وصل نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو کسی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور اس کا مقصود اللہ کا بول بالا کرنا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ کے دلوں میں اس کی محبت الہام فرماتے ہیں۔ جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت کے طالب ہوتے ہیں، پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور بہت سے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اولیاء اللہ) ہیں جن کو مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے۔ اور ان کے لئے زمین میں قبولیت ہے، نہ ملأ اعلیٰ میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی

قبولیت اور عظیم برکت ہے۔ اور ان کے لئے حجابات مرفوع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملا سے تقابل کی وجہ سے اس حدیث میں فی نفسہ کے معنی تنہائی کے ہیں۔ جو ذکر سبزی کو بھی شامل
خیر مہ: ملا کی صفت ہے اور ضمیر کا مرجع ملا ہے والہینات کا حبلہ العد پر عطف ہے، احلاقہا پر نہیں ہے۔ اور
ہی مفرد کی ضمیر اس لئے لائی گئی ہے کہ جہت و ملکات ایک ہی ہیں نقیر: کھجور کی گٹھلی کے گڑھے کا تاگا اور قطمیر
گٹھلی کی باریک جھلی۔ مراد: چھوٹی چھوٹی باتیں تعمق فی الأمور: معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مراد: خرد
گیری اور ریزہ چینی کرنا اشد المزلۃ: ترکیب مقلوبی ہے اصل: منزلۃ شدیدۃ ہے یعنی سخت مرحلہ۔ بالنسبۃ کا
مطلب یہ ہے کہ یہ سخت تباہ کن مرحلہ ان دنیوی تصورات کے نتیجے میں پیش آیا ہے جنہوں نے موت کے بعد اس کو گھیر لیا
ہے البال: اہمیت التجلی القائم إلح سے مراد ذاتِ نکت ہے بركہ علیہ برکت کی دعا کرنا۔

تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہے

اور

آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفتِ الہیہ ہے

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”جو ایک نیکی لاتا ہے، اس کے لئے اس کا
دس گن ثواب ہے، اور میں زیادہ بھی دوں گا۔ اور جو برائی لاتا ہے تو برائی کی سزا اس کے برابر ہی ہے، یا میں معاف کر دیتا ہوں۔
اور جو شخص ایک بالشت میری نزدیکی ڈھونڈھتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں۔ اور جو ایک ہاتھ میری نزدیکی
ڈھونڈھتا ہے، تو میں اس سے ایک باع (دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کی مقدار) نزدیک ہوتا ہوں۔ اور جو میری طرف چل کر
آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور جو مجھ سے زمین بھر گناہ لے کر ملے گا، در انحالیکہ وہ میرے ساتھ کسی چیز کو
شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۵)
تشریح: اس حدیث قدسی میں نیکو کاروں (سالکین) کے لئے دو مضمون ہیں:

پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندے کا تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہو جائے گا۔ شاہ صاحب
فرماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور دنیا کو خیر باد کہتا ہے اور اس کی بہیمیت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی ملکیت
کے انوار چمکنے لگتے ہیں تو تھوڑی حسنت بھی بہت ہو جاتی ہیں۔ اور بندے کا تھوڑا رجوع بھی بہت التفات کا باعث ہوتا
ہے۔ حدیث میں بالشت، گز، باع، چال اور دوڑ کی مثال سے نبی ﷺ نے یہی مضمون سمجھایا ہے۔

ابست گناہوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ عارضی اور غیر مقصود ہیں۔ اور عارضی چیزیں ذاتی چیزوں کی بہ نسبت ضعیف ہوتی ہیں۔ بھس کی قیمت غلہ کے برابر کم ہو سکتی ہے اس عالم میں مقصود بالذات نیکیاں ہیں کیونکہ کائنات کے نظم و انتظام کا مدار خیر کے فیضان پر ہے۔ خیر وجود سے اقرب ہے اور شر بعد یعنی منشأ خداوندی یہ ہے کہ خیر پائی جائے، شر نہ پایا جائے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کی سورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمت: جن وانس، چوپایوں اور زہریلے جانوروں کے درمیان اتاری ہے۔ پس اسی کی وجہ سے مخلوقات آپس میں میل کرتی ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور نانوے رحمتیں ریزرو (Reserve) رکھی ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے (مومن) بندوں پر مہربانی فرمائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۶۵)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ خیر کا وجود مطلوب ہے، شر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں لطف و مہر چاہتے ہیں، بغض و عناد نہیں۔ برائیاں بندے کرتے ہیں۔ اور نیکیوں کا فیضان کیا جاتا ہے۔ اس لئے نیکیوں میں تو آخرت میں اضافہ ہوگا۔ برائیوں اور گناہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ محفوظ نانوے رحمتوں کا دریا جب موجزن ہوگا تو وہ ان خس و خاشاک کو بہا کر بھی لے جاسکتا ہے۔

دوسرا مضمون: آخرت میں نہایت کارآمد چیز: معرفت الہیہ اور توجہ الی اللہ ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کا یہ جملہ: ”جو مجھ سے زمین بھر گناہ لے کر ملے گا، درانحالیکہ وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے ملونگا“ اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے یعنی جو بندہ پرستار توحید ہے، شرک کے شائبہ سے بھی پاک ہے، اس کی مغفرت کا موقع ہے۔ اور توحید سے تمسک اور شرک سے تنفر کا مدار معرفت الہیہ پر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کاملہ کے ساتھ کا حقہ جانتا ہے وہی جادہ توحید پر گامزن ہے، جاہل شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔

اور دوسری متفق علیہ روایت میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ پھر (پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور) عرض کرتا ہے: میرے پروردگار! مجھ سے گناہ ہو گیا! آپ اس کو معاف کر دیں! تو اس کے پروردگار (فرشتوں سے) فرماتے ہیں: ”دیکھو! میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کو بخش دیا!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳) اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ گناہوں کی معافی کی بنیاد معرفت الہیہ ہے۔

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: ”من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزبد؛ ومن جاء بالسئنة فجزاء سئنة مثلاً، أو أغفر؛ ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقرباب الأرض خطبته، لا يشاركه فيها شئنا، لقينته بمثلها مغفرة“

أقول: الإنسان: إذا مات، وأدبر عن الدنيا، وضعفت سورة بهيمته، وتلعلعت أنوار ملكيته:

فقلیل خیرہ کثیر، وما بالعرضِ ضعیفٌ بالنسبۃِ إلی ما هو بالذات، والتدبیرُ الإلهی: مبنیٰ علی إفاضة الخیر، فالخیر اقرب إلی الوجود، والشرُّ أبعدُ منه، وهو حدیث: "إِنَّ اللَّهَ مَالَةٌ رَحْمَةٌ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ"، فبین النبیُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك بمثل الشبر، والذراع، والباع، والمشی، والهرولة.

ولیس شیءٌ أنفعَ فی المعاد: من التطلعِ إلی المجهروت، والالتفاتِ تلقاءِها، وهو قوله: "من لقینى بقربِ الأرضِ خطیئة، لا یُشْرکُ بى شیئا، لقیته بمثلها مغفرة" وقوله تعالیٰ: "أَعْلِمِ عَبْدی: أَن لَه رِبًا یَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَیَأْخُذُ بِهِ"۱۹

ترجمہ: (۴) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ کیا) میں کہتا ہوں: انسان، جب مر گیا اور دنیا سے اس نے پیٹھ پھیر لی، اور اس کی بہیمیت کی تیزی کمزور پڑ گئی اور اس کی ملکیت کے انوار چمکے تو اس کی تھوڑی خیر (حسنات) بھی بہت ہے) اس مضمون کا تہمتا آگے آ رہا ہے۔ درمیان میں اس بات کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں گناہ کیوں نہیں بڑھتا؟ (اور عارضی چیزیں ذاتی چیزوں کی بہ نسبت ضعیف ہوتی ہیں۔ اور تدبیر الہی کا مدار خیر کے فیضان پر ہے۔ پس خیر وجود سے اقرب، اور شروع وجود سے ابعد ہے۔ اور وہ حدیث ہے کہ: "یشک اللہ کی سورتیں ہیں، ان میں سے ایک زمین کی طرف اتاری ہے" (اس کے بعد پہلے مضمون کا تہمتا ہے) پس نبی ﷺ نے یہ مضمون بیان کیا: بالشت، ہاتھ (گز) باع، چل اور دوڑنے کی مثال سے۔ اور آخرت میں کوئی چیز نفع نہیں جبروت کی طرف جھانکنے سے، و جبروت کی طرف التفات سے، اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: جو مجھ سے ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "کیا میرا بندہ جانتا ہے۔"

لغات: قَرَابُ الشَّيْءِ وَقُرَابُهُ. اندازے میں برابر تَلْعَلَعٌ اور تَلَلَا: دونوں کے معنی ہیں: چمکنا۔

تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں

اور

نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص میرے کسی دوست سے جھگڑا کرتا ہے (یا دشمنی رکھتا ہے) میں اس کو جنگ کی وارننگ دیتا ہوں۔ اور نہیں نزدیکی ڈھونڈتا میرا بندہ میری کسی چیز کے ذریعہ جو مجھے بہت محبوب ہو، اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔ اور میرا بندہ برابر

میری نزدیکی ڈھونڈھتا رہتا ہے نوافل اعمال کے ذریعہ یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنالیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں تو اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا چیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں (یہی مقام ولایت اور قرب خاص ہے) اور میں نہیں ہچکچاتا کسی کام کے کرنے سے جیسا میں ہچکچاتا ہوں مومن کی روح قبض کرنے سے۔ اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کی ”ناخوشی“ کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں“ (رداء البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۶)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چار باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ملا اعلیٰ میں اترتی ہے۔ پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت نازل کی جاتی ہے، تو جو شخص اس نظام محبت کی مخالفت کرتا ہے، اور اس محبوب بندے سے جھگڑا کرتا ہے (یا اس سے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کی تحریک کو فیل (Fail) اور اس کی ذات کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس ولی کا دشمن: اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور اس محبوب پر اللہ کی مہر پانی: اس دشمن کے حق میں لعنت بن جاتی ہے۔ اور اس محبوب سے اللہ کی خوشنودی: اس دشمن کے حق میں سخت ناراضگی سے منقلب ہو جاتی ہے۔ شہنشاہ مطلق سے مادہ پیکار ہونے کی وارننگ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری بات: تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بندوں کی طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اور وہ بندوں کی ہدایت کے لئے ”راہ نما“ بھیجتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین و شریعت عنایت فرماتے ہیں۔ اور کسی دین و ملت کو برپا کرتے ہیں۔ اور بارگاہ عالی میں اس شریعت کے احکام و قوانین لازم کر دیئے جاتے ہیں، تو وہی قوانین اور وہی عبادتیں رحمت خداوندی کے سب سے زیادہ جاذب ہو جاتی ہیں۔ اور وہی امور اللہ کی خوشنودی سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی گو فرائض و واجبات کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ مگر وہی آخرت میں نجات کے سب سے کافی ہو جاتے ہیں۔

تیسری بات: جب بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء بن جاتے ہیں (الی آخرہ) اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مقام قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رحمت الہی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور انوار الہی اس کے اعضاء کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اور اس محبوب کی جان و مال میں اور آل و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور ضرورتیں اس کی حفاظت کی جاتی ہیں۔ اور ہر طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور قرب کے اس خاص مقام کو شاہ صاحب قدس سرہ کی اصطلاح میں ”قرب اعمال“ کہا جاتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث کا عمودی مضمون یہ ہے کہ اگر بندہ اہتمام سے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل اعمال کا بھی اہتمام کرے تو مقام ولایت اور قرب خاص حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۹ میں بھی ہے۔ ارشاد پاک ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ بِهِ، نَافِلَةً
لَّكَ، غَسَىٰ أَنْ يَمُوتَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُودًا

اور رات کے کچھ حصہ میں: پس قرآن کے ذریعہ تہجد ادا کیجئے۔ یہ حکم آپ کے لئے بطور نفل ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائیں۔

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اور مقام محمود (ستودہ مرتبہ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ پس آیت میں اشارہ ہے کہ مقام قرب: نوافل اعمال کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے (فائدہ ختم ہوا)

چوتھی بات: حدیث کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب اولیاء کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو پھر انہیں موت کیوں آتی ہے؟ موت تو ہر کسی کو ناگوار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے دوچار کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقام تو برتر و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مؤمن کے لئے موت کو پسند نہیں کرتے۔ مؤمن کی روح قبض کرنے میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر تذبذب ہوتا ہے اتنا کسی کام کے کرنے میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخرت میں موت ہی کو موت دیدی جائے گی۔ اور جنتیوں کو ابدی زندگی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ مگر اس عالم کا بھی بہر حال ایک تقاضا ہے۔ جس کی تکمیل ضروری ہے۔ اس عالم میں خیر مطلق سے ہم آہنگ بات یہی ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

اور اس مضمون کو جو لفظ ”تردد“ سے بیان کیا ہے، اس پر یہ اشکال ہے کہ بارگاہِ عالی ”تذبذب“ سے پاک ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک رمزی کلام ہے۔ اور تردد سے مراد: مہربانیوں کا تعارض (آمنے سامنے ہونا) ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تمام انواع و افراد کو عام ہیں۔ کوئی نوع اور نوع کا کوئی فرد ان کی مہربانیوں سے بے بہرہ نہیں۔ ہر ایک کا جو تقاضا ہے: اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ ادھر انسان کے افراد دو چیزوں کا مجموعہ ہیں: کالبد اور روح۔ اس عالم میں کسی مصلحت سے ڈھانچا کمزور بنایا گیا ہے۔ البتہ روح طاقت ور بنائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک وقت کے بعد جسدِ خاکی: روح کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ ٹوٹی جواب دیدیتے ہیں۔ اس وقت روح کی جسم سے مفارقت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس وقت قالب پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ آدمی بیمار پڑے، لاغری اپنی نہایت کو پہنچ جائے اور بالآخر موت آجائے۔ اور جسم کی بے قراری کو قرار آئے۔ دوسری طرف روح ربانی پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ اس پر ہر جہت سے آسودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر آفت سے اس کی حفاظت کی جائے۔ عنایتوں کے اسی تعارض کو ”تذبذب“ سے تعبیر کیا ہے۔

[۵] وقال صلى الله عليه وسلم: "قال تعالى: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه" أقول:

[۱] إذا أحب الله عبداً، ونزلت محبته في الملائكة الأعلى، ثم نزل له القبول في الأرض، فخالف هذا النظام أحد وعاداه، وسعى في رد أمره وكبت حاله: انقلبت رحمة الله بهذا المحبوب لعنة في حق عدوه، ورضاه به سخطاً في حقه.

[۲] وإذا تدلَّى الحق إلى عباده بإظهار شريعة، وإقامة دين، وكتب في حظيرة القدس تلك السنن والشرائع: كانت هذه السنن والقربات أجلب شيء لرحمة الله، وأوفقه برضا الله، وقليل هذه كثير. [۳] ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادةً على الفرائض، حتى يحبه الله، وتغشاه رحمته، وحينئذ يؤيد جوارحه بنور إلهي، ويبارك فيه، وفي أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعاؤه، ويحفظ من الشر، وينصر، وهذا القرب عندنا يسمى بقرب الأعمال.

[۴] والتردد ههنا كناية عن تعارض العناية: فإن الحق له عناية بكل نظام نوعي وشخصي، وعنايته بالجسد الإنساني تقتضي القضاء بموته، ومرضه، وتضييق الحال عليه، وعنايته بنفسه المحبوبة تقتضي إفاضة الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظه من كل شيء.

ترجمہ: (۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ گدچکا)۔ میں کہتا ہوں۔ (۱) جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ملا اعلیٰ میں اترتی ہے، پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت اترتی ہے۔ پس اس نظام کی کوئی شخص مخالفت کرتا ہے، اور اس محبوب سے کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے (یا اس سے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کے معاملہ کو پھیرنے کی اور اس کی شان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس محبوب پر اللہ کی مہربانی: اس کے دشمن کے حق میں لعنت سے، اور اس محبوب سے اللہ کی خوشنودی: اس کے دشمن کے حق میں سخت ناراضگی سے پلٹ جاتی ہے۔

(۲) اور جب اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف کسی آئین کو ظاہر کرنے اور کسی دین کو برپا کرنے کے ذریعہ۔ اور مقدس بارگاہ میں ان طریقوں اور قوانین کو لکھ دیتے ہیں تو وہ طریقے اور وہ عبادتیں رحمت الہی کو سب سے زیادہ ہانکنے والی چیز ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی خوشنودی سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ اور اس کا تھوڑا بھی بہت ہے۔

(۳) اور بندہ برابر نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے نوافل اعمال کے ذریعہ، فرائض اعمال پر زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس پر رحمتِ الہی چھا جاتی ہے۔ اس وقت اس کے اعضاء تقویت پہنچائے جاتے ہیں انوارِ الہی کے ذریعہ۔ اور اس محبوب میں اور اس کے گھر والوں میں اور اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔ اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور شر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور یہ نزدیکی ہمارے نزدیک ”قرب اعمال“ کہلاتی ہے۔

(۴) اور ”تذبذب“ یہاں کنایہ ہے مہربانیوں کے تعارض سے، پس بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے مہربانی ہے ہر نوعی اور شخصی نظام پر۔ اور جسد انسانی کے ساتھ اللہ کی عنایت چاہتی ہے اس کی موت، اس کی بیماری اور اس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔ اور اس کے محبوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنایت ہر جہت سے آسودگی کے افاضہ کو اور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو چاہتی ہے۔
تصحیح: حدیث کا آخری جملہ: وَلَا يَدُلُّهُ مِنْهُ مَصَادِرُ حَدِيثٍ سَبَّحَ بِهَا يَاسَ۔

احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کردار

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا: ”کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، اور وہ تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لئے (راہِ خدا میں) سونا، چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر ہے جس میں تمہارا اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہو، پس تم ان کی گردنیں مارو، اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟“ صحابہ نے جواب دیا: کیوں نہیں! یعنی ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اللہ کا ذکر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۹)

تشریح: مفت احسان کی تحصیل میں سب سے زیادہ مؤثر ”ذکر اللہ“ ہے، اس لئے اس کو ”بہترین عمل“ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں مختلف اعمال کو مختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بروقت نماز ادا کرنے کو بہترین عمل کہا گیا ہے (بخاری حدیث ۲۷۸۲) اور ذکر اللہ بایں اعتبار سب اعمال سے افضل ہے کہ اس سے مدام اللہ پاک کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بندے کے لئے بے حد نافع ہے۔ خصوصاً ان پاکیزہ نفس کے لئے جو ریاضتوں (پر مشقت عبادتوں) کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کو صرف مدام اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی حاجت ہے۔

[۱] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟“ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ”ذَكَرُ اللَّهِ“

أقول: الأفضيلة تختلف بالاعتبار، ولا أفضل من الذكر باعتبار تطلع النفس إلى لجبروت، ولا سيما في نفوس ذكية، لا تحتاج إلى الرياضات، وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا (ترجمہ گزر چکا) میں کہتا ہوں: برتری اعتبارات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں، جبروت کی طرف نفس کے جھانکنے کے اعتبار سے یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبار سے۔ خصوصاً ان پاکیزہ نفوس کے حق میں جو ریاضتوں کے محتاج نہیں، اور وہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے محتاج ہیں۔

ذکر سے غفلت موجب حسرات ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کہیں بیٹھا، اور اس نے اس نشست میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو اس پر اللہ کی جانب سے بڑی حسرت ہوگی۔ اور جو شخص کہیں لیٹا، اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی جانب سے بڑی حسرت ہوگی“ یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہونا چاہئے۔ جو وقت ذکر اللہ سے خالی گزرتا ہے وہ قیامت کے دن موجب حسرت و ندامت ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۷۲)

حدیث — اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انھوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ مردار گدھے کے مانند ہی سے اٹھتے ہیں یعنی گویا وہ مردار کھا کر اٹھے، اور وہ مجلس ان پر حسرت ہوگی (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۷۳)

حدیث — اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو۔ پس بیشک اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کرنا دل کی ختی (کاباعث) ہے۔ ورنہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور: سخت دل ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۷۶)

تشریح: ذکر سے لذت آشنا ہونے کے بعد، اور یہ بات جاننے کے بعد کہ کس طرح ذکر موجب طہانیت ہے؟ اور کس طرح ذکر کے ذریعہ دل سے پردے اٹھتے ہیں؟ اور ذکر کرتے کرتے یہ مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ گویا وہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے: جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے، اور دنیوی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ازواج و ملاک کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو سابقہ بہت سی باتیں بھوں جاتا ہے۔ اور ایسا کوراہ جاتا ہے جیسے وہ کیفیات کبھی نصیب ہی نہیں ہوئیں۔ اور اس کے درمیان اور سابقہ احوال کے درمیان ایک بڑا پردہ چل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات موجب حسرت و ندامت ہے۔ کیونکہ غفلت کی یہ حالت دوزخ کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جو گھانا ہی گھانا ہے۔ اور جب حسرتوں کا انبار لگ جاتا ہے تو نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اور نبی ﷺ نے ان حسرتوں کا بہترین علاج تجویز کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ نے ہر حالت کے لئے اس کے مناسب ذکر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ غفلت کے زہر کے لئے تریاق کا کام دے۔ نیز آپ نے ان اذکار کے فوائد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس سے بھی باخبر کیا ہے کہ ان اذکار کے بغیر دی حسرتوں سے دوچار ہو سکتا ہے (پس نیکو کاروں کو ہمیشہ اذکار کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ کل آئندہ حسرتوں کا سامنا نہ ہو)

[۷] وقال صلى الله عليه وسلم: "من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة"

وقال: "ما من قوم يقومون من مجلس، لا يذكر الله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة"

وقال: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي"

أقول: من وحد حلاوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئنان بذكر الله؟ وكيف تنقشع الحجب عن قلبه عند ذلك؟ حتى يصير كأنه يرى الله عياناً. لاشك أنه إذا توجه إلى الدنيا، وعافس الأزواج والضيقات: ينسى كثيراً، ويبقى كأنه فقد ما كان وجد، ويسئل حجاب بينه وبين ما كان يراى منه. وهذه الخصلة تدعو إلى النار، وإلى كل شر، وفي كل من ذلك ترة، وإذا اجتمعت الترات لم يكن سبيل إلى النجاة.

وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترات بآتم علاج. وذلك أن شرع في كل حالة ذكراً مناسباً له، ليكون تريباً دافعاً لبس الغفلة: فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على فائدة هذه الأذكار، وعلى عروض الترات بدونها.

ترجمہ: (۷) تین احادیث شریفہ کے بعد: میں کہتا ہوں: جس نے ذکر کی حلاوت پالی، اور یہ بات جان لی کہ اس کو ذکر اللہ سے کس طرح طمانینت حاصل ہوتی ہے؟ اور کیسے ذکر اللہ کے وقت اس کے دل سے پردے ہٹتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہو گیا وہ گویا اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے: اس بات میں ذرا شک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیویوں اور جائیدادوں سے اختلاط کرتا ہے تو بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ وریاقتی رہتا ہے گویا اس نے گم کردی ہے وہ بات جو وہ پاتا تھا۔ اور ایک پردہ لٹکا دیا جاتا ہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور یہ بات جہنم کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے وراں میں سے ہر ایک میں حسرت ہے۔ اور جب حسرتیں

جمع ہو جاتی ہیں تو نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اور نبی ﷺ نے ان حسرتوں (خساروں) کا کامل ترین علاج کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپؐ نے ہر حالت میں اس کے مناسب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تاکہ وہ غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔ پھر نبی ﷺ نے ان اذکار کے فوائد سے اور ان کے بغیر حسرتوں کے پیش آنے سے آگاہ کیا ہے۔

لغات: الترة: حسرت، ندامت، خسارہ اور گھٹاؤ... انقشع عنه الشيء: کسی چیز کا طاری ہونے کے بعد مٹ جانا۔ غافس الامور: کاموں میں لگنا۔

فصل

اذکار عشرہ کا بیان

انضباط اذکار کی حاجت

ذکر کے الفاظ کا انضباط ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس میں اپنی نارسا عقلوں سے تصرف نہ کریں۔ اگر لوگ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کریں گے یا اسماء کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ کج روی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسے ناموں اور ایسی صفات کا اطلاق کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو اللہ کی تعظیم و توقیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ: ۶۳۷) اور اللہ کے مخصوص ناموں اور صفتوں کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا۔ اور صفات کے معانی میں بے جا تاویلات کرنا۔ اور ان کو مصحیت (سحر وغیرہ) میں استعمال کرنا۔ یہ سب کج روی ہے (فوائد عثمانی حاشیہ سورۃ الاعراف آیت ۱۸۰)

اہم اذکار اور ان کی حکمتیں

اذکار بہت ہیں، البتہ اہم اذکار جو محسنین (نیکوکاروں) کے لئے مشروع کئے گئے ہیں: دس ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: (۱) تسبیح (۲) تحمید (۳) تہلیل (۴) تکبیر (۵) فوائد طہی اور پناہ خواہی (۶) اظہار فردتی و نیاز مندی (۷) توکل (۸) استغفار (۹) اسمائے الہی سے برکت حاصل کرنا (۱۰) درود شریف۔

اور تعدد اذکار میں دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت ہر ذکر میں ایک راز (منفعت) ہے جو دوسرے میں نہیں۔ پس کوئی ایک ذکر کافی نہیں۔ اسی لئے نبی ﷺ نے مختلف مواقع میں متعدد اذکار کو جمع فرمایا ہے تاکہ ان کا نفع تام ہو۔

دوسری حکمت: مسلسل ایک ہی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق میں زبان کا قلق (محض آواز) ہو کر رہ جاتا ہے۔

اور ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف انتقالِ نفس کو ہوشیار اور خوابیدہ کو بیدار کرتا ہے۔

پہلا اور دوسرا ذکر

تسبیح و تحمید

پہلا ذکر: تسبیح و تقدیس ہے۔ تسبیح کے معنی ہیں: تمام عیوب و نقائص اور ہر گندگی سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔
دوسرا ذکر: تحمید و توصیف ہے۔ تحمید کے معنی ہیں: تعریف کرنا یعنی تمام خوبیوں اور ہر صفتِ کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا۔

جامع ذکر: جب کسی جملہ میں تسبیح و تحمید دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کی معرفتِ ربانی کی بہترین تعبیر ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پہچان سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کا تصور کرے جو تمام عیوب و نقائص سے — جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں — پاک ہو، اور جو ان تمام خوبیوں کے ساتھ — جو مخلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہیں — متصف ہو۔ مگر اتنا صرف خوبی ہونے کی جہت سے مانا جائے۔ مثلاً: مینا شنوا ہونا مخلوقات میں خوبی کی بات ہے۔ پس اللہ کو ان سے متصف کیا جائے۔ ان کو سمیع و بصیر مانا جائے۔ مگر ماڈی آنکھ کا ان کے لئے ثابت نہ کئے جائیں کیونکہ یہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔

ذکر جامع کے فضائل اور ان کی وجہ: ذکر جامع — جو تسبیح و تحمید: دونوں مضامین پر مشتمل ہو — کی فضیلت میں درج ذیل روایات آئی ہیں:

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تسبیح (اللہ کی تقدیس) نصف ترازو ہے (یعنی سبحان اللہ کہنے سے آدمی میزانِ عمل بھر جاتی ہے) اور الحمد للہ (اللہ کی تعریف کرنا) ترازو کو بھر دیتا ہے“ یعنی دونوں مضامین سے مل کر ترازو بھر جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۳)

حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دو جملے ہیں: زبان پر یعنی ادا کی گئی میں ہلکے، ترازو میں یعنی ثواب میں بھاری اور مہربان ہستی کو پیارے۔ وہ دو جملے یہ ہیں: (۱) سبحان اللہ وبحمدہ (اللہ پاک ہیں اور ستودگی کے ساتھ متصف ہیں) (۲) سبحان اللہ العظیم (اللہ پاک اور عظیم المرتبت ہیں) العظیم میں حمد کا مفہوم ہے۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۸)

حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لئے بہشت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے“ اور درختِ خرما کی تخصیص: کثرتِ منفعت، یا پھل کی عمدگی، یا معروف ہونے

کی وجہ سے ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۴)

حدیث — (۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سو مرتبہ کہے تو اس کی لغزشیں اتاری جائیں گی، اگر چہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۶)

حدیث — (۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے صبح میں یا شام میں سبحان اللہ وبحمدہ سو مرتبہ کہا تو قیامت کے دن اس کے عمل (کے برابر یا اس) سے بہتر عمل کوئی شخص نہیں لائے گا۔ ہاں جس نے یہی عمل کیا یا اس میں اضافہ کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۷)

حدیث — (۶) رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ بہترین کلام (ذکر) کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ کلام (ذکر) جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی سبحان اللہ وبحمدہ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۰)

تشریح: جب مذکورہ بالا ذکر کی صورت نامہ اعمال میں ٹھہرتی ہے یعنی وہ ذکر مقبول ٹھہرتا ہے، تو اس میں اللہ کی جس معرفت کا بیان ہے (یعنی اس ذات قدسی صفات کا ناقص سے مبرا ہونا اور خوبیوں سے متصف ہونا) وہ معرفت: جب اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے (اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فہم و بصیرت کے ساتھ کیا گیا ہو) تو اس وقت وہ معرفت الہیہ کامل و مکمل ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس ذکر سے قرب الہی کا وسیع باب واہوتا ہے (مذکورہ روایات میں اسی ”قرب“ کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ فضائل کا جو راز بیان کیا ہے، اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ ثواب مدام ذکر کرتے کا ہے۔

نوٹ شرح میں ترتیب بدل دی ہے۔ یعنی فضائل کی روایات پہلے دی ہیں اور ان کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں راز پہلے ہے اور روایات بعد میں۔

فضائل تحمید کی روایات اور ان کا راز: شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل تحمید کی تین روایتیں بیان کی ہیں اور ان کی وجوہ ذکر فرمائی ہیں:

پہلی روایت: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو خوشحالی اور تنگ حالی میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۸)

تشریح: اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں: ثبوتی اور سلبی۔

صفات ثبوتیہ: وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت اور صمدیت یعنی اللہ کا بے ہمہ اور باہمہ ہونا۔ جن کا سورۃ الاخلاص میں ذکر ہے۔ اور تمام صفات حقیقیہ: صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ کو صفات جمال بھی کہا جاسکتا ہے۔

اور صفاتِ سلبیہ: وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے نقائص کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے والدیت، ولدیت اور ہم سریت کی نفی، جو سورۃ الاخلاص میں کی گئی ہے۔ صفاتِ سلبیہ کو صفاتِ جلال بھی کہا جاسکتا ہے۔ اور صفاتِ ثبوتیہ کا مرتبہ: صفاتِ سلبیہ سے بلند ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص میں پہلے صفاتِ ثبوتیہ کا بیان ہے اور بعد میں صفاتِ سلبیہ کا۔

پس مذکورہ روایت میں حمد کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا راز یہ ہے کہ حمد ایک ثبوتی عمل ہے۔ اور ثبوت ذہن ہی سے حمد ابھرتی ہے اسی وجہ سے تسبیح کی بہ نسبت تحمید افضل ذکر ہے۔ ابھی جو روایت گذری ہے کہ ”الحمد لله میزان عمل کو بھر دیتا ہے“ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح سے تو آدمی ترازو بھرتی ہے اور تحمید سے پوری۔ یعنی تحمید کا ثواب: تسبیح سے دوگنا ہے۔ اسی وجہ سے تحمید کرنے والے بہشت کی نعمتوں سے زیادہ بہرور ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

دوسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین دعا الحمد لله ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۶) تشریح: الحمد لله بہترین دعا اس لئے ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں: ایک: وہ جن سے دل و دماغ عظمتِ خداوندی سے بریز ہو جاتے ہیں اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوم: وہ جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی خیر طلب کی جاتی ہے اور شر سے حفاظت کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور الحمد لله میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ستائشوں کے سزاوار اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کا دل نیاز مندی اور عاجزی سے لبالب ہو جاتا ہے۔ اور الحمد لله کلمہ شکر بھی ہے۔ اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ پس حمد کرنے والا دارین کی سعادتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور شرور و فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس ذکر کی فضیلت کی یہ وجہ بھی ہے کہ حمد: صفاتِ ثبوتیہ کے اثبات کا نام ہے۔ جس کی اہمیت ابھی بیان کی جا چکی ہے۔

تیسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حمد شکر کا سردار ہے، جو حمد نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۷) تشریح: حمد (تعریف) صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور شکر زبان، دل اور اعضاء: سب سے ہوتا ہے۔ پس حمد شکر کی ایک شاخ ہے۔ اور چونکہ حمد زبان کا فعل ہے۔ اور زبان سے نعمت اور تعریف کا اظہار خوب ہوتا ہے، اس لئے حمد کو شکر کی اہم شاخ اور سردار قرار دیا ہے۔

واعلم: انه مشيت الحاجة إلى ضبط ألفاظ الذكر، صونا له من أن يتصرف فيه متصرف بعقله الأبتى، فليحد في أسماء الله، أو لا يعطى المقام حقه.
وعمد ما سن في هذا الباب عشرة أذكار، في كل واحد سر ليس في غيره؛ ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يجمع بين ألوان منها.

وایضاً: فالوقوف علی ذکر واحد یجعله لقلّة اللسان فی حق عامة المکلفین، والانتقال من بعضها إلی بعض ینبه النفس، ویوقظ الرسنّ.

منها: سبحان الله: وحقیقته: تنزیهه عن الأدناس والعیوب والنقائص.

ومنها: الحمد لله: وحقیقته: إثبات الكمالات والأوصاف الثامّة له.

فإذا اجتمعتا فی کلمة واحدة: كانت أفصح تعبیر عن معرفة الإنسان بربه، لأنه لا یتطیع أن یعرفه إلا من جهة إثبات ذات یُسلب عنها ما نشاهده فینا من النقائص، ویثبت لها ما نشاهده فینا من جهات الکمال، من جهة کونه کمالاً.

فإن استقرت صورة هذا الذکر فی الصحیفة: ظهرت هناك هذه المعرفة تامة کاملة، عندما یقضى بسبوغها، فیفتح باباً عظیماً من القرب:

والی هذا المعنی أشار النبی صلی الله علیه وسلم فی قوله: "التسبیح نصف المیزان، والحمد لله یملؤه"

ولهذا كانت کلمة: "سبحان الله وبحمده" کلمة خفیفة علی اللسان، ثقیلة فی المیزان، حیة إلی الرحمن.

ومن یقولها غرست له نخلة.

وورد فیمن یقولها مائة: "حُطَّتْ عنه خطایاه، وإن كانت مثل زبد البحر"

"ولم یأت أحد یوم القیامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ذلك، أو زاد علیه"

وهی "أفضل الکلام: اصطفاه الله لملائکته"

وأما سرُّ قوله علیه السلام: "أول من یدعی إلی الجنة الذین یحمدون الله فی السراء والضراء" فهو أن عملهم ثبوتی، منبعث من القوى الثبوتیة، وأهلها أحظى الناس بنعیم الجنان.

وسرُّ قوله علیه السلام: "أفضل الدعاء: الحمد لله" أن الدعاء علی قسمین - كما سندکر -

والحمد لله یفیدهما جمیعاً، فإن الشکر یزید النعمة، ولأنها معرفة ثبوتیة.

وسرُّ قوله علیه السلام: "الحمد لله رأس الشکر" أن الشکر یتأتی باللسان والجنان

والأركان، واللسان أفصح من ذلک.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ذکر کے الفاظ منضبط کرنے کی ضرورت ہے، ذکر کو بچاتے ہوئے اس بات سے کہ اس میں تصرف کرے کوئی تصرف کرنے والا اپنی ناقص عقل سے، پس وہ کج روی اختیار کرے اللہ کے ناموں میں یا وہ مقام کو

اس کا حق نہ دے — اور بہترین اذکار جو اس باب (احسان) میں شروع (مقرر) کئے گئے ہیں: دس اذکار ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں وہ راز ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہر جگہ میں مسنون کیا کہ ان میں سے کئی اذکار کے درمیان جمع کیا جائے — اور نیز پس ایک ذکر پر ٹھہرنا اس کو زبان کا لقلقہ (سارس کے زور سے بولنے کی آواز) بنا دیتا ہے عام مکلفین کے حق میں۔ اور بعض اذکار سے بعض کی طرف انتقال نفس کو چوکنا کرتا ہے اور اونگھتوں کو بیدار کرتا ہے — ان میں سے: سبحان اللہ ہے۔ اور تسبیح کی حقیقت: اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے میل کچیں، اور عیوب اور نقائص سے — اور ان میں سے: الحمد للہ ہے۔ اور تحمید کی حقیقت: اللہ کے لئے کمالات اور صفات کاملہ ثابت کرنا ہے — پس جب دونوں ایک جملہ میں اکٹھا ہو جائیں: تو وہ فصیح ترین تعبیر ہوتی ہے انسان کے اپنے رب کو پہچاننے کی۔ اس لئے کہ انسان نہیں طاقت رکھتا کہ وہ اللہ کو پہچانے مگر ایسی ذات کو ثابت کرنے کی جہت سے جس سے نفی کی جائے ان نقائص کی جن کا ہم اپنے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور جس کے لئے ثابت کی جائیں کمال کی وہ جہتیں جن کا ہم اپنے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے کمال ہونے کی جہت سے — پس اگر اس ذکر کی صورت نامہ اعدل میں ٹھہرتی ہے تو وہاں یہ معرفت کامل و مکمل ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کے کمال ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس وہ ذکر قرب الہی کا ایک بڑا دروازہ کھولتا ہے — اور اس معنی کی طرف نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے اپنے قول میں کہ ”تسبیح آدھی ترازو ہے، اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے — اور اسی وجہ سے جملہ ”سبحان اللہ و بھمہ“ زبان پر ہلکا، ترازو میں بھاری اور رحمان کو پیارا ہے — اور جو اس جملہ کو کہتا ہے: اس کے لئے کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے — اور اس شخص کے حق میں وارد ہوا ہے جو اس کو سو مرتبہ کہتا ہے: ”اس سے اس کی لغزشیں اتار دی جاتی ہیں، گو وہ سمندر کے بھاگ کے برابر ہوں — اور نہیں لاتا کوئی شخص قیامت کے دن اُس سے افضل جو اس کو لایا ہے، مگر وہ جس نے اس کے مانند کہا یا اس سے زیادہ کیا — اور افضل کلام: وہ ہے جس کا اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے انتخاب فرمایا ہے — اور رہا راز آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو خوش حالی اور تنگ حالی میں اللہ کی حمد کرتے ہیں“ کا: تو وہ یہ ہے کہ حمد کرنے والوں کا عمل ثبوتی ہے، ثبوتی ثبوتیہ سے ابھرنے والا ہے۔ اور وہ ذکر کرنے والا: لوگوں میں سب سے زیادہ بہرہ ور ہے بہشتوں کی نعمتوں سے — اور راز آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”بہترین دعا الحمد للہ ہے“ کا: یہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ اور الحمد للہ دونوں قسموں کے لئے مفید ہے۔ پس بیشک شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اور اس لئے کہ الحمد للہ ثبوتی عمل ہے — اور راز آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”الحمد للہ: شکر کا سردار ہے“ کا: یہ ہے کہ شکر: زبان اور دل اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ اور زبان ان دو سے زیادہ واضح کرنے والی ہے۔

تیسرا ذکر: تہلیل

تیسرا ذکر: لا اِلهَ اِلاَّ اللہ (لہ کے سوا کوئی معبود نہیں) ہے۔ اس جملہ میں توحید اور شانِ یکتائی کا بیان ہے۔ اور یہی اس کا ظہر (ظاہری پہلو) ہے اور اس کے بطون (خفی پہلو) بہت ہیں:

پہلا بطن: یہ جملہ شرک جلی کو دفع کرتا ہے۔ شرک جلی کی حقیقت اور اس کے مظاہر کا بیان بحث ۵ باب ۲ و ۳ میں گذر چکا ہے۔

دوسرا بطن: یہ جملہ شرک خفی (عبادات میں ریا و سُمعہ) کو دفع کرتا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کی معبودیت کا قائل ہے، وہ عبادت میں ریا کو راہ نہیں دے سکتا۔

تیسرا بطن: یہ جملہ ان حجابات کو رفع کرتا ہے جو اللہ کی معرفت کی راہ میں حائل ہیں۔ درج ذیل دونوں رویتوں میں اسی بطن کا بیان ہے:

پہلی روایت: وہ ہے جو ابھی گزری کہ ”تبیح آدمی ترازو ہے۔ اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے“ اس روایت میں یہ بھی ہے ”اور لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کے لئے اللہ سے ورے کوئی حجاب نہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے“ دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ”اے میرے رب! مجھے کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرما، میں جس کے ذریعہ میں آپ کو یاد کروں“ یہ فرمایا کہ ”جس کے ذریعہ میں آپ کو پکاروں“۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ”اے موسیٰ! لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہا کر“ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ”اے میرے رب! یہ کلمہ تو آپ کے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ میں تو کوئی ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی عطا فرمائیں“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان، اور وہ ساری کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے، میرے سوا، اور ساتوں زمینیں یک پلڑے میں رکھی جائیں، اور لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۹)

تشریح: حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلمہ کے پہلے دو بطن جانتے تھے۔ مگر اس کلمہ کا عموم اس کی قدر و قیمت اور عظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے حجاب بن گیا۔ اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے مخصوص طور پر طلب کیا ہے: وہ یہ کلمہ ہو۔ چنانچہ وحی آئی اور صورتِ حال واضح کی گئی، اور آپ پر دو باتیں کھولی گئیں: ایک: یہ کہ اس کلمہ کا قائل کبھی غیر اللہ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے متمثل نہیں ہو سکتی۔ دوسری: یہ کہ یہ ذکر زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے (پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام پر کھولی گئی ہے۔ وہ اس کلمہ کا تیسرا بطن ہے)

کلمہ توحید کی تشکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ

چوتھا کلمہ توحید ہے: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وحدہ لا شریک لہ، لہ المملک ولہ الحمد، وهو علی کل شیء قَدیر۔ اس کلمہ کا پہلا جزء لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ نفی واثبات کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں غیر اللہ سے الوہیت کی نفی اور صرف اللہ کے لئے الوہیت کا اثبات ہے۔ ان دونوں مضامین کو ذرا پھیلا یا گیا۔ وحدہ لا شریک لہ سے نفی کی مزید تشریح کی گئی۔ اور لہ المملک، ولہ الحمد، وهو علی کل شیء قَدیر سے اثبات کی وضاحت کی گئی۔ اس طرح کلمہ توحید تشکیل پایا۔ جس کی فضیلت میں درج ذیل روایت آئی ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے سو مرتبہ کہا: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وحدہ لا شریک لہ، لہ المملک ولہ الحمد، وهو علی کل شیء قَدیر (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اسی کے لئے فرمانروائی ہے، اور اسی کے لئے ستائش ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے) تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کی سو برائیاں مٹائی جائیں گی۔ اور یہ عمل اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں، بجز اس آدمی کے جس نے اُس سے بھی زیادہ یہ عمل کیا ہو“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۲)۔

تشریح: کلمہ توحید مثبت و منفی دونوں مضامین پر مشتمل ہے یعنی اس کلمہ سے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور صفات سلبیہ کے ذریعہ اللہ کی معرفت گناہوں کی معافی میں زیادہ کارگر ہے۔ اور صفات ثبوتیہ کے ذریعہ معرفت: نیکیوں اور جزاؤں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ ثبوتی معرفت اہم ہے چنانچہ کلمہ توحید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ: وله بطون كثيرة: فالبطن الاول: طردُ الشوك الجلى، والثاني: طردُ الشوك الخفى، والثالث: طردُ الحُجُبِ المانعة عن الوصول إلى معرفة الله، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ: ليس لها حجاب دون الله حتى تَخْلُصَ إليه" وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطين الأولين، فاستبعد أن يكون الذكر الذى يَخْصُه الله به ذاك، فأوحى الله إليه جَلِيَّةَ الحال، وكشف عليه: أنه طارد كلَّ ماسوى الله تعالى عن مُسْتَعْنِ الإِشار، وعن التمثل بين عينيه، وأنه لو وُضع جميعُ ماسواه فى كفة، وهذه فى كفة لَمَالَتْ بهن: فإنه يَطْرُدُهُن ويَحْقِرُهُن.

والتهليلُ مع تفصيل ما للنفى والإثبات، وهى: "لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وحدہ لا شریک لہ، لہ المملک ولہ

الحمد، وهو على كل شيء قدير“ ورد في فضل من قالها مائة: ”كانت له عدل عشر رقاب“ إلخ. وذلك: لأنها جامعة بين المعرفة الثبوتية والسلبية، والسلبية أقرب لمحو الذنوب، والثبوتية أفيد لوجود الحسنات، وتمثل الأجزية.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: لا اِلهَ اِلا اللہ ہے۔ اور اس کے بہت بظون ہیں۔ پس بطن اول: شرک جلی کا دفعیہ ہے۔ اور دوم: شرک خفی کا دفعیہ ہے۔ اور سوم: اُن حجابات کا دفعیہ ہے جو اللہ کی معرفت تک پہنچنے سے روکنے والے ہیں۔ اور اس (بطن سوم) کی طرف اشارہ ہے۔ . . . اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اس کلمہ کے بظون میں سے پہلے دو بظون کو۔ پس انھوں نے بعید سمجھا کہ وہ ذکر جس کے ساتھ اللہ نے ان کو خاص کیا ہے: وہ یہ ہو۔ پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف واضح صورت حال کی۔ اور ان پر یہ بات کھولی کہ (۱) وہ ذکر (لا اِلهَ اِلا اللہ) دفع کرنے والا ہے کسی بھی غیر اللہ کو ترجیح دینے کی راہ سے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے متمثل ہونے سے (۲) اور یہ بات کہ وہ کلمہ: اگر رکھی جائیں تمام وہ چیزیں جو اللہ کے سوا ہیں ایک پلڑے میں، اور (رکھا جائے) یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں تو ضرور یہ پلڑا جھک جائے گا اس کلمہ کی وجہ سے۔ پس بیشک وہ ذکر ان سب کو (جو مقابل پلڑے میں ہیں) دفع کر دے گا اور ان کو بچ کر دے گا۔

اور لا اِلهَ اِلا اللہ ثقی اثبات کی کچھ تفصیل کے ساتھ۔ اور وہ (چوتھا کلمہ) لا اِلهَ اِلا اللہ إلخ ہے۔ آیا ہے اس شخص کی فضیلت میں جو اس کو سو مرتبہ کہے: ”ہو گا وہ کلمہ اس کے لئے دس غلاموں کے برابر“ الی آخرہ۔ اور وہ فضیلت اس لئے ہے کہ وہ کلمہ ثبوتی اور سلبی معرفت کے درمیان جامع ہے۔ اور سلبی معرفت گناہوں کو مٹانے میں اقرب ہے۔ اور ثبوتی معرفت نیکوں کے پائے جانے میں اور ثوابوں کے متمثل ہونے میں زیادہ مفید ہے۔

لغات: خلص الیہ: پہنچنا۔ . . حلیۃ الحال: واضح صورت حال۔ . . مُسْتَقْن: طریق، راستہ۔ . . الإیثار: ترجیح دینا یعنی اللہ کی محبت کو غیر اللہ کی محبت پر ترجیح دینا۔ مخطوطہ کراچی کے حاشیہ میں ہے: الإیثار: هنا عبارة عن اختيار محبة الله على سواه۔ طاردا: اسم فاعل ہے اور کل ماسوی اللہ اس کا مفعول ہے۔ . . . والنهيلة مع إلخ: مبتداء ہے، اور رد إلخ اس کی خبر ہے اور وہی جملہ معترضہ ہے، اور ما تقلیل کے لئے ہے اور للسفی والاثبات متعلق ہیں تفصیل سے . . . الأجزية: جمع الجزاء: کسی چیز کا بدلہ۔

چوتھا ذکر: تکبیر

چوتھا ذکر: اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا) ہے۔ اس ذکر کے ذریعہ اللہ کی عظمت و قدرت اور سطوت و شوکت کو پیش نظر لایا جاتا ہے۔ اور یہ حمد اللہ کی مثبت معرفت کی طرف مشیر ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ: ”اللہ

اکبر: آسمان وزمین کو بھر دیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۲)

کلمات اربعہ پر مشتمل ذکر کے فضائل: گزشتہ چاروں اذکار پر مشتمل ذکر کے فضائل یہ ہیں:

پہلی روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین کلام چار ہیں: سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا اِلهَ اِلاَّ اللہ

اور اللہ اکبر“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۴)

دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چار کلمات ہیں سبحان اللہ اور الحمد للہ

اور لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اور اللہ اکبر“ اور آپ جو نئے کلمہ سے چاہیں شروع کریں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں“ (حوالہ بالا)

تیسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”شب معراج میں میری ملاقات حضرت براہیم علیہ السلام سے ہوئی۔

آپ نے فرمایا: ”محمد! اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتلانا کہ جنت کی زمین زرخیز ہے، اس کا پانی شیرین

ہے مگر وہ چھٹیں ہے اور اس کے پودے: سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اور اللہ اکبر ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۵)

ایک اور چار کلماتی ذکر کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث — ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نماز فجر پڑھنے

کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ دیر کے بعد

جب چاشت کا وقت ہو چکا تھا واپس تشریف لائے۔ حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ نے

دریافت کیا: ”میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں، کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟“

انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: ”تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ کہے، اگر وہ

تمہارے اس پورے وظیفہ کے ساتھ تولے جائیں، جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے، تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ کلمات یہ

ہیں: سبحان اللہ وبحمده عذۃ خلقہ، ورضاء نفسہ، وزنة عرشہ، وجماد کلماتہ (اللہ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں

کے ساتھ متصف ہیں، اپنی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، اور اپنی ذات کی خوشنودی کے برابر

اور اپنی باتوں کی تعداد کے برابر) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۱)

تشریح مذکورہ ذکر کے بے حد ثواب کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی عمل کی صورت نامہ اعمال میں ٹھہرتی ہے یعنی وہ عمل

مقبول قرار پاتا ہے تو بوقت جزاء کی شادگی اور اس کی پہنائی اس کلمہ کے معنی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں

عدد خلقہ اور اس جیسے جملے ہیں تو اس کی فراخی انہی کے بقدر ہوگی۔

لطیفہ: ایک بادشاہ نے ایک عالم کو سامنے بھرے رکھے طباق میں سے ایک کھجور عنایت فرمائی۔ انھوں نے ﴿نانی

انین﴾ (التوبہ آیت ۴۰) پڑھا تو بادشاہ نے دوسری کھجور دی۔ انھوں نے ﴿فالثلاثہ﴾ (المائدہ ۷۳) پڑھا تو تیسری دی۔

انہوں نے ﴿بَارِئَةً شَهِدَاءَ﴾ (انور ۴) پڑھا تو چوتھی دی۔ انہوں نے ﴿وَلَا حَمْنَةَ﴾ (البجاد ۷) پڑھا تو ایک اور دی۔ انہوں نے ﴿إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ (البجاد ۷) پڑھا تو چھٹی دی۔ انہوں نے ﴿وَيَقُولُونَ سُبْعَةً﴾ (الکہف ۲۲) پڑھا تو ساتویں دی۔ انہوں نے ﴿وَنَامَتْهُمْ كَنُفُهُمْ﴾ (الکہف ۲۲) پڑھا تو آٹھویں دی۔ انہوں نے ﴿وَبَسْطَ رَهْطَهُ﴾ (الہمل ۲۸) پڑھا تو ایک اور دی۔ انہوں نے ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (البقرہ ۱۹۶) پڑھا تو دس مکمل کیں۔ انہوں نے ﴿أَخَذَ عَشْرَ كُتُبًا﴾ (یوسف ۴) پڑھا تو گیارہ کیں۔ انہوں نے ﴿وَنَخَفْنَا مِنْهُمْ اثْنَى عَشَرَ نَفِيتًا﴾ (المائدہ ۱۲) پڑھا تو بارہویں دی۔ پھر انہوں نے ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (انور ۴) پڑھا تو بارہواں شاہ نے پورا طبق الٹ دیا۔ اور کہا کہ اب آپ: ﴿مِائَةً جَلْدَةً﴾ پڑھیں گے۔ پھر: ﴿بِغَلْبَرٍ مِائَتَيْنِ﴾ پھر: ﴿بِغَلْبَرٍ أَلْفًا﴾ پھر: ﴿بِغَلْبَرٍ أَلْفَيْنِ﴾ اور آخر میں ﴿وَهُمُ الْوَفَّ﴾ پڑھیں گے۔ میں کہاں تک دوں گا! — مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نہایت ہے۔ وہ بے پناہ خزانوں کے مالک ہیں۔ وہ ذکر کی وسعت کے بقدر ثواب عنایت فرماتے ہیں: إِنْ اللَّهُ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

ملفوظہ: چار کلمات اس طرح ہیں کہ تسبیح و تمجید کے بعد کے ہر کلمہ کو الگ الگ ان کے ساتھ جوڑا جائے۔
فائدہ: جس شخص کا مقصود ذکر سے اپنے باطن کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو یعنی باطن میں احسانی کیفیت (نسبت یادداشت) پیدا کرنا مقصود ہو، اس کے لئے ذکر کی کثرت مناسب ہے۔ اور جس کے پیش نظر ثواب حاصل کرنا ہو، اس کو ذکر کے ایسے کلمات منتخب کرنے چاہئیں جو معنوی لحاظ سے فائق اور ہمہ گیر ہوں۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)
سوال: اگر مذکورہ ذکر تین بار کرنا دیگر اذکار سے بہتر ہے تو کثرت ذکر کا اہتمام اور اوقات کو ذکر میں مشغول کرنے کی بات بے فائدہ ہے؟

جواب: نہیں! کثرت ذکر کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر وہ فضیلت بایں اعتبار ہے کہ اس سے نسبت احسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور مذکورہ ذکر کی فضیلت دوسرے اعتبار سے ہے۔ اور وہ ثواب کی زیادتی ہے۔ اور حدیث جو یہی غرض: زیادہ ثواب حاصل کرنے کے آسان طریقہ کی تعلیم دینا ہے۔ خاص طور پر مشغول لوگوں کو، جو ذکر اللہ کے لئے زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ ذکر بتایا گیا ہے۔ وہ اس ذکر کے ذریعہ بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

مرکب اذکار کا راز: احادیث میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ دیگر کلمات کو ملا کر اذکار ترتیب دیئے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذکر مختلف کلمات سے مرکب ہوتا ہے: اس ذکر کے وقت نفس ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی کلمہ بار بار ادا کیا جاتا ہے تو ذہن معنی سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ذکر محض ایک آواز ہو کر رہ جاتا ہے۔

ومنها: الله أكبر: وفيه ملاحظة عظمته، وقدرته، وسلطانه، وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية،

ولذلك ورد في فضله: "أنه يملأ ما بين السماء والأرض"

وهذه الكلمات الأربع الفضل الكلام، وأحبّه إلى الله، وهي غراس الجنة.

وسرُ حدیثِ جویریہ: ”لقد قلتُ بعدك أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مراتٍ: لو وُزنتُ بما قلتُ منذُ اليومَ لوزنتهنَّ: سبحانَ الله وبحمده: عددُ خلقه، ورضاؤُ نفسه، وزيْنَةُ عرشه، ومِدادُ كلماته:“
 ان صورتِ العملِ إذا استقرَّت في الصحيفه: كان انفساؤها وانشراحها عند الجزاء حسب معنى تلك الكلمة؛ فإن كانت فيه كلمةٌ مثلُ: ”عدد خلقه“ كان انفساؤها مثلُ ذلك.

واعلم أن من كان أكثرَ ميله إلى تلوُّن النفسِ بلون معنى الذكر، فالمناسب في حقه إكثار الذكر، ومن كان أكثرَ ميله إلى محافظة صورة العمل في الصحيفه، وظهورها يومَ الجزاء، فالأنفع في حقه اختيارُ ذكرِ رَابِ على الأذكار بالكيفية.

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلمات ثلاثَ مراتٍ أفضلَ من سائرِ الأذكار: يكون الاعتناء بكثرة الأذكار، واستعيابُ الأوقات فيها ضائعاً؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد جویریة رضي الله عنها إلى أقرب الأعمال، ورغب في ذلك ترغيباً بليغاً.

والسرُّ فيما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: من ضمَّ الله أكبرَ وسائرَ الألفاظ مع التهليل: أن يُنبِّه النفسَ للذكر، ولا يكون لقلقة لسان.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: اللہ اکبر ہے۔ اور اس میں اللہ کی عظمت، ان کی قدرت، اور ان کے سطوت کو پیش نظر لانا ہے۔ اور وہ ذکر معرفتِ شہوتیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آیا ہے اس کی فضیلت میں کہ، ”وہ اس نضاء کو بھر دیتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے“۔ اور یہ چار کلمات بہترین کلام ہیں۔ اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور وہ جنت کے پودے ہیں۔ اور راز جویریہ کی حدیث: ”بخدا! میں نے تمہارے بعد کہے ہیں چار کلمات تین بار، اگر تو لے جائیں وہ اس کے ساتھ جو تم نے کہے ہیں شروع دن سے تو وہ ضرور ان سے بھاری ہو جائیں گے وہ کلمات: سبحان اللہ وبحمده إلخ ہیں، ان کا راز یہ ہے کہ عمل کی صورت جب نامہ اعمال میں بٹھرتی ہے، تو ہوتی ہے اس کی کشادگی اور اس کی وسعت بوقتِ ثواب اس کلمہ کے معنی کے موافق۔ پس اگر اس میں عددِ خلقہ جیسا کلمہ ہو تو اس کلمہ کی کشادگی اس کے معنی کے مانند ہوتی ہے۔ اور جان لیں کہ وہ شخص جس کا زیادہ میلان: نامہ اعمال میں عمل کی صورت کی نگہداشت کی طرف اور بروز جزاء اس صورت کے ظہور کی طرف ہو: پس اس کے حق میں زیادہ مفید ایسے ذکر کو اختیار کرنا ہے جو کیفیت کے ذریعہ اذکار پر فائق ہو۔

اور کسی کے لئے درست نہیں کہ کہے: ”جب یہ کلمات تین بار کہنا دیگر اذکار سے بہتر ہے، تو کثرتِ اذکار کا اور اوقات کو اذکار میں گھیرنے کا اہتمام بے کار ہوگا؟“ اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبار سے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبار سے۔ اور گویا

نبی ﷺ نے جو یہ لگی راہ نمائی کی قریب ترین عمل کے طرف، اور ترغیب دی اس کی بہت زیادہ ترغیب۔
اور اس بات میں جس کو نبی ﷺ نے ذکر میں مسنون کیا ہے یعنی اللہ اکبر اور دیگر کلمات کو ملانا لا اِلهَ اِلَّا اللہ کے ساتھ: یہ ہے کہ وہ (مرکب ذکر) نفس کو چوکنا کرے اور وہ زبان کا تعلق نہ ہو۔

پانچواں ذکر: فوائد طلبی اور پناہ خواہی

پانچواں ذکر: ایسی دعائیں ہیں جن میں ایسی مفید چیزیں طلب کی گئی ہیں جو جسم یا روح کے لئے مفید ہیں۔ خلقت کے اعتبار سے نفع ہو یا دل کے سکون کے اعتبار سے۔ جیسے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور طلب کرنا۔ اور خواہات باتوں کا تعلق اہل و عیال سے ہو یا جاہ و مال سے۔ اور انہی چیزوں کے تعلق سے مضرات سے پناہ چاہنا۔

اور ان اذکار کی مشروعیت کی وجہ: عالم میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا، اور غیر اللہ سے طاقت و قوت کی نفی کرنا ہے۔ یعنی یہ بات پیش نظر لانا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تابع فرمان ہے۔ ورسب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ جب بندے کا یہ ذہن بن جائے گا تو وہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگے گا اور انہی پر بھروسہ کرے گا۔ اس طرح دعاؤں میں ذکر کا پہلو بھی ہے اور عبادت کا بھی۔

چند جامع دعائیں: جن میں اللہ تعالیٰ سے مفید باتیں طلب کی گئی ہیں:

پہلی دعا: رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الدِّيْنَ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِي فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاَجْعَلْ الْحَيَاةَ زَيْدَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ: اَللّٰهُمَّ! میرے لئے میرا دین سنوار دے جو میرے معاملہ کا بچاؤ ہے یعنی جس پر میری دنیوی اور آخروی صلاح و فلاح کا مدار ہے۔ اور میرے لئے میری دنیا سنوار دے جس میں مجھے زندگی بسر کرنی ہے یعنی رزق وغیرہ ضرورتیں حلال راستوں سے پوری فرما۔ اور میرے لئے میری آخرت سنوار دے جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اور زندگی کو میرے لئے ہر خیر میں زیادتی کا ذریعہ بنادے، اور موت کو میرے لئے ہر برائی سے راحت کا وسیلہ بنادے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۳)

دوسری دعا: اَللّٰهُمَّ! اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالعِفَافَ وَالْغِنٰی۔ اَللّٰهُمَّ! میں آپ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاکدامنی اور بے محتاجی مانگتا ہوں۔ ہدایت: راہ حق پر چلنا اور استقامت سے چلتے رہنا۔ تقویٰ: اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ عفت: پارسائی اور پاکدامنی۔ غنی: دل کی بے نیازی اور مخلوق کا دست نگر نہ ہونا۔ اپنے مولیٰ کی عطاؤں پر مطمئن رہنا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۴)

تیسری دعا: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ دعا کیا کر: اَللّٰهُمَّ! اِهْدِنِيْ

وَسَدِّدْنِي: الہی! مجھے راہِ راست دکھا، اور (افعال و گفتار میں) مجھے سیدھا کر۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہدایت طلبی“ میں سیدھی راہ پر چلنے کا تصور کرو، اور ”راستی“ سے تیز جیسی راستی کا خیال کرو (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۵)

چوتھی دعا: جب کوئی شخص ایمان لاتا تھا تو رسول اللہ ﷺ اس کو نماز اور یہ دعا سکھاتے تھے اللھم! اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی: الہی! میری بخشش فرما، مجھ پر مہربانی فرما، اور مجھے راہِ راست دکھا، اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا فرما (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۶)

پانچویں دعا: نبی ﷺ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللھم! آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ: الہی! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۷)

چھٹی دعا: آنحضرت ﷺ کی ایک دعا یہ بھی ہے: رَبِّ اَعْزِنِي وَلَا تُعْزِئْ عَلَيَّ، وَاَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاَهْدِنِي وَتَسِّرْ الْهَدْيَ لِي، وَاَنْصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَعِي عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مَطْوَعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوْاهًا مُبْتَلًا، رَبِّ اَقْبَلْ تَوْبَتِي، وَاعْسَلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَتَبِّتْ خُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي: اے میرے رب! میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ فرما۔ اور میری حمایت فرما اور میرے خلاف حمایت نہ فرما۔ اور میرے لئے خفیہ تدبیر فرما اور میرے خلاف خفیہ تدبیر نہ فرما۔ اور مجھے راہِ راست پر چلا۔ اور میرے لئے سیدھے راستے پر چنا آسان فرما۔ اور اس شخص کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ پر زیادتی کرے۔ پروردگار! مجھے اپنا شکر گزار بنا۔ اپنا ذکر شعار بنا۔ آپ سے ڈرنے والا بنا۔ آپ کا خوب فرمانبردار بنا۔ آپ کے سامنے نیاز مندی سے جھکنے والا بنا۔ آپ کے سامنے زاری کرنے والا رجوع ہونے والا بندہ بنا۔ پروردگار! میری توبہ قبول فرما۔ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ میری دعا قبول فرما۔ میری دلیل کو مضبوط فرما۔ میری زبان کو ٹھیک چلا۔ میرے دل کو راہِ راست دکھا۔ اور میرے سینہ کی سیاہی (کینہ، حسد، بغض وغیرہ) کو آہستہ آہستہ نکال دے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۸)

ساتویں دعا: آنحضرت ﷺ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی: اللھم! ارزُقْنِي حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّكَ عِنْدَكَ، اللھم! مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قَرَأَةً لِي فِيمَا تُحِبُّ: الہی! مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرما جن کی محبت میرے لئے آپ کے نزدیک سودمند ہو۔ اے اللہ! میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان سے مجھے ان کاموں میں تقویت پہنچ جو آپ کو پسند ہیں۔ اور میری رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھ سے روک لی ہیں، تو اس نہ دینے کو میرے لئے فرصت کے لحاظ بنا جن کو میں آپ کے پسندیدہ کاموں میں خرچ کروں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۱)

آٹھویں دعا: مجلس سے اٹھنے سے پہلے عام طور پر رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللھم اقسّم لنا من خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بہ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بہ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بہ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا، وَلَا تَبْلُغْ عَلَمَنَا، وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَرْحَمُنَا: الہی! ہمیں اپنے ڈر میں سے اتنا نصیب فرما جس کے ذریعہ آپ ہمارے درمیان اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائیں، اور اپنی اطاعت میں سے اتنا جس کے ذریعہ آپ ہمیں اپنی بہشت میں پہنچائیں۔ اور یقین میں سے اتنا جس کے ذریعہ آپ ہم پر دنیا کے مصائب آسان کر دیں۔ اور ہمیں بہرہ مند فرما ہاری سماعت، بصارت اور قوت سے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، اور اس بہرہ مندی کو ہمارا وارث بنا (یعنی آخر عمر تک اس کو باقی رکھ یعنی زندگی بھر ہمارے اعضاء اور حواس کو سلامت رکھ) اور ہمارا بدلہ اس پر گردان جس نے ہم پر ظلم کیا (یعنی ظالموں سے بدلہ لینے پر ہمیں قدرت عطا فرما) اور ہماری ان لوگوں کے خلاف مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ گردان (یعنی ایسے کاموں میں مبتلا نہ فرما جو نقصان دین کا باعث بنیں) اور دنیا کو ہماری بڑی فکر مندی اور ہمارے علم کا منتہی نہ بنا (یعنی ہماری ساری دوزدھو پ دنیا کے لئے نہ ہو، اور ہمارا سارا علم دنیا کی نذر نہ ہو کر نہ رہ جائے) اور ہم پر اس شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے (مکتوٰۃ حدیث ۲۳۹۲)

دعوات استعاذہ

مذکورہ دعائیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے دنیوی یا اخروی، روحانی یا جسمانی، انفرادی یا اجتماعی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ ذیل میں وہ دعائیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دنیا یا آخرت کے کسی شر سے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت کی استدعا کی گئی ہے۔

پہلی دعا: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ترجمہ: اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بلاؤں کی سختی سے (یعنی سخت بلاؤں سے) اور بد بختی لاحق ہونے سے اور فیصلہ خداوندی کے ضرر سے اور دشمنوں کے خوشیاں منانے سے (مکتوٰۃ حدیث ۲۳۵۷)

دوسری دعا: اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَصَلَعِ الدِّیْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ترجمہ: الہی! پناہ چاہتا ہوں فکر و غم، بے طاقتی و کمالی، بزدلی و بخلی، قرض کے بار اور لوگوں کے دباؤ سے (مکتوٰۃ حدیث ۲۳۵۸)

تیسری دعا: اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ. اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ

عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم! اغسل خطيائي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطيائي كما باعدت بين المشرق والمغرب: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کاہلی، انتہائی پیری، دین داری اور گناہ سے۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب، دوزخ کی آزمائش (آزار) قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے۔ اور مال داری کی بری آزمائش سے۔ اور محتاجی کی بری آزمائش سے۔ اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ! میری لغزشیں دھو دے اگلے اور برف کے پانی سے۔ اور میرے دل کو صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اور میرے اور میری لغزشوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۵۹)

چوتھی دعا: اللهم! آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها: اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما۔ اور اس کا تزکیہ فرما، آپ ہی سب سے اچھا تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی اس کے والی اور مولیٰ ہیں۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو سود مند نہ ہو، اور ایسے دل سے جو نیاز مند نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، وراہی دعا سے جو قبولیت سے سرفراز نہ کی جائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۶۰)

پانچویں دعا: اللهم! إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، وجميع سخطك: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زوال سے، اور آپ کی عافیت کے پھر جانے سے، اور آپ کے انتقام کی ناگہانی سے اور آپ کی ہر ناراضی سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۶۱)

چھٹی دعا: اللهم! إني أعوذ بك من الفقر والقلة، والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں محتاجی، کمی اور رسوائی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۶۷)

ومنها: سؤال ما ينفعه في بدنه أو نفسه باعتبار خلقه، أو باعتبار حصول السكينة، أو تدبير منزله وماله وجاهه، وتعوذه عما يضره كذلك.

والسرفيه: مشاهدة تأثير الحق في العالم، ونفي الحول والقوة عن غيره.

ومن أجمع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الباب:

[۱] اللهم أصلح لي ديسي الذي هو عظمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي،

وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة

لى من كل شر.

[٢] اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

[٣] اللهم اهْدِنِي سُدْدَنِي - وقال -: واذْكُرْ بِالْهُدَى هَدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وبالسُّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ.

[٤] اللهم اغفر لى وارحمى واهدنى وعافنى وارزقنى.

[٥] اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

[٦] رب أعننى، ولا تعن علىّ، وانصرنى ولا تنصر علىّ، وامكر لى ولا تمكر علىّ، واهدنى

ويسر الهدى لى، وانصرنى على من بغى علىّ، رب اجعلنى لك شاكراً، لك ذاكراً، لك راهباً،

لك مطوعاً، لك مخبئاً، إليك أواها منياً، رب تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجب دعوتى،

وثبت حاجتى، وسدد لسانى، واهد قلبى، واسئل سخيمة صدرى.

[٧] اللهم ارزقنى حبك، وحب من ينفعنى حبه عندك، اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة

لى فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لى فيما تحب.

[٨] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به

جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،

واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا فى

ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

ومن أجمع ما سنّه النّبي صلى الله عليه وسلم فى الاستعاذة:

[١] أعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

[٢] اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين

وغلبة الرجال.

[٣] اللهم إنى أعوذ بك من الكسل، والهوى، والمغرم، والمأثم، اللهم إنى أعوذ بك من

عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر،

ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى

الثوب الأبيض من الدّنس، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب.

[٤] اللهم آت نفسى تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنى أعوذ

بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يحشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

[۵] اللہم انی أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

[۶] اللہم انی أعوذ بك من الفقر، والقلّة، والدلّة، وأعوذ بك من أن أظلم، أو أظلم.

ترجمہ۔ اور اذکار میں سے: ان چیزوں کا سوال کرنا ہے جو اس کے لئے مفید ہیں: اس کے بدن میں یا اس کے جی میں: اس کی سرشت کے اعتبار سے یا روحانی سکون حاصل ہونے کے اعتبار سے یا اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے مرتبہ کے نظم کے اعتبار سے۔ اور اس کا پناہ مانگنا ان چیزوں سے جو اس کو ضرر پہنچانے والی ہیں انہی اعتبارات سے۔ اور اس (پانچویں ذکر) میں رز: جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اور غیر اللہ سے طاقت و قوت کی نفی کرنا ہے۔ اور ان جامع ترین لذکار میں سے جو اس باب (یعنی مفید باتوں کے سوال) میں نبی ﷺ نے مقرر کی ہیں (اس کے بعد آٹھ ادعیہ ہیں، جن کا ترجمہ گزر چکا)۔ اور ان جامع ترین اذکار میں سے: جو پناہ طبی کے لئے نبی ﷺ نے مقرر کی ہیں: (اس کے بعد چھ دعائیں ہیں، جن کا ترجمہ گزر چکا)

چھٹا ذکر: اظہارِ فروتنی و نیاز مندی

چھٹا ذکر: وہ ہے جس سے مقصود: خضوع (فروتنی) اور اخبات (نیاز مندی) کا اظہار ہے۔ یہی عبدیت (بندگی) ہے۔ جو انسان کا امتیازی وصف اور بڑا مکمل ہے۔ اللہ کے حضور میں انتہائی تذلل و بندگی، عاجزی و سراقندگی، محتاجی و مسکینی کا اظہار بھی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اسی مقصد کی تحصیل کے لئے نماز مقرر کی گئی ہے۔ اور نماز میں اور نماز سے باہر بہت سی دعائیں شروع کی گئی ہیں۔ نبی ﷺ تہجد کی نماز میں جب سجدہ تلاوت فرماتے تو یہ ذکر کرتے، سَجْدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، میرے چہرہ نے سجدہ کیا اس ہستی کو جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اپنی قوت و طاقت سے اس میں سماعت و بصارت نمودار کیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۳۵) اس ذکر کا مقصود بھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

ادعیہ ماثورہ کی انواع

پانچویں اور چھٹے اذکار درحقیقت ادعیہ ہیں۔ اس لئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ ماثورہ دعائیں دو قسم کی ہیں: ایک وہ دعائیں ہیں جن سے مقصود: قوی فکر یہ (دل و دماغ) کو اللہ کے جلال و عظمت کے تصور سے ہریز کرنا، یا نفس میں فروتنی اور نیاز مندی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار، نفس کو اس حالت سے خوب آگاہ کرتا ہے۔ اور یہ اظہار نفس کو اس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اطاعت شعار بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اپنی غلطی پر

پشیمان ہو اور باپ سے معافی مانگے، اور عرض کرے: ”ابا جان! واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں خطا کار ہوں۔ اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ آپ معاف فرمادیں“ تو اس اعتراف سے غلطی کا خوب اظہار ہوگا۔ اور وہ کوتاہی نگاہوں کے سامنے تصویر بن کر آجائے گی (دعاؤں کی یہ قسم چٹاؤ کر ہے)

دوسری: وہ دعائیں ہیں جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔ اور دونوں جہاں کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ان دعاؤں کی دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: جب نفس کسی چیز کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے، اور مضبوط عزم سے بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو باب کرم و اہوتا ہے: مَنْ ذَقَّ بَابَ كَرِيمٍ انْفَتَحَ جُودَاتُكَ دُرُوزَے پر دستک دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ قیاس کے مقدمات (صغری و کبری) ملائے جائیں تو نتیجہ خود بخود نکلتا ہے۔

دوسری حکمت: جب درونِ ناک حالت پیش آتی ہے اور بے قراری ہو جاتی ہے تو وہ حالت آدمی کو مناجات کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو نگاہوں کے سامنے لے آتی ہے اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس نیکو کار کو یہ جہت غنیمت سمجھنی چاہئے کہ اس نے مولیٰ کی طرف متوجہ کر دیا (دعاؤں کی یہ قسم پانچواں ذکر ہے)

نوٹ: دعاؤں کی تین حکمتیں رحمۃ اللہ (۷۰:۷۱) میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ان کی مراجعت مفید ہوگی۔

ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله صلى الله عليه وسلم: "سجد وجهي للذي خلقه" إلخ.

واعلم: أن الدعوات التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما: ما يكون المقصود منه: أن تُملأ القوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصل حالة الخضوع والإخبات؛ فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثرًا عظيمًا في تنبيه النفس لها، وإقبالها عليها.

والثاني: ما يكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من شرهما؛ لأن همة النفس، وتأكد عزيمتها في طلب شيء: يقرع باب الجود، بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان النتيجة. وأيضًا: فإن الحاجة للدأعة لقلبه تُوجِّهه إلى المناجات، وتجعل جلال الله حاضرًا بين عينيه، وتُضرب همة إليه؛ فتلك الحالة غنيمة المحسن.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: خضوع اور اخبات کا اظہار ہے۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”سجدہ کیا میرے چہرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا“ الی آخرہ۔

اور جان لیں کہ وہ دعائیں جن کا نبی ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے: دو قسموں پر ہیں: ان میں سے ایک: وہ دعا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ قوی فکریہ بھر جائیں اللہ کے جلال و عظمت کے ملاحظہ سے یا خضوع اور انکسابت کی حالت پیدا ہو، پس بیشک زبان کے اظہار کے لئے ان بظنوں سے جو اس حالت کے مناسب ہیں: بڑی تاثیر ہے نفس کے چوکنا ہونے میں اس حالت کے لئے، اور نفس کا متوجہ ہونا ہے اس حالت کی طرف — اور دوسری: وہ دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، اور ان دونوں کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے — اس لئے کہ نفس کی تمام تر توجہ اور نفس کی عزیمت کی پیشگی کسی چیز کی طلب میں: کرم کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ جیسے دلیل (قیاس) کے مقدمات نتیجہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں — اور نیز: پس بیشک دل کے لئے تکلیف دہ حاجت: بندے کو مناجات (دعاؤں) کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اللہ کے جلال کو اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس وہ حاجت نیکو کار کے لئے بسانیمت ہے!

دعا کے عبادت ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دعا ہی عبادت ہے!“ پھر آپؐ نے سورۃ المؤمن کی آیت ۶۰ تلاوت فرمائی۔ ارشاد پاک ہے: ”آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں: وہ یقیناً خوار ہو کر جہنم رسید ہوں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۳۰) اس آیت میں پہلے دعا کرنے کا حکم ہے۔ پھر دعا نہ کرنے کو عبادت سے روگردانی قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا ہی عبادت ہے۔

تشریح: دعا حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت: عظمت و کبریائی کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغراق و محویت ہے۔ اور یہ بات دعا کی دونوں قسموں میں بہ درجہ اتم پائی جاتی ہے، پس دعائیں عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔

دعا کے بعد انتظار کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے ان سے مانگیں۔ اور بہترین عبادت (دعاء) کشادگی کا انتظار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۳۷)

تشریح: متفق علیہ روایت میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ: ”تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں، جب تک تم جلد بازی نہ کرو (اور جلد بازی یہ ہے کہ) بندہ کہنے لگے: ”میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی!“ (بخاری

حدیث (۶۳۳۰) اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ جلدی مچانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا کی، میں نے دعا کی (یعنی بار بار کی) پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پس اس نے تھک کر دعا مانگنی چھوڑ دی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۷) غرض: مایوسی قبولیت دعا کا استحقاق کھودیتی ہے، بندے کو چاہئے کہ مسلسل مانگتا رہے، اور یقین رکھے کہ رحمت دیر سویر ضرور متوجہ ہوگی۔ کیونکہ برا بیجنتہ کرنے والی کامل توجہ: نزول رحمت میں عبادت سے زیادہ کارگر ہے یعنی بندگی بھی باعث رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی ولا چاری اور محتاجی و مسکینی کا پورا پورا اظہار اور بار بار اظہار درو یا ئے رحمت کو موجزن کر دیتا ہے۔

دعا سے شردفع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عنایت فرماتے ہیں جو اس نے مانگی ہے، یا اس سے ویسا ہی کوئی شردفع کرتے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۶)

تشریح: عالم بالا سے اس عالم میں اشیاء کا ظہور دو طرح پر ہوتا ہے: فطری نواز پر اور غیر فطری انداز پر۔ اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور خارجی اسباب میں کش کشی ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (تفصیل کے لئے رحمۃ اللہ: ۲۲۸، یکمیں)

اور دعا کے آثار کے ظہور کا فطری نواز یہ ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہ دی جائے۔ اور غیر فطری (غیر معروف) طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب چیز دی جائے مثلاً: آنے والی کوئی آلا بلا اس دعا کی وجہ سے روک دی جائے یا اس کی وحشت کو انسیت سے بدل دیا جائے اور اس کے مغموں دل کو مسرور کر دیا جائے، یہ رونما ہونے والا حادثہ جس سے اس کو بدنی نقصان پہنچ سکتا تھا، مال کی طرف پھیر دیا جائے، اور وہ سست چھوٹ جائے یا اسی قسم کی اور کوئی تبدیلی کر دی جائے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: ”الدعاء هو العبادة“

أقول: ذلك: لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم، والدعاء بقسميه نصاب تام منه.

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: ”أفضل العبادة انتظار الفرج“

أقول: وذلك: لأن الهمة الحثيثة في استئزال الرحمة تؤثر أشد مما تؤثر العبادة.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: ”ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من

السوء مثله“

اقول: ظهورُ الشیء من عالم المثل إلى الأرض: له سَنَنٌ طبعی یجری ذلک المجرى إن لم یکن مانع من خارج، وله سَنَنٌ غیر طبعی إن وُجد مراحمۃ فی الأسباب؛ فمن غیر الطبعی: أن تنصرف الرحمة إلى کف السوء، أو إلى إیناس وحشۃ، وإلهام بهجة قلبه، أو میل الحادثة من بدنه إلى ماله، وأمثال ذلک.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”دعا ہی عبادت ہے“ میں کہتا ہوں: وہ بات (یعنی دعا ہی عبادت) اس لئے ہے کہ عبادت کی حقیقت: اللہ کے حضور میں تعظیم کے وصف کے ساتھ محویت ہے۔ اور دعا اپنی دونوں قسموں کے ساتھ اس (محویت) کا نصاب تام ہے۔

(۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”بہترین عبادت فراخی کا انتظار ہے“ میں کہتا ہوں: اور وہ بات (یعنی انتظار کا بہترین عبادت ہونا) اس لئے ہے کہ برہمچتہ کرنے والی کامل توجہ (یعنی تڑپ) رحمت کے اتارنے میں اثر انداز ہوتی ہے اس سے زیادہ جو عبادت اثر انداز ہوتی ہے۔

(۳) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (ترجمہ گزر گیا) میں کہتا ہوں: عالم مثال سے زمین کی طرف چیزوں کا ظہور: اس کی ایک فطری راہ ہے۔ وہ چیز اس راہ میں چلتی ہے (یعنی اسی راہ سے وہ چیز نمودار ہوتی ہے) اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا۔ اور اس کے لئے (دوسری) غیر فطری راہ ہے، اگر اسباب میں کشاکشی پائی جائے۔ پس غیر فطری راہوں میں سے یہ بات ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے برائی روکنے کی طرف یا اس کے ویران دل کو مانوس کرنے کی طرف، اور اس کے دل کو سردرالہام کرنے کی طرف، یا حادثہ کے مائل ہونے کی طرف اس کے بدن سے اس کے مال کی طرف، اور اس کے مانند امور۔

دعا میں عزم بالجزم ضروری ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ الہی! اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے روزی عطا فرمائیں، بلکہ چاہئے کہ عزم بالجزم سے مانگے۔ بیشک وہ جو چاہیں کرتے ہیں ان پر کوئی زور ڈالنے والا نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۲۵)

تشریح: دعا کی روح اور اس کا راز یہ ہے کہ بندہ ملائکہ کی مشابہت اختیار کرے یعنی فرشتہ صفت بن جائے اور اللہ کی معرفت کاملہ کے ساتھ حلیس ہو کر کوئی چیز مانگے۔ یعنی نیک بندہ دعا کے وقت پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، اور ان کی شانِ کبریٰ پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بے یقینی

کے ساتھ مانگنا مؤکد ارادہ کو پراگندہ اور کامل توجہ کو مست کر دیتا ہے یعنی ایسی دعا بے جان اور بے روح ہوتی ہے (نیز اس میں استغناء کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، جو مقام عبدیت کے منافی ہے)

سوال اللہ تعالیٰ مصالح کا لحاظ فرما کر دیتے ہیں۔ پس بندے کا اصرار کرنا کہ وہ ضرور دیدیں کیونکر مناسب ہو سکتا ہے؟ جواب۔ حدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ مصلحت کلی کا لحاظ فرما رہی کریں گے۔ اسباب میں سے کوئی سبب (مثلاً دعا) دوسرے سبب کی رعایت سے ان کو روک نہیں سکتا۔ ایسا کوئی نہیں جو زور ڈال کر ان سے ان کی مشیت کے خلاف کرا لے۔

دعا سے تقدیر ٹلتی ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعا ہی تقدیر کو پھیرتی ہے اور نیکی عمر میں زیادتی کرتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۳۳)

تشریح: قضا، (فیصلہ خداوندی یعنی تقدیر) سے یہاں مراد واقعہ کی وہ صورت ہے جو عالم بالا میں پیدا کی جاتی ہے۔ جو اس کائنات میں واقعہ کے رونما ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوقات محو اثبات کو قبول کرتی ہیں۔ چیزیں بود و نابود ہوتی رہتی ہیں۔ سورۃ الرعد آیت ۳۹ میں ہے: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ پس مقبول دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عالم مثال میں وجود پذیر ہونے والے واقعہ کو مٹا دیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کائنات میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ دعا سے تقدیر ٹلنے کا یہی مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دو معنی ہیں: ایک: پلاننگ کرنا یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے لئے جو کچھ طے کر دیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی کو تقدیر مہم کہتے ہیں۔ اور تقدیر کے دوسرے معنی مقدور کے ہیں۔ اس حدیث میں قضا سے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور مقدورات یعنی مخلوقات میں محو اثبات یعنی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اسی کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔

دعا ہر حال میں سودمند ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دعا ان حوادث میں بھی سودمند ہے جو نازل ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اے بندگان خدا! دعا کا اہتمام کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۳۳)

تشریح: جو بلا ابھی نازل نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی

چاہئے۔ ان شاء اللہ سودمند ہوگی۔ اور جو مصیبت آن پڑی ہے اس کے دفعیہ کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے، وہ بھی نافع ہوگی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے عافیت نصیب فرمائیں گے۔ شاہ صاحب اس کی صورت بیان فرماتے ہیں۔

جب دعا اس بلا سے کشتی کرتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی تو وہ بلا تاہود ہو جاتی ہے۔ اور وہ زمین میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ یہ دعا کے سودمند ہونے کی صورت ہے: ان آفات میں جو ابھی نازل نہیں ہوئیں۔ اور جو مصیبت آچکی ہے: جب دعا اس سے جنگ کرتی ہے تو اس بلا کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جو آفت زدہ کا غم ہلکا کر دیتی ہے۔ اور اس کے دیران دل کو امیدوں سے آباد کر دیتی ہے۔

خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جسے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ تنگیوں میں اس کی دعا قبول فرمائیں، تو چاہئے کہ وہ خوش حالی میں بکثرت دعا کیا کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۴۰)

تشریح: خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم اس لئے ہے کہ دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو قوی رغبت اور پختہ ارادہ سے دعا کرتا ہے اور آفت میں پھنسنے سے پہلے دعا کا خوگر ہے۔ جیسے مصائب میں لوگ آشنا کی مدد پہنچے کرتے ہیں۔ اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرضی کے زمانہ میں بھی آمد و رفت رکھتا ہو۔

[۴] قوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، إرحمني إن شئت، أرزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء، ولا مكره له“

أقول: روح الدعاء وبسرُّها: رغبة النفس في الشيء، مع تلبسها بتشبه الملائكة وتطلع الجبروت؛ والطلب بالشك يُشَتُّ العزيمة، ويُفْتَرُ الهمة؛ وأما الموافقة بالمصلحة الكلية فحاصل، لأن سببا من الأسباب لا يُضدُّ الله عن رعايتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”إنه يفعل ما يشاء، ولا مكره له“

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا يرد القضاء إلا الدعاء“

أقول: القضاء ههنا: الصورة المخلوقة في عالم المثال، التي هي سبب وجود الحادثة في الكون، وهو بمنزلة سائر المخلوقات، يقبل المحو والإثبات.

[۶] قال عليه الصلاة والسلام: ”إن الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل“

أقول: الدعاء إذا عالج ما لم ينزل اضمحل، ولم ينعقد سببا لوجود الحادثة في الأرض؛ وإن عالج النازل ظهرت رحمة الله هناك في صورة تخفيف موجدته، وإيناس وحشته.

[۷] قال صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليكثر الدعاء في الرخاء"

أقول: وذلك: أن الدعاء لا يستجاب إلا ممن قويت رغبته، وتأكّدت عزمته، وتمرن بذلك قبل أن يحيط به ما أحاط.

ترجمہ: (۷)..... میں کہتا ہوں: دعا کی روح اور اس کا راز: نفس کا کسی چیز میں رغبت کرنا ہے، ملائکہ کے ساتھ کتبہ اور جبروت کی طرف جھانکنے سے متلبس ہونے کے ساتھ۔ اور تذبذب کے ساتھ طلب: موکد ارادہ کو پراگندہ کر دیتی ہے اور کامل توجہ کو سست کر دیتی ہے۔ اور رہی مصلحت کلیہ کے ساتھ ہم آہنگی تو وہ حاصل ہے، اس لئے کہ اسباب میں سے کوئی سبب اللہ کو ان (اسباب) کی رعایت سے نہیں روکتا۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: الی آخرہ۔

(۵) میں کہتا ہوں: قضاء سے یہاں مراد: وہ صورت ہے جو عالم مثال میں پیدا کی گئی ہے۔ جو کائنات میں واقعہ کے وجود کا سبب ہے۔ اور وہ صورت دیگر مخلوقات کی طرح ہے، مجبورات کو قبول کرتی ہے۔

(۶) میں کہتا ہوں: دعا جب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جو نازل نہیں ہوئی تو وہ نابود ہو جاتی ہے۔ اور سبب نہیں بنتی زمین میں واقعہ کے پائے جانے کے لئے اور اگر وہ جنگ کرتی ہے نازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس وقت اس کے غم کو ہلکا کرنے اور اس کی وحشت کو مانوس کرنے کی صورت میں۔

(۷) میں کہتا ہوں: اور وہ بات (یعنی خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم) بایں وجہ ہے کہ دعا نہیں قبول کی جاتی مگر اس شخص کی جس کی رغبت قوی ہے اور اس کا عزم پختہ ہے اور وہ دعا کا خوگر ہو گیا ہے اس بلا کے گھیرنے سے پہلے جس نے اس کو گھیرا ہے۔

دعا میں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۵۵)

تشریح: دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔ اور دل کی کیفیت اور بدنی ہیئت کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ یعنی اس طرح آدمی سراپا التجا بن جاتا ہے۔ جیسے منگتا ہاتھ پیار کے مانگتا ہے تو اس کا سارا وجود سوا بن جاتا ہے۔ نیز اس سے نفس چو کنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآری کی تصویر ہے کہ یہ پھیے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے۔ رب کریم و رحیم کی برکت و رحمت کا کوئی حصہ اسے ضرور ملا ہے، جسے اس

نے اپنے اشرف عضو (چہرے) کا غارہ بنالیا ہے۔

باب دعا کھلنے سے کونسے ابوابِ رحمت کھلتے ہیں؟

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا، اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے“ (مقلوۃ حدیث ۲۲۳۹)

تشریح: جو شخص خلوص دل سے پیدا ہونے والی رغبت سے دعا مانگنے کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، اور کیفیتِ حضوری پیدا کرنے کا بھی مشاق ہو گیا ہے تو اس کے لئے دنیا میں رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ہر مصیبت میں اس کی مدد کی جاتی ہے — اور موت کے بعد اگر خطائیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اور اس پر دنیوی علائق کا پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ شخص بے تابانہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ دنیا میں اس کا خوگر ہو گیا تھا: پس اس وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور رحمتِ الہی متوجہ ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی کوتاہیوں سے ایسا پاک صاف نکل جاتا ہے جیسا گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔

[۸] وأما رفع اليدين ومسح الوجه بهما: فتصوير للرغبة، ومطاهرة بين الهيئة النفسانية وما ياسبها من الهيئة البدنية، وتنبيه للنفس على تلك الحالة.

[۹] قال صلى الله عليه وسلم: ”من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة“
أقول: من عَلِمَ كيف يدعو برغبة ناشئة من صميم قلبه؟ وَعَلِمَ في أى الصورة تظهر الإجابة؟ وتمرّن بصفة الحضور: فُتح له باب الرحمة في الدنيا، ونُصِر في كل داهية؛ وإذا مات وأحاطت به خطيئته، وغشيت غاشية من الهيئات الدنيوية؛ توجه إلى الله توجها حثيثا كما كان تمرّن به، فيستجاب له، ويخرج نقيا منها كما تُسل الشجرة من العجين.

ترجمہ: (۸) اور ر ہا دونوں ہاتھوں کا اٹھنا اور منہ پر ان کو پھیرنا: تو وہ رغبت کی تصویر ہے۔ اور مطابقت ہے ہیئتِ نفسانیہ کے درمیان وراں ہیئتِ بدنیہ کے درمیان جو اس (ہیئتِ نفسانیہ) کے مناسب ہے۔ اور نفس کے لئے تنبیہ ہے اس (ہیئتِ نفسانیہ) پر۔

(۹) میں کہتا ہوں: جو شخص جانتا ہے کہ کیسے دعا مانگے ایسی رغبت سے جو خلوص دل سے پیدا ہونے والی ہے؟ اور جانتا ہے کہ کس صورت میں قبولیت ظاہر ہوتی ہے؟ اور وہ صفتِ حضور کا مشاق ہو چکا ہے تو دنیا میں اس کے لئے رحمت کا دروازہ کھولا یا جاتا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مر جاتا ہے اور اس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی

ہیں۔ اور اس پر دنیوی ہیشٹوں کا پردہ چھا جاتا ہے تو وہ شخص برا بیختہ کرنے والی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کا خوگر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغزشوں سے پاک صاف نکل جاتا ہے جس طرح گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔

قبولیت دعا کے مواقع

کچھ خاص احوال، اوقات اور اماکن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کی توقع کی جاتی ہے۔ احادیث میں ان مواقع کا تذکرہ آیا ہے: (۱) فرض نمازوں کے بعد (۲) ختم قرآن کے بعد (۳) اذان و اقامت کے درمیان (۴) میدان جنگ میں جب رن پڑ رہا ہو (۵) بارانِ رحمت کے نزول کے وقت (۶) جب کعبہ شریف پر نظر پڑے (۷) بیابان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے (۸) میدانِ جہد میں جبکہ کمزور ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو (۹) رات کے آخری حصہ میں (۱۰) شب قدر میں (۱۱) عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں (۱۲) جمعہ کی خاص ساعتِ مرجوہ میں (۱۳) افطار کے وقت (۱۴) سفر حج اور سفر جہاد میں (۱۵) بیماری کی حالت میں (۱۶) مسافری کی حالت میں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ایسے احوال بھی ہیں جن میں قبولیت دعا کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہئے۔ مثلاً (۱) گناہ کرنے کی دعا (۲) قطع رحمی کی دعا (۳) بے صبری کی دعا وغیرہ۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے آٹھ احوال و اماکن بیان کئے ہیں فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دعائیں وہ ہیں جو ایسی حالت میں کی گئی ہوں جو نزولِ رحمت کی احتمالی جگہیں ہیں۔ وہ مواقع یہ ہیں:

اول: جب آدمی کسی دینی کمال سے متصف ہو، جیسے فرض نماز کے بعد، روزہ افطار کرتے وقت اور ختم قرآن کے بعد کی دعائیں۔

دوم: جب کوئی ایسی حالت میسر آئے جو ابر کرم کو برسنے کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔ سوم: ایسی حالت کی دعا جو نظامِ عالم کی طرف متوجہ عنایت ربانی سے ہم آہنگ ہو جائے، جیسے مظلوم کی بددعا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم میں ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ ظالم سے انتقام ضرور لیتے ہیں۔ ایسی صورتِ حال میں مظلوم کی بددعا نہر میں ندی کا ملنا ہے۔

چہارم: جب کسی مصلحت سے دنیا کی راحتیں کسی بندے سے منہ موڑ لیٹی ہیں۔ بیماریاں گھیر لیتی ہیں یا آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رحمتِ الہی اس کے حق میں دوسری صورت میں مثلاً قبولیت دعا کی شکل میں پلٹ جاتی ہے۔ اور اس حالت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔

پنجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو، اس حاس کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرنا۔ اور ماں باپ کا اولاد کے لئے دعا کرنا صدق دل سے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔

ششم: کسی ایسی مبارک گھڑی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھیلتی ہے اور رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدر اور جمعہ کے دن ساعتِ مرجوہ کی دعائیں۔

ہفتم: کسی ایسی مبارک جگہ میں دعا کی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹا رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایسی کئی جگہیں ہیں۔ جیسے کعبہ شریف اور اس کا خاص حصہ ملتزم وغیرہ۔

ہشتم: وہ مقامات جہاں پہنچ کر دل میں حضوری اور نیا زندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقاماتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جیسے میدانِ بدر، میدانِ احد، اور قبر اطہر وغیرہ۔ جہاں پہنچ کر اللہ کی طرف خصوصی التفات ہوتا ہے، اس لئے ایسے مقامات کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

فائدہ: مذکورہ بالا قبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مقارنہ کرنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ بعض احوال و مقامات میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے کسی گناہ کی دعا (مثلاً: کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیابی کی دعا) یا قطع رحمی کی دعا (مثلاً بھائیوں میں ناچاقی کی دعا) یا وہ دعا جس میں جلدی مچائی جائے۔ ایسی دعائیں نظامِ عالم میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اس لئے قبول نہیں کی جاتیں۔ اور استیصال میں تنگ دلی اور اللہ پر اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور قلب غافل کی دعا میں حضوری کی کمی ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لئے اجتہال (گڑبڑا کر دعا کرنا) ضروری ہے۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

[۱۰] واعلم: أن أقرب الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنة نزول الرحمة،

إما لكونها:

[ا] كمالاتاً للنفس الإنسانية، كدعاء عقيب الصلوات، ودعوة الصائم حين يفطر.

[ب] أو مَعْدَةً لاستئصال جود الله، كدعاء يوم عرفة.

[ج] أو لكونها سبباً لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظلوم؛ فإن الله عنايةً بانتقام

الظالم، وهذا موافقةً منه لتلك العناية، وفيه: "فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أو سبباً لازدياد راحة الدنيا عنه، فتقلب رحمة الله في حقه متوجهة في صورة أخرى،

كدعاء المريض والمبتلى.

[هـ] أو سبباً لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغالب لأخيه، أو دعاء الوالد للولد.

[و] أو كانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية، وتدلى فيه الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[ا] أو كانت في مكان تحضره الملائكة، كمواضع بمكة.

[ح] أو تشبه النفس عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع، كما أثر الأنبياء عليهم السلام. ويُعلم من مقايضة ما قلنا سرُّ قوله صلى الله عليه وسلم: "يستجاب للعبد ما لم يدعُ بِإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل"

ترجمہ: (۱۰) اور جان لیں کہ قبولیت سے قریب تر دعائیں: وہ ہیں جو مقترن ہوں ایسی حالت کے ساتھ جو نوزوں رحمت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یا تو اس حالت کے ہونے کی وجہ سے: (الف) نفس انسانی کے لئے کوئی (دینی) کمال۔ جیسے نمازوں کے بعد دعا اور روزہ دار کی بوقت افطار دعا (ب) یا وہ حالت تیار کرنے والی ہو کرم الہی کے نزول کو، جیسے یوم عرفہ کی دعا (ج) یا اس حالت کے (مثلاً مظلومیت کے) سبب ہونے کی وجہ سے نظام عالم میں اللہ کی عنایت کی موافقت کے لئے، جیسے مظلوم کی دعا۔ پس بیشک اللہ کے لئے التفات ہے ظالم سے انتقام لینے کی طرف۔ اور مظلوم کی یہ دعا اللہ کی اس عنایت سے ہم آہنگ ہے۔ اور اس میں ہے: "پس بیشک مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں" (۱) یا اس حالت کے (مثلاً بیماری اور سفر کے) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دنیا کے اس سے منحرف ہونے کے لئے۔ پس رحمت الہی اس کے حق میں پلٹ جاتی ہے، درانحالیکہ وہ متوجہ ہونے والی ہوتی ہے کسی دوسری صورت میں (مثلاً قبولیت دعا کی صورت میں) جیسے بیمار اور مصیبت زدہ کی دعا (ح) یا اس حالت کے (مثلاً ابوت کے) سبب ہونے کی وجہ سے دعا میں اخلاص کا۔ جیسے غائبانہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرنا یا باپ کا اولاد کے لئے دعا کرنا (د) یا وہ دعائیں ایسی گھڑی میں کی گئی ہوں جن میں روحانیت پھیلتی ہے اور جس میں رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدر اور جمعہ کے دن کی ساعتِ مرجوہ (ز) یا وہ دعائیں ایسی جگہ میں کی گئی ہوں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ کے مقامات (ح) یا ان جگہوں میں پہنچنے کی صورت میں نفس چوکنہ ہوتا ہو حضور و خضوع کے لئے، جیسے مقامات انبیاء علیہم السلام۔

اور اس بات پر قیاس کرنے سے جو ہم نے بیان کی جانا جائے گا راز آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا کہ: "بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے" (اور) جب تک وہ جہدی نہ بجائے" لغات: استَنْزَلَهُ: اتارنا۔ اِزْوَرُّ عَنْهُ: ہٹا، منحرف ہونا، کٹی کاٹنا۔ ... مائثر جمع ہے مائثرۃ کی: قابل تحسین عمل، عظیم یا شاندار کارنامہ، یہاں مراد وہ مقامات ہیں جن میں انبیاء نے کوئی اہم کارنامہ انجام دیا ہے یا وہاں انھوں نے عبادتیں کی ہیں یا وہاں وہ مدفون ہیں۔ جیسے بدر واحد کے مقامات، مساجد اربعہ اور روضہ مبارک۔

ہر نبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نبی کے لئے ایک مقبول دعا ہے۔ پس ہر نبی نے اپنی دعا جلدی یعنی دنیا ہی میں مانگی۔ اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر لی ہے۔ پس وہ ان شاء اللہ میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۴)

تشریح: انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے لئے مقبول دعا ایک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت سی مقبول دعاؤں سے سرفراز فرمایا ہے۔ خود ہمارے نبی ﷺ نے بہت سے مواقع میں دعائیں فرمائی ہیں اور وہ قبول بھی ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں جس دعا کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دعا ہے جو ہر نبی کو اس کی نبوت کے تعلق سے دی جاتی ہے یعنی اگر لوگ ایمان لے آئیں تو وہ دعا ان کے لئے رحمت بن جائے۔ پیغمبران کے لئے برکتوں کی دعا کریں۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ دعا ان کے لئے عذاب بن جائے۔ پیغمبران کے لئے بد دعا کریں اور وہ تباہ ہو جائیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جب لوگ ایمان نہ لائے تو ہلاکت کی دعا کی اور وہ غرقاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے بد دعا کی اور وہ نذر آب ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تو انھیں چٹکھاڑنے پکڑ لیا۔

اور ہمارے نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ آپ کی بعثت کا عظیم مقصد: لوگوں کے لئے سفارشی بننا اور قیامت کے دن رحمت خاصہ کے نزول کا واسطہ بننا ہے چنانچہ آپ نے قوم کی ایذا رسانی پر صبر کیا۔ اور اپنی سب سے بڑی دعا کو جو نبوت کے تعلق سے آپ کو دی گئی تھی: قیامت کے دن گنہگار مسوخ امتیوں کی سفارش کے لئے ریز رو کر لی۔ **لِحُجْرَةِ اللَّهِ عَنْ أَمْتِهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، وَرَزَقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِهِ وَكِرْمِهِ (آمین)**

نبی ﷺ نے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں نے آپ سے ایک عہد لیا ہے۔ اور آپ ہرگز میرے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پس میں ایک انسان ہی ہوں۔ پس جس مومن کو میں نے ستایا ہو، برا کہا ہو، لعنت کی ہو، کوڑے مارے ہوں، تو آپ اس کو اس کے حق میں رحمت، طہارت اور قُربت بنادیں، جو اس کو قیامت کے دن آپ سے قریب کر دے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۴)

تشریح: امت پر نبی ﷺ کی مہر و عنایت نے چاہا کہ آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے پیشگی وعدہ لے لیں۔ اور امت کی طرف جو آپ کی توجہ خاص ہے اس کو بارگاہ مقدس میں متحمل کریں، جس کے مطابق آپ کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ وہ امت مہر و رحمہ کے ساتھ

سپ کی قلبی خواہش کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ ظاہری برتاؤ کا لحاظ نہیں فرمائیں گے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپؐ نے مسلمانوں کو جو قول و فعل سے سزائیں دی ہیں، تو آپؐ کے پیش نظر اس دین کو جو حمل لانا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور ان کی کجی کو دور کرنا منظور تھا۔ دل میں کوئی خفگی نہیں تھی۔ جیسے شفیق باپ اور مہربان استاذ کا بچے کے ساتھ ایک ظاہری برتاؤ ہوتا ہے: وہ ڈانٹتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں۔ مگر ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ پروان چڑھے اور کامیاب ہو، اسی طرح آپؐ ﷺ پر بھی امت کی ضرر کی بات نہایت گراں گذرتی تھی۔ آپؐ امت کی منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے تھے اور مؤمنین پر تو بڑے ہی شفیق و مہربان تھے (التوبہ آیت ۱۲۸) مگر دینی مصالح کے پیش نظر اور لوگوں کے فائدہ کے لئے کبھی ظاہری طور پر سختی اور خفگی کا معاملہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ اسی لئے آپؐ نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آخرت میں آپؐ کی امت کے ساتھ دنیوی برتاؤ کے لحاظ سے معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ اس کو خیر و رحمت سے بدل دیں گے۔

رہی کفار پر آپؐ کی سختی اور ان کے ساتھ جنگ و پیکار تو وہ منشا خداوندی کی تکمیل تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کفار پر غضبناک ہیں اس لئے آپؐ بھی ان سے برسر پیکار رہے۔ پس اپنوں اور پرایوں کے ساتھ معاملہ اگرچہ یکساں نظر آتا ہے، مگر گھٹنیں جدا جدا ہیں یعنی مؤمنین کے ساتھ سختی کی وجہ اور ہے اور کفار کے ساتھ اور۔

[۱۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة، لتعجل كل نبي دعوته، وإنى أختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي، لا يشرك بالله شيئاً"
أقول: للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة، وكذا استجيب لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، لكن لكل نبي دعوة واحدة منجسة من الرحمة التي هي مبدأ نبوته. فإنها إن آمنوا كانت بركات عليهم، وإنجس في قلب النبي أن يدعو لهم، وإن أعرضوا صارت نقمات عليهم، وإنجس في قلبه أن يدعو عليهم، واستشعر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعظم مقاصد بعثته أن يكون شافعاً للناس، واسطة لنزول رحمة خاصة يوم الحشر، فاختبأ دعوته العظمى المنجسة من أصل نبوته لذلك اليوم.

[۱۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني اتخذت عندك عهداً" إلخ.

أقول: اقتضت رحمته عليه الصلاة والسلام بامته، وحذبه عليهم: أن يقدم عند الله عهداً، ويمثل في حظيرة القدس همته، لا يزال يصدر منها أحكامها، وذلك: أن يعتبر في قومه همته الضمنية المكنونة، لا الهمة البارزة.

وذلك: لأن قصده في تعزيز المسلمين قولاً أو فعلاً: إقامة الدين الذي ارتضى الله لهم

فہم، وأن يستقيموا، ويذهب عنهم اعوجاجهم؛ وقصدہ فی التعلیظ علی المقضیٰ علیہم
بالکفر: موافقۃ الحق فی غضبہ علی هؤلاء، فاختلف المشرعان، وإن اتحدت الصورة.

ترجمہ: (۱) میں کہتا ہوں: انبیاء علیہم السلام کے لئے بہت مقبول دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نبی ﷺ کی بھی بہت سے مقامات میں دعائیں قبول کی گئی ہیں۔ مگر ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے جو اس رحمت سے جاری ہونے والی ہے جو کہ وہ اس کی نبوت کا مبداء ہے (یعنی جو رحمت: بعثت کا باعث ہے اسی نے یہ دعا عنایت فرمائی ہے، اسی کو اوپر "نبوت کے تعلق" سے کہا گیا ہے) پس بیشک واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ دعا ان پر برکتیں ہوگی اور نبی کے دس میں داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعائیں کرے۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ دعا ان کے حق میں عذاب الہی ہو جائے گی۔ اور نبی کے دل میں تقاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔ اور ہمارے نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ آپ کی بعثت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سفارشی بنیں۔ اور قیامت کے دن رحمت خاصہ کے نزول کے لئے واسطہ بنیں۔ پس آپ نے اپنی وہ بڑی دعا چھپالی جو آپ کی نبوت کی جڑ سے اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے یعنی جو دعا آپ کو نبوت کے تعلق سے عنایت فرمائی گئی ہے۔

(۱۲) میں کہتا ہوں: اپنی امت پر آپ ﷺ کی مہربانی اور آپ کی ان پر شفقت چاہتی ہے کہ پیشتر سے آپ اللہ پاک سے وعدہ لے لیں۔ اور بارگاہ مقدس میں اپنی توجہ تام متحمل (پائی جانے والی) کر دیں، جس سے اس کے احکام برابر صادر ہوتے رہیں۔ اور وہ (وعدہ کرا لینا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی ضمنی (مشمول) مکنون توجہ تام کا اعتبار کریں، نہ کہ ظاہری توجہ کا۔

اور وہ بات (یعنی ضمنی مکنون توجہ کا اعتبار کرنا) بایں وجہ ہے کہ مسلمانوں کو قول یا فعل سے سزا دینے سے آپ کا ارادہ اس دین کو برپا کرنے (رو بمل لانے) کا ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے۔ اور یہ مقصد ہے کہ لوگ درست ہو جائیں اور ان کی کجی دور ہو جائے۔ اور ان لوگوں پر جن کے کفر کا فیصلہ کر دیا گیا (یعنی جن کے دلوں پر مہر کر دی گئی) آپ کا ارادہ سختی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہمنوائی ہے، ان پر اللہ کے غضبناک ہونے میں۔ پس گھائیں مختلف ہو گئیں، گو صورت متحد ہے۔

ساتواں ذکر: توکل

ساتواں ذکر: توکل ہے یعنی وہ اذکار جن میں توکل کی تعلیم ہے۔ توکل کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور اس کی روح ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام: اس اعتقاد سے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر مکمل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مقہور و مغلوب

ہیں۔ سورۃ الانعام آیت ۱۸ میں غور کرنے سے یہ بات منہموم ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَهُزْ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہیں اور وہ بڑی حکمت والے پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ یعنی دنیا و آخرت میں جو تکلیف یا راحت خدا کسی کو پہنچانا چاہے: نہ کوئی مقابلہ کر کے اس کو روک سکتا ہے، نہ اس کے غلبہ و اقتدار کے نیچے سے نکل کر بھگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبردار ہیں کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں، ورنہ ان کے حالات کے مناسب کس قسم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (فوائد عثمانی)۔

فائدہ: توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتماد اللہ کی ذات پر کرے۔ کام کا انجام اُن پر چھوڑ دے۔ اور غیب سے جو کچھ ظاہر ہو اس پر مطمئن رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بدوی نے آپؐ سے سوال کیا: میں اپنے اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر رشتی سے باندھ کر توکل کروں یا یونہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپؐ نے فرمایا: اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ: ٹانگ باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر (ترمذی عن انس، کنز العمال حدیث ۵۶۸۷) توکل والے اذکار: رسول اللہ ﷺ نے چند اذکار مقرر فرمائے ہیں، جن میں توکل کی تعلیم ہے:

پہلا ذکر: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم: کچھ قوت و طاقت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے جو بلند اور عظمت والے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت یہ آئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۹) یعنی یہ کلمہ بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ یہ جنت کے جواہرات میں سے ایک جوہر ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ کی عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی قدرت کاملہ کا اور اپنی درماندگی کا ایقان حاصل ہوتا ہے، جو ثبوتی معرفت ہے۔

دوسرا ذکر: جہاد میں رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے اللھم انت غصڈی ونصیری، بک اُحْوٰی، وبک اُصُوْل، وبک اُفْاٰبِل: الہی! آپ ہی میرا بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور آپ ہی کی مدد سے (دشمنانِ دین سے) جنگ کرتا ہوں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۰) اور دیگر وہ اذکار جو اسی انداز پر وارد ہوئے ہیں۔

تیسرا ذکر: گھر سے نکلنے پر یہ ذکر مقرر کیا گیا ہے: بِسْمِ اللّٰهِ اِنَّا كَلِمْتُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ: بنام خدا! اللہ پر بھروسہ کیا میں نے! کچھ طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کی استعانت سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۲)

چوتھا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک صاحبِ زاوی کو یہ ذکر تلقین فرمایا کہ وہ صبح میں کہا کریں: سبحان اللہ وبحمدہ، ولا قوۃ الا باللہ، ماشاء اللہ کان، وما لم یَشَأْ لَمْ یَكُنْ، اَعْلَمُ اَنْ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، وَاَنَّ اللّٰہَ قَدْ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَمًا (اللہ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں۔ اور کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ میں جانتی ہوں یعنی اعتقاد رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عم میں گھیر رکھا ہے) جو شخص صبح یہ کلمات کہہ لے وہ شام تک اور شام کو کہے تو صبح

تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے (مکتوۃ حدیث ۲۳۹۳)

ومنها: التوکل: وروحه: توجه النفس إلى الله بوجه الاعتماد عليه، ورؤية التدبير منه، ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره، وهو مشاهد قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾، ويرسل عليكم حفظة ﴿﴾

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أذكراً:

منها: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" وفيه: "أنه كنز من كنوز الجنة". وذلك: لأنه يُعَدُّ النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "بك أصول، وبك أخول" وماورد على هذا الأسلوب.

ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "توكلت على الله" وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا" ونحو ذلك.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: توکل ہے۔ اور اس کی روح: نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان پر اعتماد کرنے اور ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور لوگوں کو اللہ کی تدبیر کے سامنے مغلوب مشاہدہ کرنے کی جہت سے۔ اور وہ مقام غور ہے ارشاد باری تعالیٰ: "اور وہ غالب ہیں اپنے بندوں پر اور وہ نگہبان فرشتے بھیجتے ہیں" کا (یعنی اس آیت میں غور کیا جائے تو توکل کا مفہوم نکلتا ہے) اور توکل میں رسول اللہ ﷺ نے چند اذکار مسنون کئے ہیں۔ الی آخر۔

ٹحوظ: مذکورہ آیت سورۃ الانعام کی آیت ۶۱ ہے۔ یہ آیت اس موقع کے مناسب نہیں۔ اس موقع کی آیت ۱۸ ہے جو اوپر شرح میں لکھی گئی ہے۔

فائدہ: مشہد: تصوف کی اصطلاح ہے۔ غور کرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے، اسی طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ مشہد کہلاتی ہے (حاشیہ عربی جہ اللہ)

آٹھواں ذکر: استغفار

آٹھواں ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں توبہ کرنا یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: استغفار کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے ان گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے یعنی اس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو

ان گناہوں سے پاک کرے۔ اسباب مغفرت: مثلاً مدد روحانی اور فیض ملکوتی۔ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

اسباب مغفرت: تین ہیں: بہترین عمل، فیض ملکوتی اور مدد روحانی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا سبب — بہترین نیک عمل — آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ رحمت حق اس کے شامل حال ہو جائے، اور ملائکہ اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے دعا گو بن جائیں تو اس کی خطائیں خود بخود معاف ہو جاتی ہیں۔ جیسے کفر و نفاق سے توبہ کرنا اور مخلص مؤمنین کے زمرہ میں شامل ہونا ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سورۃ المؤمن آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے ماعلیٰ کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ انتقام عالم میں جو کچھ چاہتے ہیں اس کی تکمیل ہو۔ یعنی بندہ اللہ کے کار میں آلہ کار بن جائے۔ ایسے کام بہت ہیں۔ مثلاً: (۱) وہ کام جو عام لوگوں کے لئے بے حد مفید ہیں، جیسے جہاد میں شہادت: ایسا عمل ہے کہ اس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۲) کسی محتاج کی حاجت روائی، جیسے مجاہد کی اعانت، جنگ دست مقروض کی رعایت حتیٰ کہ پیاس سے جاں بلب کئے کو پانی پلانے سے ایک بدکار عورت کو معاف کر دیا گیا تھا۔

دوسرا سبب — فیض ملکوتی — آدمی فرشتہ صفت بن جائے۔ اپنے احوال میں ملائکہ کی مشابہت اختیار کرے۔ ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی بہیمیت کو ذرا لگام دے، اس کی تیزی توڑے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی زندگی کا دھارا موز دے اور پاکیزہ زندگی اختیار کرے تو بھی گناہوں پر قلم غفور پھیر دیا جاتا ہے جیسے حج مقبول سے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے حج سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔

تیسرا سبب — مدد روحانی — جب گنہگار بندہ عداوت کے آئسہ بہاتا ہے۔ اور کوتاہی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ اس یقین سے معافی طلب کرتا ہے کہ رب کریم ضرور نظر کرم فرمائیں گے تو لطف کی بارش ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ متفق علیہ روایت ہے: ”اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ پھر ملتی ہوا: اے میرے پروردگار! مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ (ملائکہ سے) فرماتے ہیں: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے، اور معاف بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳) غرض جب بندہ توبہ میں یہ مدد روحانی استعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ پاش پاش ہو جاتے ہیں۔

استغفار کے جامع ترین کلمات: درج ذیل ہیں:

پہلا استغفار: نبی ﷺ اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم! اغفر لی خطیئتی و جہلیتی، و اسرالی فی امری، و ما انت اعلم بہ منی۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطیئتی و عمدتی، و کل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قلنت و ما اخرت، و ما اسررت و ما اعلنت، و ما انت اعلم بہ منی، انت المقدم و انت المؤخر، و انت علی کل شیء قدير۔ اے اللہ! میرے لئے معاف فرمائیں میری خطا اور میری نادانی اور میرا اپنے معاملہ میں حد سے تجاوز کرنا، اور میرے وہ

قصور جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ! میرے لئے معاف فرمائیں وہ گناہ جو میں نے آگے بھیجے ہیں اور وہ گناہ جو میں نے پیچھے رکھے ہیں یعنی آئندہ کرونگا۔ اور وہ گناہ جو میں نے چپکے سے کئے ہیں اور وہ گناہ جو میں نے علانیہ کئے ہیں، اور وہ گناہ جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں اور آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۲)

دوسرا استغفار: رسول اللہ ﷺ نے ایک کلمہ کو سید الاستغفار (سب سے بڑا استغفار) کہا ہے۔ اور وہ یہ ہے: اللھم انت ربی، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی، وابوء بذنبی، فاغفر لی، فانه لا یغفر الذنوب الا انت (اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ اور میں آپ کے ساتھ کئے ہوئے پیمان پر اور آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، جہاں تک میرے بس میں ہے۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کئے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا، پس مجھے معاف فرمادیں، کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں یہ کلمات کہے اور اسی دن اس کو موت آگئی تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا۔ اور جو رات کے کسی حصہ میں یہ کلمات کہے اور اسی رات وہ چل بسا تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۵)

استغفار سے دل کا ابر چھٹتا ہے!

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک میرے دل پر ابر آ جاتا ہے، اور میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۳)

تشریح: قلب نبوت پر جو ابر آتا تھا اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے چار باتیں جانی ضروری ہیں: پہلی بات: دل کا حال ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ وہ احوال متواردہ سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ کبھی حالت علو (بلندی) میں ہوتا ہے تو کبھی حالت نزول (پستی) میں۔ اول ملکیت کا فیض ہے اور ثانی بھیمیت کا غمین (گھرا ہوا ابر) مسلم شریف (کتاب النوبہ ۱: ۶۶) میں حضرت حظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مجلس نبوی میں ہوتے تھے تو حال اور ہوتا تھا، اور جب وہاں سے نکل کر ازواج و اولاد اور جائیداد سے اختلاط ہوتا تھا تو دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی تھی۔ یہی حالت علو اور حالت نزول ہے۔

دوسری بات: نبی ﷺ مامور تھے کہ خود کو عام لوگوں کے ساتھ روکیں یعنی فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لئے عوام سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورۃ الکہف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الدِّیْنِ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ﴾

الایہ یعنی آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں الیٰ آخرہ۔
 تیسری بات: عام لوگوں کے ساتھ اختلاط محض حالت علویں مفید نہیں، کچھ نزول بھی ضروری ہے۔ ورنہ لوگ آپ سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ کتاب میں ملکیت و بہیمیت کی امتزاجی کیفیت سے یہی حالت مراد ہے۔
 چوتھی بات: تشریع احکام کے لئے بشری احوال کی واقفیت ضروری ہے۔ مثلاً: کھانا پینا، بھوک پیاس، نکاح جماع، تیج ثراء وغیرہ کی معرفت ضروری ہے۔ اور یہ واقفیت محض عقلی نہیں ہونی چاہئے، بلکہ فطری ہونی چاہئے۔ کیونکہ انبیاء چھ احکام ذوق و وجدان سے مقرر کرتے ہیں، محض قیاس و تخمین سے مقرر نہیں کرتے۔ اور بشری احوال کا چکھنا اور چاننا بحالت علوی ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے ملائکہ بشری احوال کا کما حقہ اور اک نہیں کر سکتے۔ اس کے لئے بہیمیت کا امتزاج یعنی کچھ نزول بھی ضروری ہے۔

اب شاہ صاحب قدس سرہ کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:
 اس امر کی حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ مور تھے کہ ملکیت اور بہیمیت کے درمیان ملی جلی کیفیت کے ساتھ خود کو عام لوگوں کے ساتھ روکیں یعنی ان کے ساتھ میل جول رکھیں۔ تاکہ آپ قیاس و تخمین سے نہیں، بلکہ ذوق و وجدان سے جو احکام مشروع کریں ان میں آپ لوگوں کے لئے پیشوا ہوں یعنی وہ احوال آپ کے لئے صرف فہیدہ نہ ہوں بلکہ چشیدہ بھی ہوں اور علی وجہ البصیرت ان کے احکام مقرر کریں۔ اور اس ہیئت امتزاجیہ کے لئے ابر لازم ہے یعنی جب حالت علوی کے ساتھ حالت نزول بھی ملے گی تو ضرور قلب نبوت بشری احوال کی طرف بھی ملتفت ہوگا۔ یہی دل کا ابر (پردہ) ہے۔ اور وہ استغفار سے چھٹتا ہے، اس لئے آپ بکثرت استغفار کیا کرتے تھے۔ پس محسنین (سالمین، نیکوکاروں) کو بھی غفلت کا پردہ ہٹانے کے لئے بکثرت استغفار کرنا چاہئے۔

ومنها : الاستغفار، وروحہ: ملاحظۃ ذنوبہ الی احاطت بنفسہ، ونفۃھا عنہا بمدد روحانی و فیض ملکی، ولہ اسباب:

منہا: شمول رحمۃ اللہ إیاءہ بعمل یضرف إلیہ دعوات الملائعہ الاعلی، او یکون ہو فیہ جارحۃ من جوارح التدبیر الإلهی فی إظهار نافعۃ للجمهور او سدّ خلّة للمحتاج، او ما یضاهی ذلك.

ومنها: التشبه بالملائکۃ فی هیئتهم، ولمعان أنوار المکیۃ، وخمود شرور البہیمیۃ، باضمحلال أجزائہا، وکسر سورتہا.

ومنها: السطوع إلی الجبروت، ومعرفۃ الحق، والیقین بہ، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "قال اللہ تعالی: أَعْلِمَ عَبْدی أن لہ ربا یغفر الذنب، ویاخذ بہ؟ غفرت لعبدی" فإذا استعمل العبد هذه الإمداد الروحانیۃ فی نفض ذنوبہ عن نفسه اضمحلت عنہا.

ومن أجمع صيغ الاستغفار:

[۱] اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

[۲] وسيد الاستغفار: "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"

قال صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي، وإنني لأستغفر الله تعالى في اليوم مائة مرة" أقول: حقيقة هذا الغين: أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يصبر نفسه مع عامة المؤمنين في هينة امتزاجية بين الملكية والبهيمية، ليكون قدوة للناس فيما يسُنُّ لهم على وجه الذوق والوجدان، دون القياس والتخمين، وكان من لوازمها الغين، والله أعلم.

ترجمہ۔ اور از کار میں سے استغفار ہے۔ اور اس کی روح: اپنے گناہوں کو پیش نظر لانا ہے، جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے۔ اور ان گناہوں کو نفس سے جھاڑنا ہے روحانی مدد اور ملکوتی فیض کے ذریعہ۔ اور نفث (جھڑنے) کے لئے اسباب ہیں۔ از انجملہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا بندے کو شامل ہونا ہے۔ پھیرتا ہے وہ عمل بندے کی طرف ملّا اعلیٰ کی دعاؤں کو۔ یا بندہ اس عمل میں انتظام الہی کے اعضاء میں سے کوئی عضو ہوتا ہے یعنی وہ آلہ کار ہوتا ہے کسی مفید بات کو عام لوگوں کے لئے ظاہر کرنے میں محتاج کی کسی حاجت کو بند کرنے میں یا وہ کام جو اس کے مشابہ ہیں۔ اور از انجملہ: ملائکہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کی حالت میں، اور ملکوت کے انوار کے چمکنے میں، اور بہیمیت کی برائیوں کے بچھنے میں، بہیمیت کے اجزاء کو مضحل کرنے کے ذریعہ اور اس کی تیزی کو توڑنے کے ذریعہ۔ اور از انجملہ: جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنا ہے۔ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا یقین ہے (عطف تفسیری ہے، دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے) اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: پس جب بندہ اپنے نفس سے اپنے گناہوں کو جھاڑنے میں یہ روحانی امداد استعمال کرتا ہے تو وہ ذنوب نفس سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔

اور استغفار کے جامع ترین کلمات میں سے: (پھر دو استغفار ہیں۔ جن کا ترجمہ گزر چکا)

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "یشک شان یہ ہے کہ میرے دل پر ابر آ جاتا ہے اور یشک میں دن میں سو بار

اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں"

میں کہتا ہوں: اس ابر کی حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ مامور ہیں کہ خود کو روکیں عام لوگوں کے ساتھ: ملکیت و بہیمیت

کے درمیان امتزاجی حالت میں، تاکہ آپ لوگوں کے لئے پیشو ہوں ان باتوں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے ذوق و وجدان کی جہت سے، نہ کہ قیاس و تخمین کی جہت سے۔ اور اس ہیئت امتزاجیہ کے لوازم میں سے ابر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فائدہ: غین اور غیم تقریباً مترادف ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں۔ ابر۔ ایک اور لفظ رین ہے۔ جس کے معنی ہیں: زنگ اور میل۔ عام لوگوں کا ذہن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے، اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہو گئی ہے۔ اور غین کا فعل عربی میں مجہول آتا ہے، مگر اردو میں معروف سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: اُغین علی قلبہ اور غین علی قلبہ: اس کے دل پر پردہ آگیا۔ غرض: زنگ اور میل تو شان نبوت کے خلاف ہے، مگر حجاب میں کوئی قباحت نہیں۔
تصحیح: فی ہبتہم مطبوعہ میں فی ہبتہم تھا۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ سے ہے کہ مخلوقات کی ہر نوع میں کچھ چیزیں اللہ کی تجلیات کا مورد ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ تبرک ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں انبیاء اور زمین میں کعبہ۔ اسی طرح الفاظ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام بابرکت ہیں جو غیب کے ترجمان حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعہ نازل کئے گئے ہیں، اور جو ملاً اعلیٰ میں مروج ہیں۔ پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب پاتا ہے۔

اللہ کے نام یاد رکھنے کی فضیلت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام سو، نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا جنت میں جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۲۸)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام یاد رکھنے کی فضیلت دخول جنت ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں: پہلا سبب: ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جانی چاہئیں، اور جن چیزوں کی ان کی ذات سے نفی کی جانی چاہئے: ان ننانوے ناموں میں وہ سب کچھ آگیا ہے۔ پس یہ ننانوے نام اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مکمل نصاب ہیں۔

دوسرا سبب: یہ نام اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، کیونکہ یہ بابرکت ہیں اور عالم قدس میں ان کو قبولیت کا مقام خاص

حاصل ہے۔

تیسرا سبب: یہ نام بارگاہِ بے نہایت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس لئے اجرِ عظیم کے مستحق ہیں۔ جب بندے کے نامہ اعمال میں ان ناموں کی صورت ٹھہرتی ہے یعنی وہ بندے کا مقبول عمل قرار پاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی پہنائی بے پناہ رحمت کی طرف ہو۔

اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ

حالی کے کچھ نام اہم ترین نام ہیں جو ”اسم اعظم“ کہلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ان کے ذریعہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ مراد پوری فرماتے ہیں۔ اور اگر ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جامع ترین تجلیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور وہ نام ملا اعلیٰ کے درمیان بکثرت مروج ہیں۔ اور غیب کے ترجمان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبانوں پر ہر زمانہ میں چڑھ رہے ہیں۔ اور ان ناموں میں سے ہر نام میں عالم بالا میں اللہ کی مخصوص تجلی جلوہ فرما ہے۔ اور پہلے (رحمۃ اللہ: ۲۲۲ میں) زید شاعر کا تب (محرر) کی مثال گذر چکی ہے۔ یہ زید کے دو کمال ہیں اور ان دونوں کی صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام پاک کی صورت علیحدہ ہے اور وہ علیحدہ تجلی کی جلوہ گاہ ہے۔

اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم صراحت کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا۔ کسی درجہ میں اس کو مبہم رکھا گیا ہے۔ جیسے شب قدر کو اور جمعہ کی ساعت مر جوہ کو مبہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ درج ذیل نام اسم اعظم ہو سکتے ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ایک صاحب کو اس طرح دعا کرتے سنا اللھم انی اسألت بانک انت اللہ، لا إله إلا أنت الآخذ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو احد تو آپؐ نے فرمایا: ”اس بندے نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے جس کے ذریعہ مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۹)

حدیث — ایک دوسرے صاحب کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح دعا کرتے سنا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ
لَكَ الْحَمْدُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ الْمَنَّانُ، بِدُعِی السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ، یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ
اَسْأَلُكَ تُوْا اَنْتَ نے فرمایا کہ اس بندے نے اس اسمِ اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ اس کے ذریعہ مانگا جائے تو وہ دیتے
ہیں اور پکارا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۰)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے: ﴿وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳) اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت: اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

الحی القیوم ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۲)

ومنها: التبرک باسم اللہ تعالیٰ. وَبِسْمِهِ: أن الحق له تدلُّ في كل نشأة، ومن تدلُّه في النشأة الحرفية: الأسماء الإلهية، النازلة على السنة التراجمة، والمتداولة في الملأ الأعلى، فإذا توجه العبد إليه وجد رحمة الله قريبة.

• قال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة" أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصاب صالح لمعرفة ما يُثبت للحق، ويُسلب عنه، وأن لها بركة وتمكناً في حظيرة القدس، وأن صورتها إذا استقرت في صحيفة عمله وجب أن يكون انفساحها إلى رحمة عظيمة.

واعلم: أن الاسم الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب: هو الاسم الذي يدل على أجمع تدلُّ من تدليات الحق، والذي تداوله الملأ الأعلى أكثر تداول، ونطقت به التراجمة في كل عصر، وقد ذكرنا أن زيذا الشاعر الكاتب له صورة أنه شاعر، وصورة أنه كاتب، وكذلك للحق تدليات في موطن من المثال

وهذا المعنى يصدق:

[الف] على: "أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد"

[ب] وعلى: "لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا

الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم"

[ج] ويصدق على أسماء تضاهي ذلك.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اس (برکت) کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہر عالم میں تجلی ہے۔ اور عالم حروف میں اس کی تجلی میں سے اسماء الہیہ ہیں۔ جو مترجمین کی معرفت نازل ہوئے ہیں، اور جو ملأ اعلیٰ میں متداوے ہیں۔ پس جب بندہ اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو نزدیک پاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، ایک کم سو، جو شخص ان کو یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا" میں کہتا ہوں: اس فضیلت (دخول جنت) کے اسباب میں سے: (۱) یہ ہے کہ وہ ننانوے نام کافی مقدار ہیں اُن باتوں کو جاننے کے لئے جو حق تعالیٰ کے لئے ثابت کی جاتی ہیں، اور جن کی حق تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے (۲) اور یہ بات ہے کہ ان ناموں کے لئے برکت اور مقام و مرتبہ ہے بارگاہ مقدس میں (۳) اور یہ بات ہے کہ ان ناموں کی صورت جب بندے کے نامہ اعمال میں ٹھہرتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کشادگی بڑی رحمت کی طرف ہو۔

پہلی حکمت — رحمت کے جھونکوں سے استفادہ — انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمتِ الہی کے جھونکوں کے سامنے آئیں اور ان سے بہرہ ور ہوں۔ حدیث میں ہے کہ: ”رحمتِ الہی کے جھونکوں کے درپے ہوو۔ اللہ کی رحمت کے جھونکے ضرور چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ان سے بہرہ ور فرماتے ہیں“ (درمنثور ۳: ۳۱۸ و ۲۵: ۲۵) اور اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے درپے ہونے کی بہترین صورت: شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور بڑے شعائر اللہ چار ہیں: قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ تفصیل رحمۃ اللہ ۱: ۷۰-۷۱ میں گزر چکی ہے۔ کعبہ شریف: انوار و تجلیات کے اترنے کی جگہ اور زمیں میں اللہ کے دین کی امتیازی نشانی ہے، اس لئے اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اور اس کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے یعنی حج یا عمرہ کیا جائے۔ اور اس کے پاس ہاتھ پُسا کر دعائیں مانگی جائیں۔ اس کے پاس ٹھہرا جائے یعنی اعتکاف و طواف کیا جائے تو ضرور رحمت کے جھونکوں سے حصہ ملے گا۔

اور نبی ﷺ کی روح پاک کمالاً اعلیٰ میں بزرگ ترین مقام ہے۔ آپ زمین والوں پر جو دِالہی کے نزول کا واسطہ ہیں، اس لئے آپ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اور آپ کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ عظمت و محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ اور آپ کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کیشی کا اظہار کیا جائے۔ ایسا مومن بھی رحمتِ الہی کے جھونکوں سے ضرور بہرہ ور ہوگا۔

دوسری حکمت — درود شریف دین کو تحریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ درود بھیجنے سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ سید کائنات ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں۔ اور محتاج ہستی: بے نیاز ذات کی شریک و سہم نہیں ہو سکتی۔ تحریف ہی کے سد باب کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قبر اطہر کی زیارت ضرور کی جائے مگر اس زیارت کو میلانٹھیلانہ بنایا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۹۲۶) جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ (اور جاہل مسلمانوں نے اولیاء کی قبروں کے ساتھ) یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ موسم حج کی طرح یعنی جس طرح سال میں ایک مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کے لئے حج کیا جاتا ہے: یہود و نصاریٰ اور جہلاء مسلمین نے بھی ان قبور کی زیارت کے لئے عرس تجویز کر رکھے ہیں، جو دین میں بگاڑ کا باعث ہیں، اس لئے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اور درود شریف کے ذریعہ اس کا سد باب کیا گیا ہے۔

تیسری حکمت — روح نبوی سے استفادہ — کالمین کی ارواح اپنے جسموں سے جدا ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد روکی ہوئی موج کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اب ان میں جدید ارادہ اور عارضی داعیہ کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا یعنی جس طرح پانی کی موج کو کوئی پہاڑ وغیرہ روک دے تو اس کا تموج ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح موت کے بعد کالمین کی ارواح مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اب کسی چیز کی طرف ان کا التفات نہیں رہتا — اور جو نفوس ان سے دورے ہیں یعنی زندہ ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ توجہ تام کے ذریعہ ان کالمین کی ارواح سے استفادہ کریں۔ درود شریف: روح پاک

کے ساتھ ارتباط کی ایسی ہی ایک کوشش ہے۔ جب مؤمن بندہ درود بھیجتا ہے تو درود روح نبوی سے نور اور مناسب حالت درود بھیجنے والے کی طرف ہانک لاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس کرتے ہیں، تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۲۵) یعنی روح پاک جو مشاہدہ حق میں مشغول ہے اور جس کا کسی طرف التفات باقی نہیں رہا، باذن الہی وہ سلام پیش کرنے والے کی طرف ملتفت ہوتی ہے، اور جواب دیتی ہے یعنی روح پاک سے سلام کرنے والے کو فیض پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے ۱۱۳۲ھ میں جب میرا قیام مدینہ منورہ میں تھا، اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نبوی سے فیض پایا ہے۔

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: ”من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً“

وقال عليه السلام: ”أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة“

أقول: السر في هذا: أن النفوس البشرية لا بد لها من التعرض لنفحات الله، ولا شيء في التعرض لها كالوجه إلى أنوار التدلّيات، وإلى شعائر الله في أرضه، والتكفّف لديّها، والإمعان فيها، والوقوف عليها، لا سيما أرواح المقربين الذين هم أفاضل الملائكة الأعلیٰ، ووسائط جود الله على أهل الأرض، بالوجه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، وطلب الخير من الله تعالى في حقه: آلة صالحة للتوجه إليه. مع ما فيه عن سدّ مدخل التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وأرواح الكمّل: إذا فارقت أجسادها صارت كالأمواج المكفوف، لا يهزّها إرادة متجددة، وداعية سانحة، ولكن النفوس التي هي دونها تلتصق بها بالهمة، فيجلب منها نوراً، وهيئة مناسبة بالأرواح، وهي المكنى عنه بقوله عليه السلام: ”ما من أحد يسلم على إلا ردّ الله على روحه، حتى أَرَدَ عليه السلام“ وقد شاهدت ذلك مالا أحصى في مجاورتي المدينة، سنة ألف ومائة وأربع وأربعين.

قال صلى الله عليه وسلم: ”لا تجعلوا زيارة قبري عيداً“

أقول: هذا إشارة إلى سدّ مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصارى بقبور أبنائهم، وجعلوها عيداً وموسماً بمنزلة الحج.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: نبی ﷺ پر درود ہے (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اس میں (یعنی درود کے حکم میں) راز یہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے آنا۔ اور کوئی چیز نہیں رحمت سے تعرض میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور اس کے پاس

ہاتھ پسنے کی طرح، اور اس کے پاس ٹھہرنے کی طرح۔ خاص طور پر ن مقررین کی ارواح جو کہ وہ بزرگ ترین ملائیں ہیں، اور زمین و لوں پر کرم الہی کے وسائط ہیں۔ اس طور پر جس کا تذکرہ پہلے چکا ہے (یعنی کعبہ اور نبی کی تعظیم کا طریقہ پہلے بحث خامس، باب ہفتم میں گذر چکا ہے) نبی ﷺ کا تعظیم کے ساتھ تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں خیر طلب کرنا (جو درود کا حاصل ہے) بہترین ذریعہ ہے آپ کی طرف متوجہ ہونے کا۔۔۔ اس چیز کے ساتھ جو اس میں ہے یعنی تحریف کے دروازے کو بند کرنا، ہاں حور کہ نہیں تذکرہ کرتا درود بھیجنے والے آپ ﷺ کا مگر آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کے ذریعہ۔

اور کامین کی ارواح۔ جب وہ اپنے جسموں سے جد ہوتی ہیں تو وہ روکی ہوئی موج کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ان کو دنیا ارادہ اور عارضی داعیہ متحرک نہیں کرتا۔ لیکن وہ نفوس جو ان سے ذرے ہیں، ان ارواح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں توجہ تام کے ذریعہ، پس وہ اتصال ہانک لاتا ہے ان ارواح سے نور کو، اور ان ارواح کے من سب حالت کو، اور وہی بات مراد لی گئی ہے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کہ: ”جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح پھیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں“ اور میں نے بے شمار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، سنہ گیارہ سو چوالیس کے میرے قیام مدینہ کے زمانہ میں۔

اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”میری قبر کی زیارت کو میلانٹھیلانہ بناؤ“ (زیارت کا لفظ حدیث میں نہیں۔ یہ روایت بالمعنی ہے) میں کہتا ہوں: یہ اشارہ ہے تحریف کے دروازے کو بند کرنے کی طرف۔ جیسا یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اور ان کو عید (جشن کا دن، تہوار) بنالیا، اور حج کی طرح سیزن بنالیا (یہ مضمون تقریر میں دوسری حکمت کے ضمن میں لیا گیا ہے)

لغت: گنسی بہ وعنه: کنایہ کرنی یعنی لفظ بولن اور اس کے غیر مدلول کا ارادہ کرنا۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ زید کثیر المراد اور مرد زید کی سخاوت لی جائے تو یہ سخاوت الفاظ کا کنی عنہ ہے۔

فصل

اذکار کی توقیت: ضرورت اور طریقہ

اذکار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، گو وہ تعیین احکام کی تعیین سے فی ضابطہ ہو یعنی درجہ استجاب میں ہو۔ کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کامل سستی برتے گا۔ اذکار کی توقیت میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے:

اول و دوم: اوقات و اسباب کے ذریعہ تعیین کی گئی ہے،

اوقات کا بیان: تین اوقات میں اذکار تجویز کئے گئے ہیں۔ اول: جبکہ روحانیت پھیلتی ہے، جیسے صبح و شام۔ اور اس کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۷۸:۲) میں گزر چکی ہے۔ دوم: جبکہ دل پراگندہ نہیں ہوتا، جیسے نیند سے بیدار ہونے کا وقت۔ سوم: جبکہ معاشی امور اور دنیوی باتوں سے فراغت ہو جاتی ہے، جیسے سونے کا وقت، اس وقت میں ذکر اکہ مصیقل کا کام دیتا ہے۔

اسباب کا بیان: جب کوئی ایسا سبب پایا جائے جو اللہ کی یاد بھلانے والا ہو، اور دل کا اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات نہ رہے۔ جیسے بازار جانا غفلت کا باعث ہے۔ اس وقت اذکار اس لئے رکھے گئے ہیں کہ غفلت دور ہو، ذکر بے التفاتی کے لئے تریاق بن جائے اور خلل کا سد باب ہو جائے۔

سوم: ایسی عبادت میں بھی اذکار مسنون کئے گئے ہیں جن کا نفع اذکار کے بغیر تام اور فائدہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے مسنون اذکار (اس کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ، باب (۱۰) میں گزر چکی ہے)

چہارم: جس حالت میں نفس اللہ کے خوف سے آشنا اور دل اللہ کی سلطنت کی عظمت سے چوکنا ہوتا ہے۔ جیسے سخت آندھی چلتی ہے یا دن میں تاریکی چھا جاتی ہے یا چاند یا سورج گہناتا ہے تو آدمی کو عظمتِ کبریائی کا احساس ہوتا ہے وہ حالت باعثِ خیر ہوتی ہے، خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔

پنجم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں ضرر کا اندیشہ ہو۔ اس وقت بھی اذکار رکھے گئے ہیں تاکہ مقدم اللہ کا فضل طلب کر لیا جائے اور ضرر سے پناہ چاہ لی جائے۔ جیسے سوار ہونا ہو یا سفر کرنا ہو تو اس وقت بھی ذکر رکھا گیا ہے۔ ششم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں اہل جاہلیت جھاڑ پھونک کراتے تھے، جن کے پیچھے مشرکانہ عقائد کا فرما تھے یا بدشگونیاں لیتے تھے یا جنات کی پناہ لیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ ہفتم: نیا چاند نظر آنے پر بھی دعائیں کی گئی ہیں۔

فضائل اذکار کی بنیادیں: نبی ﷺ نے بعض اذکار کے فضائل اور ان کے دنیوی و اخروی ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان کا فائدہ تمام اور ان کی ترغیب مکمل ہو۔ اور اس سلسلہ میں اہم باتیں چار ہیں:

پہلی بات: جس ذکر سے نفس سنورتا ہے، اس ذکر پر وہ فائدہ مرتب فرمایا ہے جو نفس کے سنورنے پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فرمایا: ”جو یہ ذکر کرے، پھر موت آجائے تو وہ دین اسلام پر مرا“ یا فرمایا: ”وہ جنت میں گیا“ یا فرمایا: ”اس کی بخشش کر دی گئی“ اور اس قسم کے دیگر جیسے۔

دوسری بات: کسی ذکر کی یہ فضیلت بیان کی کہ ذکر کرنے والے کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یا وہ ہر برائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور یہ بات اس طرح حاصل ہوگی کہ رحمتِ الہی اس کے شامل حال ہوگی اور ملائکہ کی دعائیں اس کا احاطہ کر لیں گی اس لئے ضرر نہیں پہنچے گا اور وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

تیسری بات: کسی ذکر کی فضیلت میں گناہوں کا مٹانا اور نیکیوں کا لکھنا بیان کیا ہے۔ اور اس فضیلت کی وجہ پہلے بیان

کی جا چکی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اور رحمت کے پردے میں لپٹ جانا گناہوں کو مٹاتا ہے اور ملکیت کو ابھارتا ہے۔
چوتھی بات: کسی ذکر کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ذکر کرنے والا شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ
بھی یہی ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اور رحمت الہی نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا: شیطان اس کے پاس بھی نہیں پچک سکتا۔

واعلم: انه مست الحاجة إلى توقيت الأذكار، ولو بوجه أَسْمَحَ من توقيت النواميس: إذ لو لم تُوقَّتْ لتساهل المتساهل. وذلك:

[۱] إما بأوقات أو أسباب: وقد ذكرنا تصريحا أو تلويحا:

[الف] أن المخصص لبعض الأوقات دون بعض: إما ظهور الروحانية فيه، كالصبح والمساء، أو خلو النفس عن الهيئات الرذيلة، كحالة التيقظ من النوم، أو فراغها من الارتفاقات وأحاديث الدنيا، ليكون كالْمَصْفَلَة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن المخصص للسببية: أن يكون سببا لسيان ذكر الله، وذهول النفس عن الالتفات تلقاء جناب الله، فيجب في مثل ذلك أن يعالج بالذكر، ليكون ترياقا لسمها، وجابرا لخللها.
[۲] أو طاعة لا يتم نفعها، ولا تكمل فائدتها إلا بمزج ذكر معها، كالأذكار المستونة في الصلوات.

[۳] أو حالة تُنبئ النفس على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانه؛ فإن هذه الحالة سائقة لها إلى الخير، من حيث يدري ومن حيث لا يدري، كأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف.
[۴] أو حالة يخشى فيها الضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويتعوذ منه في أولها، كالسفر، والركوب.

[۵] أو حالة كان أهل الجالية يسترقون فيها لاعتقادات تميل إلى إشراك بالله، أو طيرة، أو نحو ذلك، كما كانوا يُعوذون بالجن.

[۶] وعند رؤية الهلال.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل بعض هذه الأذكار، وآثارها في الدنيا والآخرة، إتماما للفائدة، وإكمالا للترغيب.

والعمدة في ذلك أمور:

منها: كون الذكر مظنة لتهديب النفس، فأدار عليه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قالهن، ثم مات: مات على الفطرة" أو: "دخل الجنة" أو: "غفر له" ونحو ذلك.

ومنها: بیان أن صاحب الذكر لا يضره شيء، أو حفظ من كل سوء؛ وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطة دعوة الملائكة به.

ومنها: بيان محو الذنوب، وكتابة الحسنات؛ وذلك: لِمَا ذكرنا: أن التوجه إلى الله، والتلفع بغاشية الرحمة، يزيل الذنوب ويُمِلُّ الملكية.

ومنها: بُعد الشياطين منه، لهذا السربيعه.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ضرورت پیش کی اذکار کی تعیین کی، اگرچہ وہ احکام کی تعیین سے زیادہ رواداری سے ہو، کیونکہ اگر تعیین نہیں کی جائے گی تو کابل سستی کرے گا۔ اور وہ تعیین: (۱) یا تو اوقات کے ذریعہ کی جائے یا اسباب کے ذریعہ۔ اور ہم نے صراحتاً اشارہ یہ بات بیان کی ہے (الف) کہ بعض اوقات کو بعض پر ترجیح دینے والی چیز یا تو اس وقت میں روحانیت کا ظہور ہے، جیسے صبح و شام، یا نفس کا ٹکمی ہیکٹوں سے خالی ہوتا ہے، جیسے غند سے بیدار ہونے کی حالت، یا نفس کا معاشی امور اور دنیوی باتوں سے فارغ ہو جانا ہے، تاکہ ذکر مانجھنے والے آلہ کی طرح ہو جائے، جیسے سونے کا ارادہ کرنے کی حالت — (ب) اور یہ کہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز: یہ بات ہو کہ وہ (سبب) سبب ہو اللہ کی یاد بھولنے کا، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات سے نفس کے ذہول کا، پس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر سے مداوا کیا جائے، تاکہ ذکر غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔ اور اس کے خلل کی تلافی کرنے والا ہو جائے۔

(۳) یا کسی ایسی عبادت کے ذریعہ (اذکار کی توقیت کی جائے) جس کا نفع تام نہیں ہوتا، اور جس کا فائدہ مکمل نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ذکر کو ملانے سے، جیسے نماز کے اذکار مسنونہ — (۴) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جو نفس کو چوکنا کرے اللہ کے خوف اور ان کی سلطنت کی عظمت کو پیش نظر لانے پر۔ پس بیشک یہ حالت نفس کو ہانکنے والی ہے خیر کی طرف، ایسی جگہ سے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ جیسے اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں: آدمی، تاریکی اور گہن کے اذکار۔

(۵) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جس میں ضرر کا اندیشہ ہو، پس ضروری ہے کہ پیشگی اللہ کے فضل کی درخواست کی جائے، اور ضرر سے پناہ چاہ لی جائے، جیسے سفر اور سوار ہونا — (۶) یا ایسی حالت کے ذریعہ جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگ منتر طلب کیا کرتے تھے، ایسے اعتقاد کی بنا پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا، یا بدگٹھونی لیا کرتے تھے، یا اس کے مانند جیسے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے — (۷) اور چاند دیکھنے کے وقت۔

اور نبی ﷺ نے ان میں سے بعض اذکار کے فضائل اور ان کے دنیوی اور اخروی آثار بیان فرمائے، فائدہ تام کرنے کے لئے اور ترغیب مکمل کرنے کے لئے — اور اس سلسلہ میں اہم چند باتیں ہیں — از انجملہ: ذکر کا احتمان جگہ ہونا ہے تہذیب نفس کے لئے، پس ذکر پر وہ بات در کی جو تہذیب نفس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جو ان کلمات کو کہے، پھر مر جائے تو وہ دین اسلام پر مرا“ یا ”جنت میں گیا“ یا ”اس کی بخشش کر دی

گئی اور اس کے مانند — اور از انجملہ: یہ بات بیان کرنا ہے کہ صاحب ذکر کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یا وہ ہر برائی سے بچایا جائے گا۔ اور وہ بات: رحمت الہی کے شامل ہونے کی وجہ سے ہے، اور ملائکہ کی دعاؤں کا اس کا احاطہ کرنے کی وجہ سے ہے — اور از انجملہ: گناہوں کا مٹانا اور نیکیوں کا لکھنا: بیان کرنا ہے، اور وہ بات: اس وجہ سے ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ، اور رحمت کے پروے میں لپٹنا: گناہوں کو زائل کرتا ہے، اور ملکیت کو کمک پہنچاتا ہے — ورازا انجملہ: ذکر کرنے والے سے شیطان کا دور ہوتا ہے، بعینہ اسی راز کی وجہ سے۔

صبح و شام کے اذکار

رسول اللہ ﷺ نے تین اوقات: صبح و شام اور سونے کے وقت کے اذکار متعین فرمائے ہیں۔ وراکثر اذکار میں آپؐ نے بیداری کے وقت کی تعین نہیں فرمائی، کیونکہ بیدار ہونے کا وقت عام طور پر صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت یا سفار یعنی روشنی پھیلنے کا وقت ہے۔

صبح و شام کے چند اذکار یہ ہیں:

پہلا ذکر: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مجھے ایسے کلمات بتلائیں جن کو میں صبح و شام کہہ لیا کروں۔ آپؐ نے فرمایا: یہ کہو: اللھم فاطر السموات والارض، عالم الغیب والشہادۃ، رب کل شیء، وعلیکہ، اشھد ان لا الہ الا انت، اعوذ بک من شر نفسی، وشر الشیطان وشرکہ (اے اللہ! اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے! اے چھپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے! اے ہر چیز کے پروردگار اور مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان اور اس کے شرک کے شر سے) آپؐ نے فرمایا: ”یہ ذکر صبح و شام اور سونے کے لئے بستر پر لیٹتے وقت کیا کرو“ (مکتوۃ حدیث ۲۳۹۰)

نوٹ: اگر آخری کلمہ ”شرکہ“ (بفتح حین) ہے تو اس کے معنی ہیں ”شیطان کے جال سے“ جن میں وہ لوگوں کو پھانتا ہے۔ جیسے زنا دام شیطان ہیں۔

دوسرا ذکر: جب شام ہوتی تھی تو رسول اللہ ﷺ یہ ذکر کیا کرتے تھے: اَمْسِنَا وَ اَمْسَى الْمُلْکُ لِلّٰہِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ، وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَہٗ، لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ، وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، لِلّٰہِ! اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ ہٰذِہِ السَّاعَۃِ، وَخَیْرِ مَا فِیْہَا، وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا، اللّٰہُمَّ! اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْکَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوْءِ الْکِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدِّنِیَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ (شام میں داخل ہوئے ہم، اور شام میں داخل ہوا ملک اللہ کے لئے۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ یگانہ ہیں، ان کا کوئی ساجھی نہیں، انہی کے لئے ملک ہے اور

انہی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ! میں اس رات کی خیر اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے خیر کی درخواست کرتا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آکس سے، نکتے بڑھاپے سے، اور کبرنی کی برائی سے اور دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے) — اور جب صبح ہوتی تو بھی رسول اللہ ﷺ یہی ذکر کیا کرتے تھے، البتہ اُمسینا کو اُصبح سے اور اُمسینا کو اُصبح سے بدل دیتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۱) اسی طرح ہذہ اللیلۃ کو ہذا الیوم سے بدلیں گے اور آگے کی تمام مَوْنَتِ ضمیروں کو مذکر کی ضمیروں سے بدلیں گے یعنی کہیں گے: خیر ما فیہ اور من شرہ وشر ما فیہ۔ تیسرا ذکر: رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کو تلقین فرماتے تھے کہ جب صبح کرو تو یہ کہا کرو: اللھم! بک اُصبحنا و بک اُمسینا، و بک نَحْیا و بک نمُوْت، و ایلک المصیر: اے اللہ! آپ کی وجہ سے ہم صبح میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے موت آتی ہے، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے — اور جب شام ہو تو یہ کہا کرو: اللھم! بک اُمسینا و بک اُصبحنا، و بک نَحْیا و بک نمُوْت، و ایلک النشور: اے اللہ! آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم صبح میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں موت آتی ہے۔ اور (قیامت کے دن) زندہ ہو کر آپ کے حضور میں حاضر ہونا ہے (ترمذی ۲: ۵۷۱ و مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۹)

چوتھا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی بندہ ہر دن کی صبح میں اور ہر رات کی شام میں تین بار کہے: بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (اس اللہ کے نام سے جن کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب سننے والے خوب جاننے والے ہیں) تو اسے کوئی مصرت پہنچے گی نہ وہ کسی حادثہ سے دوچار ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۱)

پانچواں ذکر: نبی ﷺ نے اپنی ایک صاحب زادی کو یہ ذکر سکھایا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، و لا قوۃ الا باللہ، ما شاء اللہ کان، و ما لم یَشَأْ لَمْ یکن، اَعْلَمُ اَنَّ اللہ علی کل شیء قَدِیْر، وَاَنَّ اللہ قد اَحاط بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَمًا (اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں، کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو انہوں نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ علمی میں لیے ہوئے ہیں) آپ نے فرمایا: ”جو یہ کلمات صبح کہے گا اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت کہے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۲)

چھٹا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی سورۃ روم کی یہ تین آیتیں صبح ہونے پر تلاوت کرے: وہ اس دن کی ساری برکتیں پالے گا جو اس سے فوت ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جو کوئی شام میں یہ آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی

ساری برکتیں پالے گا جو اس سے فوت ہوگئی ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تَضَعُونَ أَلْسِنَكُمْ يُخْرِجُ الْخَبْثَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْخَبْثِ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ ترجمہ: سو تم اللہ کی پاکی بیان کیا کرو جب تم شام میں داخل ہوو اور جب تم صبح میں داخل ہوو، اور انہی کے لئے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور (اس کی پاکی بیان کیا کرو) چوتھے پہر اور جب تم دوپہر میں داخل ہوو۔ وہ جاندار کو بے جان سے برآمد کرتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے برآمد کرتے ہیں۔ اور وہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے (سورۃ ابرہ آیات ۱۷-۱۹) (ابوداؤد حدیث ۵۰۷۶ یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دو نہایت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن بشیر بخاری اور محمد بن عبد الرحمن بیلہانی، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۸)

ساتواں ذکر: جب شام ہوتی یا صبح ہوتی تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللھم! انی اسألك العافیة فی الدنیا والآخرۃ، اللھم! انی اسألك العفو والعافیة فی دینی ودنیا، وأهلئی ومالی، اللھم استر غوراتئی، وأمن روعاتئی، اللھم احفظنی من بین یدئ من خلفئی، وعن یمینئ وعن شمالئی، ومن فوقئی، وأعوذ بعظمتک ان أخطأ من تحتئی: اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ! میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں۔ اے اللہ! میری شرم کی باتوں کی پردہ داری فرما۔ اور میرے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے، اور میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ نیچے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے (مراد دھنسیا جانا ہے) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۷)

آٹھواں ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان بندہ صبح و شام تین دفعہ کہے: زُحْنِیْ بِاَللّٰهِ رَبِّیْ، وَبِاَلْاِسْلَامِ دِیْنِیْ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِیِّیْ (میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر خوش ہوں) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کر لیا ہے کہ وہ اس بندے کو قیامت کے دن ضرور خوش کر دیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۹)

نواں ذکر: ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا: مجھے رات بچھونے ڈس لیا۔ پوری رات بے چینی میں گزری۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نے شام کی اس وقت یہ کہہ دیا ہوتا: أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلق تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچاتا (مسلم ۳۲: ۱۷ مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۲) ترجمہ: اللہ کی کامل باتوں کی پناہ چاہتا ہوں اس مخلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے (اسی طرح جب صبح کرے اس وقت بھی یہ کلمات کہہ لے تو دن بھر ضرر سے بچا رہے گا)

دسواں ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص صبح ہونے پر کہے: اللھم! ما أضحی بی من نعمة، أو باخذ من خلقک، فمَنکَ وَحَدَّکَ، لا شریک لک، لک الحمد ولک الشکر (اے اللہ! اس صبح میں جو بھی نعمت مجھ کو نصیب ہے،

یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے، وہ تھا آپ ہی کے کرم کا نتیجہ ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اور آپ ہی کے لئے شکر ہے) تو اس نے س دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس نے شام ہونے پر یہی کہا: اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۷)

گیارہواں ذکر: سید الاستغفار ہے۔ جواذکار عشرہ کے بیان میں آٹھویں ذکر میں گزر چکا ہے۔

وَسَنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرَ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ الصُّبْحِ، وَالْمَسَاءِ، وَالْمَنَامِ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَوْقِفْ الْبِقِظَةَ فِي أَكْثَرِ الْأَذْكَارِ: لِأَنَّهُ هُوَ وَقْتُ طُلُوعِ الصُّبْحِ، أَوْ إِسْفَارِهِ غَالِبًا. فَمَنْ أَذْكَارَ الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ:

[۱] اللّٰهُمَّ! عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ.

[۲] أَمْسِيْنَا، وَأَمْسِ الْمَلِكُ اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ! وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسَوْءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ النَّارِ.

وَفِي الصُّبْحِ يُذَلُّ: "أَمْسِيْنَا" بِأَصْبَحْنَا، وَ"أَمْسِ" بِأَصْبَحَ، وَ"هَذِهِ اللَّيْلَةُ" بِهَذَا الْيَوْمِ.

[۳] بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسِيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

وَفِي الْمَسَاءِ. بِكَ أَمْسِيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

[۴] بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[۵] سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

[۶] ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَعَشِيًّا، وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ ۝ ۱۷ ﴿تُحَرِّجُونَ﴾

[۷] اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اللّٰهُمَّ: إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي. اللّٰهُمَّ! اسْرِعْ رَوَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اللّٰهُمَّ! احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمَنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

[۸] رضیت باللہ رباً، وبالاسلام دیناً، وبمحمد نبیاً: ثلاث مرات.

[۹] أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

[۱۰] اللهم! ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك

الحمد، ولك الشكر.

[۱۱] وسيد الاستغفار.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے تین اوقات میں ذکر مقرر کیا ہے: صبح و شام اور سونے کے وقت میں۔ اور اکثر اذکار میں بیداری کی تعمین نہیں فرمائی۔ کیونکہ جاگنے کا وقت عام طور پر وہی صبح کے طلوع ہونے کا یا اس کے روشن ہونے کا وقت ہے۔ پس صبح و شام کے اذکار میں سے چند: (س کے بعد ترجمہ کی حاجت نہیں)

سونے کے وقت کے اذکار

نیند موت کے مشابہ ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے خاص سونے کے وقت کے لئے اذکار شروع فرمائے ہیں۔ جب آدمی سونے کے لئے بستر پر لیٹ جائے تو درج ذیل اذکار میں سے ایک یا زیادہ ذکر کر کے سوئے: پہلا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص سونے کے لئے بستر پر پہنچے تو پہلے بچھونا جھاڑنے، پھر لینے کے بعد کہے: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَدْخِلْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ (پروردگار! آپ کے نام میں نے پہلو رکھا، اور آپ کی مدد سے میں اسے اٹھاؤں گا۔ اگر آپ میری جان روک میں تو اس پر مہربانی فرمائیں۔ اور اگر آپ اس کو بھیج دیں تو اس کی نگہداشت فرمائیں اس چیز کے ذریعہ جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں) پھر دہنی کروٹ پر لیٹ جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۸۳)

دوسرا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضوء کرو، پھر دہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ، اور کہو: اَللّٰهُمَّ! اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَعْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ: (اے اللہ! میں نے اپنی روح آپ کے سپرد کر دی۔ اور اپنا رخ آپ کی طرف پھیر دیا۔ اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اور سپرد کر دی میں نے اپنی پیٹھ آپ کو، آپ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے۔ کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں آپ سے بھاگ کر تمہارے ہی کی طرف۔ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جس کو آپ نے نازل

فرمایا ہے۔ اور آپ کے نبی پر ایمان لایا جن کو آپ نے بھیجا ہے) اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو، اگر اسی حال میں موت آگئی تو تمہاری موت دین فطرت پر ہوگی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۵)

تیسرا ذکر: جب رسول اللہ ﷺ بستر پر لیٹتے تو کہتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَوِّيَ لَهُ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، اور ہماری ضرورتیں پوری کیں، اور ہمیں ٹھکانا دیا۔ کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے اور نہ کوئی انہیں ٹھکانا دینے والا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۶)

چوتھا ذکر: بستر پر لیٹنے کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہے۔ یہ تسبیح رسول اللہ ﷺ نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی، جبکہ وہ گھر کے کام سے تھک جاتی تھیں اور انھوں نے خادم مانگا تھا۔ آپؐ نے فرمایا: ”یہ تسبیح تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۷ و ۲۳۸۸)

پانچواں ذکر: رسول اللہ ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو داہن ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور تین بار کہتے: اَللّٰهُمَّ قِنِيْ غَدَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ الْاِلٰهِيْ! مجھے اپنے عذاب سے بچائیں جبکہ آپ اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کریں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۰)

چھٹا ذکر: رسول اللہ ﷺ بوقت خواب کہتے تھے: اَللّٰهُمَّ! اِنِّیْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِیْمِ، وَكَلِمَاتِكَ الْثَمٰتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ! اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَآثِمَ، اَللّٰهُمَّ! لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ اے اللہ! بیشک میں آپ کے بزرگ چہرے کے وسیلہ سے اور آپ کے کامل کلمات کے وسیلہ سے اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کے بال آپ پکڑنے والے ہیں یعنی وہ چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! آپ ہی قرض کو اور گناہوں کو دور فرماتے ہیں۔ اے اللہ! آپ کا شکر شکست نہیں کھاتا، اور نہ آپ کا وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ اور نہیں سو مند ہے دولت مند کے لئے آپ کے سوا دولت مندی یعنی آپ ہی کام آتے ہیں، دولت مندی کچھ کام نہیں آتی۔ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۳)

ساتواں ذکر: رسول اللہ ﷺ صحابہ کو ہدایت فرماتے تھے کہ وہ داہنی کروٹ پر لیٹیں اور یہ دعا پڑھیں: اَللّٰهُمَّ! رَبِّ السَّمٰوٰتِ، وَرَبِّ الْاَرْضِ، وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوْیِ، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ وَالْقُرْآنِ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ، اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلِیْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلِیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلِیْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلِیْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنِّی الدِّیْنَ، وَاغْنِنِیْ مِنَ الْفَقْرِ: اے اللہ! آسمانوں کے پروردگار! اور زمین کے پروردگار! اور ہر چیز کے پروردگار! دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے!

تورات، انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی سے، جس کی پیشانی کے بالوں کو آپ پکڑنے والے ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی سب کے بعد ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی ظاہر (غالب) ہیں۔ آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی باطن ہیں، آپ سے ذرے کوئی چیز نہیں۔ چھکائیے میری طرف سے قرضہ اور قرضہ مجھے بے نیاز کر دیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۸)

آٹھواں ذکر: رسول اللہ ﷺ جب رات میں لیٹتے تو کہتے: بِسْمِ اللَّهِ، وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَاحْشَأْ شَيْطَانِي، وَفُكِّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْيَى: بنام خدا سوتا ہوں، میں نے اپنی کروٹ اللہ کے لئے رکھی۔ اے اللہ! میرے گنہ بخش دے۔ اور دھتکار میرے شیطان کو، اور چھڑا میری گردن، اور گردان مجھے مجلس بالا (ملائکہ مقررین) میں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۹)

نواں ذکر: رسول اللہ ﷺ جب رات میں لیٹتے تو کہتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي، وَأَطْعَمَنِي وَمَسْقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ! رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا کام بنایا اور مجھے ٹھکانا دیا اور مجھے کھلایا اور مجھے پالیا اور جس نے مجھ پر احسان کیا پس زیادہ دیا اور جس نے مجھے دیا پس خوب دیا۔ ہر حالت میں تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے اللہ! ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک! اور ہر چیز کے معبود! میں دوزخ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۰)

دسواں ذکر: رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب رات میں سونے کے لئے لیٹتے تو سورۃ اخلاص، سورۃ قلقل اور سورۃ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے۔ ان کو جسم پر پھیرتے۔ پہلے سر اور چہرے پر اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے اور تین دفعہ یہ عمل کرتے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۲ فضائل القرآن)

گیارہواں ذکر: ایک لمبے واقعہ میں ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹنے کے بعد آیت لکری پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلسل ایک گران رہے گا اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پہنچ سکے گا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۳ فضائل القرآن)

ومن أذكّار وقت النوم: إذا أوى إلى فراشه:

[۱] بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا

لَا حَفْظَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

[۲] وَ"اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَلَوْضَعْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَبَاتِ

ظَهَرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ،

وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ"

[۳] الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، وَلَا مُرْوِي لَهُ.

[۴] ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله أربعاً وثلاثين.

[۵] اللهم! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ: ثلاثاً.

[۶] أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات، من شر ما أنت آخذٌ بها، أنت أَلَمٌ! أنت تكشف المغرم والمائم، اللهم! لا يَهْزُمُ حَذُّكَ، ولا يُخْلِفُ وَعْدُكَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ، سبحانك وبحمدك.

[۷] اللهم! ربَّ السموات، وربَّ الأرض، وربَّ كل شيء، فالقَ الحَبِّ والنوى، مُنْزِلَ التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذٌ بها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأعدني من الفقر.

[۸] بِاسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَاخْشَأْ شَيْطَانِي، وَفُتِّ رِهَانِي، واجعلني في الندى الأعلى.

[۹] الحمد لله الذي كفاني، وآوانى، وأطعمنى، وسفانى، والذي منَّ عليَّ فأفضل، والذي أعطاني فأحزل، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربَّ كل شيء ومليكه، وإله كل شيء، أعوذ بك من النار.

[۱۰] وجمع كُفَيْهِ، فقراً فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أعوذ برب الفلق﴾ و﴿قُلْ أعوذ برب الناس﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[۱۱] وقرأ آية الكرسي.

ترجمہ: اور سونے کے وقت کے اذکار میں سے: جب ٹھکانے اپنے بستر پر الی آخرہ (آگے ترجمہ آگیا ہے)

مختلف اوقات و احوال کے اذکار

شادی یا حیوان خریدنے کا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی خادم (غلام یا باندی) خریدے تو یہ دعا کرے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (الہی! میں اس (بیوی یا باندی) کی خیر کی اور اس فطرت کی خیر کی جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی سے جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں) اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کا بالائی حصہ پکڑے اور یہی دعا کرے“ (ایک روایت میں ہے:

”پھر بیوی اور باندی کے پیشانی کے بال پکڑے اور برکت کی دعا کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۶)

شادی کی مبارک باد دینے کی دعا: رسول اللہ ﷺ شادی کرنے والے کو ان الفاظ سے مبارک باد دیا کرتے تھے: **بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ**: اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مبارک کریں اور تم دونوں پر برکتیں نازل کریں اور تم دونوں کو خیر میں جوڑے رکھیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۵)

مباشرت کی دعا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو کہے: **بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا**: (ہم خدا مقاربت کرتا ہوں۔ اے اللہ! آپ شیطان کے شر سے ہمیں بچائیں اور اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچائیں جو آپ ہمیں عنایت فرمائیں) فرمایا: ”اگر اس مباشرت سے بچہ مقدر ہوا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۶)

بیت الخلاء جانے کی دعا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بیت الخلاء جنات کے اڈے ہیں، پس جب کوئی بیت الخلاء جائے تو کہے: **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ**: اللہ کی پناہ خبیث جنوں سے اور جنوں کی خبیث عورتوں سے (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۷ کتاب الصبارة، باب آداب الخلاء)

بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا: نبی ﷺ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو کہتے: **غُفِرَ لَكَ! خُذْ يَا مَعَاذَ فِرَا** (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۹)

پریشانی کے وقت کا ذکر: جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کہتے: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ**: کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو عظیم المرتبت اور بربار ہیں۔ کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو عرش عظیم کے پروردگار ہیں۔ کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش کریم کے رب ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۷)

غصے کے وقت کا ذکر: رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں دو آدمیوں میں کچھ سخت کلامی ہوئی۔ ایک غصہ میں لال ہو گیا اور اپنے ساتھی کو برا بھلا کہنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ آدمی اسے کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ وہ کلمہ **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ہے۔ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے“ لوگوں نے اس سے کہا: تو نبی ﷺ کا ارشاد نہیں سنتا؟ اس نے جواب دیا: میں پاگل نہیں! (یعنی سن رہا ہوں) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۸)

فائدہ: غصہ کی نحرانی کیفیت میں چونکہ آدمی دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، اس لئے خیر خواہوں کو چاہئے کہ اسے یہ زرین دعا یاد دلانیں۔

جب مرغ کی بانگ سنے: تو اللہ کا فضل طلب کرے، کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا ہے (یعنی کہے: **السُّلَمُ! إِنْ سَأَلْتُكَ مِنْ فَضْلِكَ: إِلَهِي! مِثْلَ مَا سَأَلْتُكَ مِنْ فَضْلِكَ**) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱۹)

جب گدھار بنے: تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ (یعنی کہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) (متفق علیہ، مشکوٰۃ مدیث ۲۳۱۹)

سوار ہونے کی دعا۔ جب رکاب میں پیر رکھے تو کہے: بسم اللہ اور جب پیٹھ پر ٹھیک بیٹھ جائے تو کہے: الحمد للہ پھر کہے: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (پاک ذات ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابو میں کر لیتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے) (الزخرف آیات ۱۳-۱۴) پھر تین بار الحمد للہ کہے اور تین بار اللہ اکبر کہے، (پھر کہے): سبحانک اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی، فَاغْفِرْ لِی، فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ (آپ کی ذات پاک ہے! بیشک میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، پس آپ مجھے بخش دیں، کیونکہ گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخشتا) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۴)

سفر شروع کرنے کی دعا۔ رسول اللہ ﷺ جب سفر میں روانگی کے لئے اونٹ پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر سبحان الذی سحر الخ پڑھتے، پھر یہ دعا کرتے: اللھم! بما سألک فی سفرنا هذا البر والتقوی، ومن العمل ما ترضی، اللھم! هوّن علیا سفرنا هذا، واطوّلنا بعده، اللھم! أنت الصاحب فی السفر، والحلیفۃ فی الأهل والمال، اللھم! ایمی أعوذ بک من وعناء السفر، وکآبۃ المنظر، وسوء المقلب فی المال والأهل) اے اللہ! ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری طلب کرتے ہیں، اور اعمال میں سے جن سے آپ خوش ہوں، اے اللہ! ہم پر اس سفر کو آسان فرما اور ہمارے لئے اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ! آپ ہی سفر میں ساتھی ہیں اور آپ ہی اہل و عیال اور اموال میں نائب ہیں۔ اے اللہ! بیشک میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی مشقت (تھکن) سے اور منظر (جائے نظر) کے رنج سے یعنی سفر میں کوئی رنج دہ بات نہ دیکھوں اور مال، آل میں بری واپسی سے یعنی لوٹ کر کوئی بری بات نہ پاؤں) اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو بھی یہی ذکر کرتے اور ان کلمات کا اضافہ فرماتے: اَیْبُونُ تائبون عابدون لربنا حامدون (ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے پروردگار ہی کی ستائش کرنے والے ہیں) (مشکوٰۃ حدیث ۲۴۲۰)

سفر میں کسی منزل پر اترنے کی دعائیں (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی منزل پر اترے اور کہے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تَوْجِبَ لَكَ اسْمُكَ مِنْ اَسْمَاءِ الْمَنَازِلِ اس منزل سے کوچ نہیں کرے گا کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۲)

(۲) رسول اللہ ﷺ جب سفر کرتے اور رات آتی تو کہتے: یا اَرْضُ! ربی ورثک اللہ، أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ
وَشَرِّ مَا فِيكَ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ، وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ، وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنْ الْحَيَةِ وَالْعَقْرَبِ،
وَشَرِّ سَاكِنِ الْمَلَدِ، وَمِنْ الْبَدْوِ مَا وَلَدَ: اے زمین! میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے

شر سے اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ پر ریگتی ہے اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر اور کالے سانپ سے اور ہر سانپ اور بچھو سے اور بستی میں بسنے والوں کے شر سے اور جتنے والے کی برائی سے اور اس کی برائی سے جو اس نے جنا۔

سفر میں وقت سحر کا ذکر: نبی ﷺ جب سفر میں ہوتے اور وقت سحر ہوتا تو کہتے: سَمِعَ سَابِعٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَحُسْنِ بِلَاقَةِ عَلِيْنَا، رَبَّنَا! صَاحِبِنَا، وَافْضَلُ عَلِيْنَا، غَاثًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ: سنی سننے والے نے یعنی ہر سننے والا سن لے میری اللہ کی تعریف کو اور ہم پر ان کی عمدہ نعمتوں کو، اے ہمارے رب! ہمارے ساتھی بنیں اور ہم پر احسان کریں (ہم یہ بات کہتے ہیں) اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے دوزخ سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۳)

سفر سے واپسی کا ذکر: جب رسول اللہ ﷺ جہاد یا حج یا عمرہ سے واپس لوٹتے تو ہر بلندی پر تین بار تکبیر کہتے، پھر کہتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۵) کافروں کے لئے بددعا کیں: (۱) غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے لئے یہ بددعا کی تھی: اَللّٰهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ! اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ! اهْزِمْهُمْ وَذَلِّزْ لَهُمْ: اے اللہ! اے کتاب (قرآن) کے اتارنے والے! اے جلد حساب لینے والے! اے اللہ! کفار کے گرد ہوں کو شکست دیجئے۔ اے اللہ! ان کو شکست دیجئے اور ان کو ہلکے دیجئے یعنی ثابت قدم نہ رکھئے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۶)

(۲) جب رسول اللہ ﷺ کو کسی قوم سے اندیشہ ہوتا تو کہتے: اَللّٰهُمَّ! اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْذِهِمْ اے اللہ! ہم آپ کو ان کے سینوں کے بالائی حصہ میں کرتے ہیں یعنی آپ مقابلہ کر کے ان کو دفع فرمائیں اور ان کے شرور سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۱)

(۳) آنحضرت ﷺ جہاد میں یہ دعا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ! اَنْتَ غَضْبِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ اُخُوْلُ، وَبِكَ اُصُوْلُ، وَبِكَ اُقَاتِلُ: اے اللہ! آپ میرے بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی کی استعانت سے حملہ کرتا ہوں اور آپ ہی کے ذریعہ جنگ کرتا ہوں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۰)

کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد دعا: رسول اللہ ﷺ نے بُر اسلمی رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا کھا کر ان کو یہ دعا دی: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفُوْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ: اے اللہ! برکت فرما میزبانوں کے لئے اس روزی میں جو آپ نے ان کو عطا فرمائی ہے اور ان کی بخشش فرما اور ان پر مہربانی فرما (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۷)

نیا چاند دیکھنے کی دعا: رسول اللہ ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو کہتے: اَللّٰهُمَّ! اِهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ: اے اللہ! اس چاند کو ہمارے لئے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کا چاند بنا

(اے چاند!) میرا اور تیر رب اللہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۸)

دُکھی کو دیکھ کر دعا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی کی نظر کسی مبتلائے مصیبت پر پڑے، اور کہے الحمد للہ الذی عافانی ممّا ابتلاک به، وَفَضَّلَنی عَمٰی کَثِیْر مِّنْ خَلْقٍ تَفَضَّلَا (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشى اس بلا سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے برتری بخشى) تو وہ شخص اس بلا سے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت ہو (مگر یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ مبتلائے مصیبت سن نہ سکے، ورنہ اس کا دل دکھے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۹)

بڑے بازار میں جانے کا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو بڑے بازار میں گیا اور وہاں یہ ذکر کیا: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، یَحْیِیْ وَیُمِیْتُ، وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ، بیدہ الخیر، وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر تو اس کے لئے ہزاروں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے ہزاروں ہزار گناہ مٹائے جائیں گے۔ اس کے ہزاروں ہزار درجے بلند کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک حویلی بنائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۱)

کفارہ مجلس: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہوں، پھر اس نے اٹھنے سے پہلے کہا: سُبْحَانَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُکَ وَاَقُوْبُ اِلَیْکَ (آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ! اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں ورمیں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں) تو وہ تمام باتیں جو اس مجلس میں ہوئی ہیں بخش دی جاتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳)

رخصت کرنے کی دعائیں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے: اُسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِیْنَکَ وَاَمَانَتَکَ وَاٰخِرَ عَمَلِکَ: میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرا دین، تیری امانت داری اور تیرے آخری اعمال (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۵)

(۲) ایک شخص نے عرض کیا: میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے توشہ دیجئے یعنی مجھے دعا دیجئے۔ آپ نے دعا دی زَوَّدَکَ اللّٰهُ السَّقْوٰی (لہ تعالیٰ تیرا ذرا راہ تقویٰ بنا لیں تجھے پر ہیزگاری نصیب ہو) اس نے عرض کیا: مجھے اور دیجئے: آپ نے فرمایا: وَغَفَرَ ذَنْبَکَ (اور اللہ تیری بخشش فرمائیں) اس نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے اور دیجئے۔ آپ نے فرمایا: وَیَسِّرْ لَکَ الْخَیْرَ حَیْثُمَا کُنْتَ (اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر میسر کریں جہاں بھی آپ ہوں) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۷)

(۳) ایک سفر میں جانے والے شخص کو آنحضرت ﷺ نے یہ دعا دی: اَللّٰهُمَّ اَطْلُبْ لَہُ الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَیْہِ السَّفَرَ: اے اللہ! اس کے لئے منزل کی دوری پیٹ دیجئے اور اس پر سفر آسان فرمائیے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۸)

گھر سے نکلنے کے اذکار: (۱) نبی ﷺ جب گھر سے نکلتے تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ! اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَّزُولَ اَوْ نَنْزَلَ، اَوْ نَظْلَمَ اَوْ نُظْلَمَ، اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا: بِنَامِ خَدَائِكَتَا هُوں۔ اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ اے اللہ! ہم آپ کی پناہ نکلتے ہیں اس سے کہ ہم پھلسیں یا ہم غلط راہ پر چلیں یا ہم زیادتی کریں یا ہم پر زیادتی کی جائے یا ہم نادانی کریں یا ہمارے ساتھ نادانی کا برتاؤ کیا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۲)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص گھر سے نکلتے وقت کہے: بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ تو اس سے کہا جاتا ہے تو راہ دکھایا گیا، تیرا ہم نیا گیا، تو بچا لیا گیا اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳)

گھر میں داخل ہونے کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو کہے: اللّٰهُمَّ! اَسْأَلُكَ خَيْرَ السَّوْجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا: اے اللہ! میں آپ سے داخل ہونے کی بھلائی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں یعنی اندر آنا اور باہر نکلتا بھلائی کے ساتھ رہوں۔ بِنَامِ خَدَائِكَتَا هُوں۔ اور بِنَامِ خَدَائِكَتَا هُوں نے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۳۳) بوداؤد حدیث ۵۰۹۶)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا: (۱) ایک صحابی پر قرضوں کا بہت بوجھ ہو گیا تھا اور فکروں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”صبح و شام یہ پڑھا کرو: اللّٰهُمَّ! اِیْسَى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَسَلِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغُبَنِ وَالْبَحْلِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ (اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکروں سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں در ماندگی و کاہلی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی و خجلی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرضہ کے دبائے سے اور لوگوں کے غلبے سے) وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا، خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں۔ اور میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۸)

(۲) ایک مکاتب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: میں زبردستی ادا کرنے سے عاجز ہوں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا: میں تجھے وہ دعا بتاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے تلقین فرمائی ہے۔ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: اللّٰهُمَّ! اكْفِنِيْ بِخَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ: اے اللہ! مجھے حلال طریقے سے اتنی روزی دے جو میرے لئے کافی ہو جائے اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۹)

نیا لباس پہننے کی دعائیں: (۱) جب نیا کپڑا پہنتے تو کہے: اللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْ هَذَا — هَذَا کے بعد اس کپڑے کا نام لے مثلاً هَذَا الْقَمِيصُ یا هَذِهِ الْعِمَامَةُ وغیرہ — اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ: اے اللہ! آپ کے لئے تعریف ہے، آپ ہی نے مجھے یہ — کرتایا پگڑی وغیرہ — پہنائی۔ میں آپ سے اس کی خیر کی اور اس چیز کے خیر کی جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے استمداع کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا

ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۴۲ کتاب اللباس)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے نیا کپڑا پہن اور کہا: الحمد للہ الذی کسافی ما أُواری بہ غورتی، وَتَجْمَلُ بہ فی حَبَاتِی (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں، جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں، اور جس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں معزین ہوتا ہوں) پھر پرانا لباس صدقہ کر دے، تو وہ زندگی میں اور سرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرمائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۴ کتاب اللباس)

کھانے پینے کی دعائیں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب کھاتے یا پیتے تو کہتے: الحمد للہ الذی أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ: اس اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا، اور ہمیں مسلمانوں میں شامل فرمایا (ترمذی ۱۸۴:۲ ابوداؤد حدیث ۳۸۵۰ مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۴ کتاب الأطعمۃ)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کھانا کھائے، پھر کہے: الحمد للہ الذی أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ (ساری حمد اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور مجھے یہ روزی عطا فرمائی میری قوت و طاقت کے بغیر) تو اس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے (ترمذی ۱۸۴:۲)

(۳) رسول اللہ ﷺ کھانے پینے کے بعد کہتے تھے: الحمد للہ الذی أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا: تمام ستائشیں اس اللہ کے لئے ہیں جنہوں نے کھلایا پلایا، اور اس کو خوشگو رہنایا اور اس کے لئے نکلنے کا راستہ رکھا (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۷ کتاب الأطعمۃ)

دستر خوان اٹھاتے وقت کی دعا: جب رسول اللہ ﷺ کا دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ کہتے: الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ، غَیْرَ مُکَفٍّ وَلَا مُؤَدِّجٍ، وَلَا مُسْتَفْتٍ عَنْهُ رَبَّنَا: ہر حمد اللہ کے لئے ہے، بہت زیادہ حمد، پاکیزہ حمد، جس میں برکت کی گئی، نہ کفایت کرنے والا اور نہ رخصت کیا ہوا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا ہوا، اے ہمارے پروردگار! (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۹۹)

مسجد جانے کی دعا: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز کے لئے مسجد چلے تو یہ ذکر کیا: اللھم اجعل فی قلبی نورًا، واجعل فی لسانی نورًا، واجعل فی سمعی نورًا، واجعل فی بصری نورًا، واجعل خلفی نورًا، وأمامی نورًا، واجعل من فوقی نورًا، ومن تحتی نورًا، وَأَعْظِمْ لی نورًا: اے اللہ میرے دس میں نور پیدا فرما اور میری زبان میں نور پیدا فرما اور میری سماعت میں نور پیدا فرما اور میری نگاہ میں نور پیدا فرما اور میرے پیچھے نور گردان اور میرے آگے نور، اور میرے اوپر نور پٹا اور میرے پیچھے نور، اور بڑا کر میرے لئے نور (ابوداؤد حدیث ۱۳۵۳)

مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب (صبح) مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَبِسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (میں پناہ چاہتا ہوں عظیم الشان اللہ پاک کی، ان

کی بزرگ ذات کی اور ان کی قدیم سلطنت کی، مردود شیطان سے) فرمایا: ”جب داخل ہونے والا یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے: دن بھر مجھ سے محفوظ ہو گیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹ باب السجد)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے: اللھم افتح لی ابواب رحمتک: الہی! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں!

مسجد سے نکلنے کی دعا: اور جب مسجد سے نکلے تو کہے: اللھم! انی اسألك من فضلک: الہی! میں آپ سے آپ کے فضل کی استدعا کرتا ہوں (مشکوٰۃ حدیث ۷۰۳)

گرج اور کڑک کے وقت کی دعا: رسول اللہ ﷺ جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا کرتے اللھم! لا تفتننا بغضبك، ولا تهلكنا بعداك، وعافنا قبل ذلك: الہی! ہمیں اپنے غصہ سے مار نہ ڈالیں، اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر دیں، اور ہمیں اس سے پہلے عافیت بخشیں (ترمذی ۱۸۳۲)

آندھی کے وقت کی دعا: نبی ﷺ جب تیز آندھی چلتی تو یہ دعا کرتے: اللھم! انی اسألك خیرھا، وخیر ما فیھا، وخیر ما أرسلت به، واعوذ بك من شرھا، وشر ما فیھا، وشر ما أرسلت به: الہی! میں آپ سے اس ہوائی خیر، اور اس میں جو مشمول ہے اس کی خیر اور وہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے شر سے، اور اس کے مضمرات کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۳ باب الریاح، کتاب الصلاة)

چھینکنے کی دعا، اس کا جواب اور جواب الجواب: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی کو چھینک آئے تو کہے: الحمد لله (اللہ کے لئے حمد و شکر ہے) اور سننے والا کہے: یرحمک اللہ (آپ پر اللہ کی رحمت ہو) اور چھینکنے والا جواب الجواب میں کہے: ینھدیکم اللہ ویصلح بالکم (اللہ آپ کو صحیح راہ پر چلائیں اور آپ کا حال درست فرمائیں) (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۳۳ باب العطاس، کتاب الآداب) ورایک روایت میں ہے کہ چھینکنے والا کہے: الحمد لله علی کل حال (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۳۹)

نوٹ: شاہ صاحب نے چھینکنے کی جو دعا لکھی ہے یعنی الحمد لله حمدٌ کثیراً طیباً مبارکاً: یہ دعا کسی روایت میں نظر سے نہیں گذری۔

نوٹ: چھینکنے والی عورت ہو تو کاف کے زیر کے ساتھی یرحمک اللہ کہے۔

سونے جاگنے کی دعائیں: رسول اللہ ﷺ جب رات میں لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر کہتے: اللھم! باسْمِکَ أُمُوتُ وَأُحْیَا (اے الہی! آپ کے نام پر مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں) اور جب بیدار ہوتے تو کہتے: الحمد لله الذی أخیانا بعد ما أماننا وإلیہ النشور: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہم کو

مارنے کے بعد اور انہی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہو کر جانا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۲)

اذان کے وقت کے اذکار: اذان کے وقت پانچ اذکار شروع کئے گئے ہیں:

اول: اذان کا جواب دے۔ جو کلمہ مؤذن کہے وہی جواب میں کہے۔ البتہ جملتین کا جواب حوقہ سے دے (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۸)

دوم: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اذان سن کر کہے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ اَنْ

مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا، وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا تو اس کے گنہ معاف کر دیئے

جائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۱)

فائدہ: یہ ذکر شہادتین کے جواب میں بھی کیا جاسکتا ہے، اور اذان کے بعد کی دعا کے طور پر بھی۔

سوم: درود بھیجنا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود

بھیجو، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں، پھر میرے لئے وسیلہ (قرب خداوندی کا خاص

مقام) مانگو۔ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو کسی ایک ہی بندے کو ملے گا، اور میں امیدوار ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے، پس جو

میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میں ضرور سفارش کروں گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۷)

چہارم: اذان کے بعد یہ دعا کرے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، اَتَاكَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيْلَةُ

وَالْفَضِيْلَةُ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو یہ دعا کرے گا

اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور اترے گی (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۹ سنن بیہقی ۴۱۰۱)

فائدہ: والدرجۃ الرفیعة کسی روایت میں نہیں۔ یہ وسیلہ اور فضیلہ کے معنی ہیں جو کسی نے دعا میں شامل کئے ہیں۔ اسی

طرح و ارزقنا شفاعتہ یومَ القیامۃ بھی دعا میں شامل نہیں۔ یہ اس دعا کی جزا ہے۔

پنجم: اذان کے بعد اپنے لئے بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان

واقامت کے درمیان کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی (مشکوٰۃ حدیث ۶۷۱)

عشرۃ ذی الحجہ کے اذکار: ذوالحجہ کے عشرۃ اولیٰ میں بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: ذوالحجہ

کے عشرۃ اولیٰ میں اعمال جس قدر محبوب و افضل ہیں: دوسرے دنوں میں اتنے محبوب نہیں، لہذا ان ایام میں تہلیل و تکبیر

بکثرت کرو (درمنثور ۳۳۵۰۶)

تکبیرات تشریق: صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے بہ طریق شہرت: یوم عرفہ اور ایام تشریق کی تکبیرات مختلف

طرح سے مروی ہیں۔ ان میں اقرب الی الصواب یہ بات ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز

کے بعد یہ تکبیر کہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا اِلَہَ اِلَّا اللّٰهُ، واللّٰهُ اکبر، اللّٰهُ اکبر، واللّٰهُ الحمد۔

فائدہ: تکبیر تشریق کے بارے میں مرفوع حدیثیں دو تین ہیں، مگر سب ضعیف ہیں۔ اور صحابہ و تابعین کے آثار مختلف

ہیں اور ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک: یوم عرفہ کی فجر سے یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) کی عصر تک تکبیرات ہیں۔ اور صاحبین کے نزدیک: یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک ہیں۔ فتویٰ اور عمل صاحبین کے قول پر ہے۔ تفصیل کے لئے نصب الراية (۲۲۲) دیکھیں۔

ملاحظہ: نماز کے اذکار و ادعیہ اور دیگر مواقع کے اذکار پہلے کتاب الصلوٰۃ میں اور ابواب الاحسان میں گزر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لئے جائیں۔

مصافحہ کی دعا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرے تو کہے: **يَعْفُو اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (اللہ ہماری اور آپ کی بخشش فرمائیں)** اور دوسرا بھی یہی کہے۔ اور دونوں — سلام کی طرح — یہ ذکر ذرا جہراً کریں۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ: ”جب دو مسلمان ملاقات کریں، اور مصافحہ کریں، اور دونوں اللہ کی تعریف کریں، اور دونوں اللہ سے بخشش طلب کریں تو دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۹۷۹ باب المصافحة) ورمسند احمد میں روایت ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ دونوں کی دعا میں حاضر ہوں یعنی ان کی دعا قبول فرمائیں (مجمع الزوائد ۸: ۳۶۰ باب المصافحة) نوٹ: مسنون دعاؤں کی کتابوں میں کسی وجہ سے یہ دعا شامل نہیں ہو سکی، اس لئے لوگوں کے مصافحہ بے دعا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس لئے شارح نے یہ دعا بڑھائی ہے۔ لوگوں کو چاہئے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور مصافحہ کے ساتھ یا بعد میں مزاج پرسی کے وقت ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام: جو بندہ ان اذکار کا خود کو پابند بناتا ہے، اور مختلف احوال میں اذکار پابندی سے ادا کرتا ہے، اور ان کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے، وہ مدام ذکر و شغل سمجھا جائے گا۔ اور سورۃ الاحزاب آیت ۳۵ میں جن بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں شامل ہوگا۔ جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ الہی! ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندویں میں شامل فرما (آمین)

وَسَنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لِمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا: ”اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ“

وَإِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا: ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ“

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ: ”بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ! جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا“

وَلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَيْبِ وَالْخِيَانِ“

وَلِلْخَارِجِ مِنْهُ: ”غُفْرَانُكَ!“

وَعِنْدَ الْكَرْبِ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

وعند الغضب: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صياح الديكة: السؤال من فضل الله.

وعند نهيق الحمار: التعوذ.

وإذا ركب: كبر ثلاثاً، ثم قال: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا

لمنقلبون﴾ الحمد لله - ثلاثاً - الله أكبر - ثلاثاً - سبحانك اللهم! ظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه

لا يغفر الذنوب إلا أنت"

وإذا أنشأ سفرًا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم

هون علينا سفرنا هذا، واطوئ لنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل،

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل"

وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

[٢] يا أرض! ربى وربك الله! أعوذ بالله من شرك، ومن شر ما فيك، ومن شر ما خلق فيك،

ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسدو أسود، ومن الحية والعقرب، ومن شر ساكن

البلد، ومن والد وما ولد.

وإذا أسحرف في سفر: سمع سامع بحمد الله، وحسن بلائه علينا، ربنا! صاحبنا وأفضل علينا،

عائذاً بالله من النار.

وإذا قفل: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: "لا إله إلا الله، وحده

لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيئون تائبون عابدون ساجدون

لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

[١] "اللهم! منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم! اهزم الأحزاب، اللهم! اهزمهم وزلزلهم"

[٢] "اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم"

[٣] "اللهم أنت عضدى ونصيرى، بك أصول وبك أحول، وبك أقاتل"

وإذا ضاف قومًا: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم"

وإذا رأى الهلال: "اللهم أهله علينا بالآمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله!"
وإذا رأى مبتلى: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً"

وإذا دخل في سوق جامع: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير"
وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثير فيه لَغَطُهُ: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك"
وإذا ودّع رجلاً:

[۱] "أَسْتَودِعُ اللهَ دينك وأمانتك وأخِرَ عملك"

[۲] و"زَوَّدَكَ اللهَ التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت"

[۳] "اللهم أطوِّله البعد، وهوِّنْ عليه السفر"

وإذا خرج من بيته:

[۱] "باسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نرَلَّ، أو نَضَلَّ، أو نَظْلَم، أو نُظْلَم، أو نجهل، أو يُجْهَلَ علينا"

[۲] "باسم الله! توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله"

وإذا ولج بيته: "اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا"
وإذا لزمته ديون وهموم:

[۱] قال إذا أصبح وإذا أمسى: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[۲] و"اللهم اكْفِنِي بحلالك عن حرامك، وأَغْنِنِي بفضلك عمن سواك"

وإذا استجد ثوباً:

[۱] "اللهم لك الحمد! أنت كسوتني هذا - ويسميه باسمه - أسألك خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له"

[۲] "الحمد لله الذي كساني ما أوارى به عورتى، وأتجمل به فى حياتى"

وإذا أكل أو شرب:

[١] "الحمد لله الذى أطعما وسقانا وجعلنا من المسلمين"

[٢] "الحمد لله الذى أطعمنى هذا الطعام، ورزقني من غير حول منى ولا قوة"

[٣] "الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوَّغ، وجعل له مخرجاً"

وإذا رُفِعَ مائدته: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفى ولا مُودَّع، ولا مستغنى

عنه، ربنا!

وإذا مشى إلى المسجد: "اللهم اجعل فى قلبى نوراً" إلخ.

وإذا أراد أن يدخل المسجد:

[١] "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم"

[٢] "اللهم افتح لى أبواب رحمتك"

وإذا خرج منه: "اللهم! إني أسألك من فضلك"

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: "اللهم! لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك،

وعافنا قبل ذلك، اللهم! إني أعوذ بك من شرها"

وإذا عصفت الرياح: "اللهم! إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ

بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"

وإذا عطس: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً"

وليقبل صاحبه: "يرحمك الله!"

وليقبل هو: "يهدىكم الله، ويصلح بالكم"

وإذا نام: "اللهم! باسمك أموت وأحيا"

وإذا استيقظ: "الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

وشرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مثل ما يقول المؤذن، غير "حى على الصلاة، وحى على الفلاح" فإنه يقول

مكانه: "لا حول ولا قوة إلا بالله"

[٢] ويقول: "رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً"

[٣] - ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

[۴] ویقول: ”اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفیعة، واعنه مقامًا محمودًا، الذی وعدته، إنك لا تخلف الميعاد“

[۵] ویسأل الله لآخرته ودنياه.

وأمر فی عشر ذی الحجة یا کثار الذکر.

وقد استفاد من الصحابة والتابعین وأئمة المجتہدین: تکبیرُ یوم عرفة، وأیام التشریق علی وجوه: أقربها: أن یکبر دبر کل صلاة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشریق: ”الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر والله الحمد“

وقد مر أدعية الصلاة وغيرها فیما سبق، فراجع.

وبالجملة: فمن صبر نفسه علی هذه الأذکار، وداوم علیها فی هذه الحالات، وتدبر فیها: كانت له بمنزلة الذکر الدائم، وشملته قوله تعالی: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے مسنون کیا اس شخص کے لئے جو کسی عورت سے نکاح کرے یا کسی خادم کو خریدے اور جب شادی کی مبارک باد دے کسی کو: .. اور ارادہ کرے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے اور (مسنون کیا) اس شخص کے لئے جو بیت الخلاء جانا چاہتا ہے .. اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے: .. اور بے چینی کے وقت: .. اور غصہ کے وقت: .. اور مرغ کے بانگ دینے کے وقت: اللہ کے فضل کے سوال کو، اور گدھے کے رینگنے کے وقت پناہ چاہنے کو، اور جب سوار ہو تو تین بار تکبیر کہے: .. اور جب سفر شروع کرے: .. اور جب کسی منزل میں اترے: .. اور جب صبح کرے کسی سفر میں: .. اور جب سفر سے لوٹے: .. اور جب کفار کے لئے ہمدعا کرے: .. اور جب کسی کا مہمان بنے: اور جب نیا چاند دیکھے: اور جب کسی آفت زدہ کو دیکھے: .. اور جب کسی بڑے بازار میں داخل ہو: .. اور جب ارادہ کرے کہ اٹھے کسی ایسی محفل سے جس میں اس کی بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہیں: .. اور جب رخصت کرے کسی کو: .. اور جب اپنے گھر سے نکلے: اور جب اپنے گھر میں داخل ہو اور جب اس پر آپڑیں قرضے اور افکار: .. اور جب کوئی نیا کپڑا پہنے: .. اور جب کھائے یا پیئے: .. اور جب اس کا دسترخوان اٹھایا جائے: .. اور جب مسجد کی طرف چلے: .. اور جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے: .. اور جب مسجد سے نکلے: .. اور جب گرج اور کڑاکوں کی آواز سنے: .. اور جب آندھی چلے: .. اور جب چھینکے: .. اور چاہئے کہ کہے اس کا ساتھی: .. اور چاہئے کہ کہے وہ: .. اور جب سوئے: .. اور جب بیدار ہو: .. اور مشروع کیس اذان کے وقت پانچ چیزیں: .. اور حکم دیا ذی الحجہ کے دس دنوں میں بکثرت ذکر کرنے کا۔ اور تحقیق شہرت کے ساتھ مروی ہے صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے: عرفہ اور ایام تشریق کی تکبیر مختلف طرح سے۔ ان میں نزدیک تر یہ ہے کہ تکبیر کہے ہر نماز کے

بعد عرف کی فجر سے ایام شریق کے آخر تک — اور تحقیق گذر چکیں نماز اور اس کے علاوہ کی دعائیں گذشتہ ابواب میں، پس اس کو دیکھ لیں..... اور حاصل کلام: پس جو شخص رو کے اپنے نفس کو ان اذکار پر اور پابندی کرے ان پر ان حالات میں اور غور کرے ان میں تو ہوگی وہ دعائیں اس کے لئے دائمی ذکر کے بمنزلہ اور شامل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں“ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۳

سلوک و احسان کی باقی باتیں

سلوک و احسان میں بنیادی اہمیت ”ذکر و فکر“ کو حاصل ہے۔ یہی وہ دو بازو ہیں جن کے ذریعہ سالک پرواز کرتا ہے۔ اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس لئے اذکار کے بیان سے فارغ ہو کر اب تفکر و تدبیر کا بیان شروع کرتے ہیں۔ نیز اذکار میں جامع ترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے مگر اذکار عشرہ میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اب اس کا مستقل تذکرہ کرتے ہیں۔ اور خصال اربعہ: اخبات، طہارت، ساحت اور عدالت: جو تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ اور سعادتِ حقیقیہ کا موقوف علیہ ہیں۔ ان کی بھی اس باب میں تفصیل ہے البتہ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے۔

صفتِ اخبات کا بیان

اذکار کے ساتھ تفکر و تدبیر ضروری ہے

اخبات کی تحصیل کا عمدہ طریقہ فکر و مراقبہ ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے، گوشہٴ عظمت و کبریائی کی طرف بغور دیکھنے کے لئے، ملاء اعلیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کے لئے، بشری آلائشوں سے پاک ہونے کے لئے اور نفسِ دنیوی زندگی کے نقوش قبول نہ کرے اور دنیائے دنی پر مطمئن نہ ہو اس کے لئے تفکر و تدبیر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ”ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے“ (کنز العمال حدیث ۵۷۱۰)

اور غور و فکر کی چند صورتیں ہیں:

اول — ذاتِ حق میں غور و فکر کرنا — یہ غور و فکر ممنوع ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس سے روکا

۱۔ صفات اربعہ کا تفصیلی بیان: قسم اول، بحث چہارم، باب چہارم (رحمۃ اللہ ۵۳۹-۵۵۴) میں، اور ابواب احسان کے باب اول میں گذر چکا ہے ۱۲

۲۔ طہارت کے اسباب و موانع تفصیل سے: قسم اول، بحث رابع، باب خامس (رحمۃ اللہ ۵۶۰) میں گذر چکے ہیں۔ باقی تین ملکات کے اسباب کو بھی مختصر ایمان کیا ہے۔ تفصیلی بیان اس باب میں ہے ۱۳

ہے۔ اس لئے کہ یہ فکر عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ حدیث میں ہے: ”اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اور اللہ (کی ذات) میں غور مت کرو“ (مجمع الزوائد: ۸۱) دوسری حدیث میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند جیدہ موقوفہ مروی ہے: یہ ہے کہ ”ہر چیز میں غور کرو، اور اللہ کی ذات میں غور مت کرو“ (فتح الباری: ۳۸۳۱۳)

وضاحت: ذات حق میں غور کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت: وہ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ: ”لوگ برابر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ مخلوقات اللہ نے پیدا کیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۶) ایسا خیال آئے تو ذہن کو جھٹک دے۔ اور کہے: ﴿اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ اللہ بے نیاز ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ورنہ وہ کسی کی اولاد۔ دوسری صورت: اس بات میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ یہ بھی ذات حق میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ یہ بات سمجھنا عوام کے بس کی بات نہیں۔

دوم — اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرنا — یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مخلوقات کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے: اس میں غور و فکر کرنا۔ مثلاً: یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے علم میں ہے۔ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور وہ ہر چیز کو احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہیں۔ یہی فکر و تدبر اہل سلوک کی اصطلاح میں ”مراقبہ“ کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”احسان: یہ ہے کہ آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ بیشک آپ کو دیکھ رہے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲) دوسری حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ کی نگہداشت کر، ان کو اپنے سامنے پائے گا“ (ترمذی ۷۴۲ ابواب القیامہ)

وضاحت: پہلی حدیث میں کیفیت احسانی کی تحصیل کے لئے صفت بصیر کا مراقبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جب آدمی تصور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور محالک توراہ کے درجہ تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جو اللہ کی نگہداشت کا حکم ہے اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ پاک کا ان کی صفات کے ذریعہ مراقبہ کیا جائے پس ضرور کیفیت احسانی حاصل ہوگی، جس کی جملہ جزئیات میں خبر دی گئی ہے۔

صفات الہیہ کے ذریعہ مراقبہ کا طریقہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ ایسے وقت میں جبکہ تشویشات سے فارغ ہو۔ چھوٹے بڑے استیلاء کا تقاضا نہ ہو، بھوک پیاس اور غصہ نہ ہو اور نیند کا غلبہ بھی نہ ہو ایسے وقت میں علحدہ بیٹھ کر درج ذیل آیات و احادیث میں سے کوئی ایک یا زیادہ پڑھے، پھر اس کے معنی میں غور کرے، مگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ یا کسی جہت میں تصور نہ کرے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا ذہن میں لائے۔ اور جب یہ تصور دھندلا پڑ جائے تو دوبارہ آیت یا حدیث پڑھے۔ اور اسے نوسو چنانا شروع کرے۔ وہ آیات و احادیث درج ذیل ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الحدید آیت ۴ ہے: ”اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر تخت شاہی پر جہوہ افروز ہوئے۔ جانتے ہیں وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے، اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتے ہیں“

دوسری آیت: سورۃ یونس آیت ۶۱ ہے: ”اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر ہے، جبکہ تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔ اور آپ کے پروردگار سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی غائب نہیں۔ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر وہ کتاب ہمیں میں ہے“

تیسری آیت: سورۃ المجادلہ آیت ۷ ہے: ”کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ چوتھے نہ ہوں۔ اور نہ پانچ کی مگر وہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں۔ اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں“

چوتھی آیت: سورۃ حق آیت ۱۶ ہے: ”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس سے اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں“

پانچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے: ”اور اللہ ہی کے پاس مخفی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ان کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو خشکی اور تری میں ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتے ہیں۔ اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب ہمیں میں ہے“

چھٹی آیت: سورۃ حم السجدہ کی آخری آیت ہے: ”بیشک وہ ہر چیز کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہیں“

ساتویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۱۸ ہے: ”اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب و برتر ہیں“

آٹھویں آیت: سورۃ المائدہ کی آخری آیت ہے ”اللہ ہی کی سطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں“

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی نگہبانی کر، اللہ تیری نگہبانی کریں گے۔ اللہ کی نگہبانی کر اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جان لے کہ لوگوں کا گردہ اگر اکٹھا ہو جائے اس پر کہ تجھے فائدہ پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ، تو نہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر اس چیز کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نفع کے لئے مقدر کی ہے۔ اور اگر وہ اکٹھا ہو جائے اس پر کہ تجھے ضرر پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ، تو نہیں ضرر پہنچا سکتا مگر اس چیز کے ذریعہ جو اللہ نے تیرے ضرر کے لئے مقدر کی ہے، قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیفہ خشک ہو گئے ہیں“ یعنی اب تحریر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی (ترمذی ۷۴۲)

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ کے لئے سورتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن وانس اور بہائم وحشرات کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کے ذریعہ بعض بعض پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ

سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ اور ننانوے رحمتیں اللہ نے باقی رکھی ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی کریں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۶۵)

سوم — اللہ کے عظیم کارناموں میں غور کرنا۔ اس مراقبہ کی بنیاد سورہ آل عمران کی آیات ۱۹۰ و ۱۹۱ ہیں۔ ارشاد ہے: ”پیشک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، اور شب و روز کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں، اُن اصحابِ ہینش کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں (کہتے ہیں): خدایا! آپ نے یہ سب لایعنی پیدا نہیں کیا (بلکہ خاص مقصد کے لئے یہ کارخانہ بنایا ہے) آپ کی ذات پاک ہے (کہ فضول کام کرے) سو ہمیں عذاب و دوزخ سے بچائیے“ اس میں تخلیق کائنات کے مقصد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے جنت حاصل کرتا ہے۔

اور اس مراقبہ کا طریقہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات و احسانات کو یاد کرے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہارٹیں برساتیں اور سبزہ اُگایا جن کے ساتھ ہماری اور تمام حیوانات کی زندگی وابستہ ہے۔ اور اس قسم کے دیگر انعامات و احسانات میں غور کرے، اور اس میں پوری طرح مستغرق ہو جائے۔ اس سے جذبہ تشکر ابھرے گا۔

چہارم — پاداشِ اعمال کے واقعات میں غور کرنا — یعنی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوم کو پست کرتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس مراقبہ کی بنیاد سورہ ابراہیم کی آیت ۵ ہے۔ ارشاد ہے: ”ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا (اور حکم دیا کہ) اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی میں لائیے، اور ان کو ”اللہ کے دنوں“ کے ذریعہ فہمائش کیجئے، پیشک ان میں ہر صابروشا کر بندے کے لئے عبرتیں ہیں“ — پاداشِ عمل کے واقعات میں غور و فکر کرنے سے نفس دنیا سے اکھڑتا ہے۔ آدمی اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، تاکہ وہ انجامِ بد سے دوچار نہ ہو۔

پنجم — موت اور اس کے بعد کے احوال میں غور کرنا — اس مراقبہ کی بنیاد یہ حدیث ہے: ”مُردوں کو توڑنے والی موت کو بکثرت یاد کیا کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۰۷) اور مراقبہ موت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ موت کے بعد صرف اچھے برے اعمال ہی ساتھ رہ جائیں گے، پھر انجام یا جنت ہو گا یا جہنم!

مفید غور و فکر: آخری دو مراقبے زیادہ مفید ہیں یعنی پاداشِ عمل کے واقعات میں اور موت اور اس کے بعد کے احوال میں غور کرنا نفس کی اصلاح کے لئے زیادہ مفید ہے۔ یہ باتیں سوچنے سے نفس دنیا کے نقوش قبول کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ دنیا دل سے نہیں چپکتی۔ کیونکہ جب انسان مشاغلِ معاش سے منقطع ہو کر، اور ڈوب کر یہ باتیں سوچتا ہے، اور ان باتوں کو نگاہوں کے سامنے مانتا ہے تو بھیمیت مغلوب اور ملکیت غالب آتی ہے۔

﴿بقية مباحث الإحسان﴾

اعلم : أن لهذه الأخلاق الأربعة أسباباً : تُكْتَسَبُ بها ، وموانع : تَمْنَعُ عنها ، وعلامات : يُعرفُ تحققها بها :

فالإخبارات لله تعالى : والاستشراف تلقاء صقع الكبرياء ، والانصباع بصيغ الملأ الأعلى ، والتجرد عن الرذائل البشرية ، وعدم قبول النفس نقوش الحياة الدنيا ، وعدم اطمئنانها بها : لا شيء في ذلك كله كالفكر ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " فكل ساعة خير من عبادة سبعين سنة " وهو على أنواع :

منها : التفكير في ذات الله تعالى : وقد نهى الأنبياء — صلوات الله عليهم — عنه ، فإن العامة لا يطبقونه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في الله " ويروى : " تفكروا في كل شيء ، ولا تفكروا في ذات الله "

ومنها : التفكير في صفات الله تعالى : كالعلم ، والقدرة ، والرحمة ، والإحاطة ، وهو المعبر عنه عند أهل السلوك بالمراقبة ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : " الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وقوله صلى الله عليه وسلم : " احفظ الله تجده تجاهك "

وصفته لمن أطاق ذلك : أن يقرأ : ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وما تكون في شأن ، وما تتلوا منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل ، إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ، لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ إنه بكل شيء محيط ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ أو قوله صلى الله عليه وسلم : " اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كبه

اللہ علیک: رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجُفَّتِ الصُّحُفُ“ أو قوله صلى الله عليه وسلم: ”إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة في الأرض“ الحديث؛ ثم يتصور معنى هذه الآيات من غير تشبيه ولا جهة، بل يستحضر اتصافه تعالى بتلك الأوصاف فقط، فإذا ضَعُفَ عن تصوُّرها أعاد الآية، وتصورها أيضًا. وليختَرْ لذلك وقتًا: لا يكون فيه حاقبًا، ولا حاقنًا، ولا جانعًا، ولا غضبان، ولا سنان، وبالجملة: فارغ القلب عن التشويش.

ومنها: التفكير في أفعال الله تعالى الباهرة: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾ وصفته: أن يلاحظ إنزال المطر، وإنبات العشب، ونحو ذلك، ويستغرق في منة الله تعالى.

ومنها: التفكير في أيام الله تعالى: وهو تذكر رفعه قومًا، وخفضه آخرين، والأصل فيه قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿وذكرهم بأيام الله﴾ فإن ذلك يجعل النفس مجردة عن الدنيا.

ومنها: التفكير في الموت وما بعده: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ”اذكروا هادم اللذات“ وصفته: أن يتصور انقطاع النفس عن الدنيا، وانفرادها بما اكتسبت من خير وشر، وما يرد عليها من المجازاة.

وهذان القسمان أفيدُ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنيا، فالإنسان إذا تفرغ من أشغال الدنيا للتفكير المُمَعِّن في هذه الأشياء، وأحضرها بين عينيه: انقهرت بهيميته، وغلبت ملكيته.

ترجمہ: مباحث احسان کی باقی باتیں: جان لیں کہ ان اخلاق اربعہ کے لئے کچھ اسباب ہیں جن کے ذریعہ وہ حاصل کئے جاتے ہیں۔ اور کچھ موانع ہیں جو ان سے باز رکھتے ہیں۔ اور کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعہ ان کا پایا جانا، جاننا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندی، اور گوشہ عظمت کی طرف بغور دیکھنا، اور ملاحظہ اعلیٰ کے رنگ میں رنگین ہونا، اور بشری کمزوریوں سے خالی ہونا، اور نفس کا دنیوی زندگی کے نقوش کو قبول نہ کرنا، اور نفس کا دنیوی زندگی پر مطمئن نہ ہونا: ان تمام باتوں میں ”غور و فکر“ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”ایک گھڑی کی سوچ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے“۔ اور وہ یعنی غور و فکر چند قسموں پر ہے۔ — از انجملہ: اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور با تحقیق انبیاء — اللہ کی ان پر خصوصی رحمتیں ہوں — نے اس سے روکا ہے۔ پس بیشک عوام اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اور اللہ میں غور مت کرو“ اور روایت کیا گیا: ”ہر چیز میں غور کرو، اور اللہ میں غور مت کرو“۔ اور از انجملہ: اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنا ہے۔ جیسے علم، قدرت، رحمت اور احاطہ۔ اور یہی غور و فکر اہل سلوک کے نزدیک ”مراقبہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بنیاد اس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

(اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) اور اس کا طریقہ: اس شخص کے لئے جو اس کی طاقت رکھتا ہے یہ ہے کہ پڑھے: (اس کے بعد آٹھ آیتیں اور دو حدیثیں ہیں، جن کا ترجمہ گزر چکا) پھر سوچے ان آیات کے معانی میں، تشبیہ اور جہت کے بغیر، بلکہ ذہن میں لائے صرف اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا۔ پس جب کمزور پڑ جائے ان کے سوچنے سے تو آیت دوبارہ پڑھے، اور پھر اس کو سوچے۔ اور چاہئے کہ اس کے لئے ایسا وقت ہو کہ نہ ہو وہ اس میں بڑا استیلاء روکنے والا، اور نہ چھوٹا استیلاء روکنے والا، اور نہ بھوکا اور نہ غصہناک اور نہ اونگھنے والا، اور خلاصہ: تشویش سے فارغ القلب ہو۔

اور از انجملہ: اللہ تعالیٰ کے افعال عظیمہ میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور بنیاد اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ... اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارش برسانا اور سبزہ اگانا اور اس کے مانند انعامات کو پیش نظر لائے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں مستغرق ہو جائے۔ اور از انجملہ: پاداشِ عمل کے واقعات میں غور کرنا ہے۔ اور وہ سوچنا اللہ تعالیٰ کے ایک قوم کو بلند کرنے اور دوسری قوم کو پست کرنے کو یاد کرنا ہے۔ اور بنیاد اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”موسیٰ علیہ السلام سے کہ: ”ان کو اللہ کے دنوں سے فہمائش کیجئے“ پس بیشک یہ چیز نفس کو دنیا سے خالی کر دیتی ہے۔ اور از انجملہ: موت میں اور اس کے بعد کے حالات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور اصل اس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو“ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوچے نفس کا دنیا سے منقطع ہونا، اور نفس کا تنہا ہونا اس خیر و شر کے ساتھ جو اس نے کمائی ہے۔ اور اس کا تنہا ہونا اس مجازات کے لئے جو اس نفس پر وارد ہوگی۔

اور یہ دو قسمیں تمام اقسام میں مفید تر ہیں نفس کے دنیا کے نقوش کو قبول نہ کرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی مشغولیات سے ان چیزوں میں گہری سوچ کے لئے فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تصورات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے تو اس کی بہیمیت مغلوب اور اس کی ملکیت غائب ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم اور بعض احادیث

تفکر و تدبر کی تمام انواع کے لئے جامع ہیں

مراقبات کی مذکورہ بالا انواع عوام کے لئے ممکن الحصول نہیں۔ عامۃ الناس کے لئے یہ بات آسان نہیں کہ دنیوی علاقے سے یکسر کنارہ کش ہو کر مراقبہ میں مستغرق ہو جائیں اور مذکورہ امور نگاہوں کے سامنے لے آئیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان تصورات کے لئے، ایسے پیکر ہائے محسوس تجویز کئے جائیں جن میں غور و فکر کی مذکورہ پانچوں انواع مرتب شکل میں موجود ہوں۔ اور ان کے لئے ایسے ہیاکل اور ایسے مجسمے تجویز کئے جائیں جن میں ان انواع کی روح پھونک دی جائے، تاکہ عام لوگ ان کا قصد کریں۔ اور وہ باتیں ان کو پڑھ کر سنائی جائیں تاکہ وہ بقدر نصیب ان سے فائدہ اٹھائیں۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا، جو مذکورہ انواع کے لئے نسخہ جامعہ ہے۔ نیز قرآن کریم کے ساتھ اس کے مانند اور بھی مضامین دیئے گئے، جو احادیث میں مروی ہیں اور وہ مراقبات کے لئے مفید ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں ان دونوں میں یعنی قرآن کریم میں اور احادیث کے اس مخصوص حصہ میں آپ ﷺ کو غور و فکر سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، جو اگلی امتوں کو مختلف زمانوں میں دی گئی تھیں۔ واللہ اعلم اور چونکہ قرآن کریم میں یہ تمام باتیں جمع ہیں اس لئے حکمت الہی نے چاہا کہ

① — قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی جائے۔ تلاوت کے فضائل بیان کئے جائیں اور بعض مخصوص سورتوں اور آیتوں کے فضائل بیان کئے جائیں۔ چنانچہ:

(الف) ایک روایت میں قرآن کریم کی آیتوں کے پڑھنے اور سیکھنے کو موتی تازی اونچی کوہان ولی اونٹیوں سے بہتر قرار دیا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۰) اور دوسری حدیث میں نماز میں تین آیتیں پڑھنے کو جاندار کا بھن اونٹیوں سے بہتر قرار دیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۱) یہ روایات تمثیلی پیرایہ بیان ہیں۔ آیات کریمہ کی تلاوت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ (اجر و ثواب) کو ایک ایسی محسوس مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی مال عربوں کے نزدیک نہیں تھا۔

(ب) اور جس نے قرآن میں مہارت پیدا کر لی اس کو ملائکہ کے ساتھ تشبیہ دی (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۲)

(ج) اور بتایا کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر وہ ایک نیکی بھی دس نیکیوں کے برابر ہوگی (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۳)

(د) اور تلاوت قرآن کے تعلق سے لوگوں کے درجات بیان کئے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، وہ خرمنچ لیموں کی طرح ہے جس کی بو اور مزہ دونوں عمدہ ہوتے ہیں۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے کہ اس میں بو تو نہیں مگر مزہ ہوتا ہے۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن جیسا ہے۔ اس میں خوش بو بھی نہیں اور مزہ بھی تلخ ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ خوشبودار پھول کی طرح ہے، جس کی بو اچھی ہے، مگر اس کا مزہ تلخ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۴)

(ه) اور یہ بات بتائی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن پیکر محسوس اختیار کریں گی، جن کو دیکھا چھویا جاسکے گا، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱) اور اس جھگڑے کی حقیقت یہ ہے کہ قاری کی نجات و عذاب کے اسباب میں تعارض سامنے آئے گا۔ اس کے گناہ اس کی بربادی کو چاہیں گے، اور اس کی تلاوت نجات کو۔ اور بالآخر سبب نجات یعنی تلاوت قرآن کو دیگر اسباب ہلاکت پر ترجیح حاصل ہوگی، اور وہ بندہ ناجی ہوگا۔

(و) اور احادیث میں خاص سورتوں، و آیتوں کی فضیلت بیان کی۔ جیسے سورہ کہف، سورہ الملک، سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران وغیرہ کے فضائل۔ اور آیت الکرسی، سورہ الاخلاص، مؤذنین وغیرہ کا امتیاز بیان کیا گیا تاکہ لوگ ان کو وظیفہ بنائیں۔

اور یہ تفاضل بچند وجوہ ہے:

اول: وہ سورت یا آیت: صفاتِ الہیہ میں غور و فکر کے لئے زیادہ مفید ہے۔ اور اس میں صفاتِ الہیہ کے تعلق سے جامعیت اور ہمہ گیری کی صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری تین آیتیں اور سورہ الاخلاص وغیرہ۔ ان آیتوں کا درجہ قرآن کریم میں ایسا ہے جیسا اسماء الہیہ میں ”اسم اعظم“ کا درجہ۔

دوم: وہ سورت ایسی ہے کہ اس کا نزول بندوں کے ورد (وظیفہ) کے لئے ہوا ہے۔ تاکہ لوگ جانیں کہ وہ اپنے پروردگار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا عبادات میں فرائض کا درجہ۔

سوم: وہ سورتیں جامع ترین سورتیں ہیں۔ جیسے زہراؤین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران (سورہ بقرہ میں اسلام کے اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی تذکرہ ہے اتنا کسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ اسی لئے اس سورت کو قرآن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور اس کو ”قرآن کی کوہان“ قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور سورہ آل عمران میں مجدلات اور جنگلی معاملات کی جتنی تفصیل ہے، اتنی کسی دوسری سورت میں نہیں ہے)

(ز) رسول اللہ ﷺ نے ہنس شریف کے متعلق فرمایا کہ: ”وہ قرآن کا دل ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۴۷)

اور ہنس کو قرآن کا دل تین وجہ سے فرمایا ہے:

پہلی وجہ: دل سے اشارہ ”درمیان“ کی طرف ہوتا ہے۔ اور ہنس مٹانی میں سے ہے، جو مٹن اور سبچ طوں سے چھوٹی اور مفصلات سے بڑی ہیں۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جزء کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورت میں شہرِ انطاکیہ کے ایک بزرگ حبیب نجا رحمہ اللہ کی جو تقریر بیان ہوئی ہے: اس میں توکل، تقویٰ اور توحید کی تعلیم ہے۔ یہ مضامین آیت ۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ ان اہم مضامین کی وجہ سے اس کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔

تیسری وجہ: دل پر حیات کا مدار ہے، وہی مایہ زندگانی ہے۔ اور اس سورت میں تفکر و تدبر (مراقبوں) کی پانچوں انواع کامل و مکمل صورت میں موجود ہیں۔ اس لئے اس کو قرآن کا قلب کہا ہے۔

(ح) رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الملک کے متعلق فرمایا ہے کہ ایک سورت نے جو صرف تین آیتوں کی ہے: ایک شخص

سورۃ قرآن پاک کی سورتیں آیات کی تعداد وغیرہ کے اعتبار سے چار حصوں میں منقسم ہیں: (۱) طویل لمبی سورتیں (۲) ممتد: جن میں سو یا کچھ زیادہ یا کچھ کم آیتیں ہیں (۳) مثانی: جن میں سو سے کافی کم آیتیں ہیں (۴) مفصل: جن میں بہت کم آیات ہیں۔ پھر ان کی تحدید و ترتیب میں اختلاف ہے۔ ہنس شریف میں ۸۳ آیتیں ہیں اور اس کا شمار مثانی میں ہے ۱۲

کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۵۳) یہ کسی امتی کا واقعہ ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے مکاشفہ میں دیکھا ہے۔

فائدہ: یہ امتی کوئی ایسے صحابی بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ کے سامنے وفات ہو گئی ہو۔ اور بعد میں موجود ہونے والا امتی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کشف میں آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔

نوٹ: سورہ سجدہ میں بھی تیس آیتیں ہیں، مگر وہ اس حدیث میں مراد نہیں۔

(۴) — اور حکمت الہیہ اس کی بھی مقتضی ہوئی کہ:

(الف) قرآن کریم کی دیکھ بھل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جتنی جلدی اونٹ اپنی رتی سے نکل بھاگتا ہے اس سے بھی جلدی قرآن سینہ سے نکل جاتا ہے۔

(ب) اور قرآن کریم کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ سورۃ المزمل آیت ۴ میں حکم دیا گیا ہے: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلاً﴾ یعنی قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو (ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھو) اس میں قرآن کریم کی تعظیم بھی ہے اور تفکر و تدبر کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔

(ج) در ایسے وقت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قرآن کی طرف مائل ہو، جمعیت خاطر حاصل ہو اور نشاط خوب ہو، تاکہ قرآن میں خوب غور کیا جاسکے (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۹۰)

(د) قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنے کی بھی ترغیب دی جائے ارشاد فرمایا: ﴿زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ﴾ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی ترتیل و تجوید کے ساتھ عربی لہجہ میں پڑھو (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۹۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ: ”قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۰۸)

(ه) اس کی بھی ترغیب دی جائے کہ قرآن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یا رونے کی صورت بنائی جائے تاکہ مراد بر آئے اور مراد غور و فکر کرنا ہے (ابن ماجہ حدیث ۱۳۳۷)

(و) قرآن کریم کے بھولنے کو حرام قرار دیا جائے اور اس پر وعید سنائی جائے۔ فرمایا: ”جو بھی شخص قرآن پڑھے، پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہنے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۰۰)

(ز) رسول اللہ ﷺ نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۰۱) کیونکہ اس سے جلدی ختم کرنے والا معنی نہیں سمجھتا۔

(ح) عربوں کے مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے ناخواندہ، بوڑھے اور بچے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ میں سہولت پیدا کرنی ضروری ہے۔

وہ احادیث شریفہ جو مراقبات میں مفید ہیں اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن حکیم کے علاوہ آنحضرت ﷺ

کو جو مضامین عطا فرمائے گئے ہیں، اور جو مراقبات میں مفید ہیں، وہ درج ذیل قسم کی روایات ہیں:

حدیث (۱) — حدیث قدسی ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ”میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو! تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں راہ دکھاؤں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں۔ پس مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو! تم سب ننگے ہو مگر جسے میں پہناؤں، پس مجھ سے پوشاک مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو! تم شب دروز خطائیں کرتے ہو، اور میں سب گناہوں کو بخشا ہوں، پس مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ میرے بندو! تم ہرگز مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتے۔ اور نہ کوئی نفع پہنچ سکتے ہو۔ میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن دانس سب نہایت درجہ پرہیزگار بن جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن دانس سب ایک مقام میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں سب کو عطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ مگر جتنا سوئی گھنٹی ہے جب وہ سمندر میں ڈوبائی جاتی ہے۔ میرے بندو! وہ تمہارے کام ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں، پھر وہ تمہیں پورے پورے چکاؤں گا۔ پس جو جزائے خیر پائے، وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو اس کے سوا پائے، وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر اپنی ذات کو“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۶ باب الاستغفار، کتاب الدعوات)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی تھا، جس نے ننانوے قتل کئے تھے (پھر اسے آخرت کی فکر ہوئی) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک درویش کی نشاندہی کیا گیا۔ پس وہ اس کے پاس پہنچا، اور عرض کیا کہ اس نے ننانوے خون کئے ہیں، تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: نہیں! اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا۔ اب سو کی گنتی پوری ہوگئی (مگر پھر اس کے دل میں فکر پیدا ہوئی) اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک عالم کی راہ نمائی کیا گیا۔ وہ ان کے پاس پہنچا۔ اور عرض کیا کہ اس نے سو خون کئے ہیں، تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے جواب دیا: ہاں! کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ تو فلاں بستی میں چلا جا۔ وہاں اللہ کے کچھ عبادت گزار بندے رہتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اپنی بستی میں واپس نہ جا، وہ بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو موت کا وقت آ گیا۔ پس اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ توبہ کر کے آیا ہے، اور اس نے سچے دل سے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے (اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہے اور اس کی روح ہم قبض کریں گے) اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا (اس لئے یہ عذاب کا مستحق ہے، اور

اس کی روح ہم قبض کریں گے) اس وقت ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس کو فیصلہ سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک پیدائش کر لی جائے۔ جس بستی سے وہ قریب ہو اس کو اُس بستی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیدائش کی گئی۔ وہ اس بستی سے (ایک بالشت) قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اُس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو (اثنا سفر) کسی غیر آباد اور سنان زمین میں اتر گیا ہو، جو سامانِ حیات سے خالی اور اسبابِ ہلاکت سے بھری ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ اس کی سواری کی اونٹنی ہو اور اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو۔ پس وہ سر رکھ کر لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کی جان پر بن آئی۔ اس نے سوچا کہ اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں اور وہیں جان جاں آفریں کے سپرد کروں۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور نیند آ گئی) پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی مع ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑی ہے۔ پس جتنا یہ مسافر اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کے منے سے خوش ہوتا ہے، مومن بندے کے توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۵۸)

حدیث (۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا۔ پھر اس نے اللہ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما! تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟! میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا“ — پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بندہ گناہ سے رکارہا، پھر وہ کوئی اور گناہ کر بیٹھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرا گناہ معاف فرمادیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں: ”کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو قصور معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟! میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا“ — پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکارہا، مگر پھر کوئی گناہ کر بیٹھا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے اور گناہ ہو گیا، آپ اس کو بھی معاف فرمادیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں: ”کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟! میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے“ (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳)

حدیث (۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ کے لئے سورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمتِ جنِ وانس اور بہائم و حشرات کے درمیان نازل کی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچہ پر شفقت کرتا ہے۔ اور اللہ نے ننانوے رحمتیں

محفوظ رکھی ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی کریں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۶۵)
 حدیث (۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے، پھر اس کا اسلام عمدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس برائی کو مٹا دیتے ہیں جو اس نے آگے بھیجی ہے۔ پھر اس کے بعد بدلہ ہوتا ہے یعنی اب جو عمل کرتا ہے اس پر بدلہ ملتا ہے: ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک لکھی جاتی ہے، بلکہ سات سو سے بھی زیادہ۔ اور برائی اس کے مانند لکھی جاتی ہے یعنی جتنی کرتا ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے الا یہ کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمادیں“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۷۳)
 حدیث (۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آخرت کے سامنے دنیا کا حال بس ایسا ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، پھر دیکھے وہ اپنے ساتھ کتنا پانی لائی ہے!“ (ترمذی ۵۶۰۲)

حدیث (۸) — رسول اللہ ﷺ ایک مردہ، چھوٹے کان والے بکری کے بچے پر گذرے۔ آپؐ نے اس کا کان پکڑا اور ساتھیوں سے فرمایا: ”اس کو ایک درہم میں کون لینا پسند کرتا ہے؟“ صحابہ نے جواب دیا اسے تو کوئی مفت لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپؐ نے فرمایا: ”دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے!“ (مسلم شریف ۹۳۱۸ کتاب الزہد)
 ان روایات میں غور و فکر کیا جائے تو بھی فروتنی و انکساری اور عاجزی و نیاز مندی پیدا ہوگی۔ دل اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھکے گا۔ نفس ٹوٹے گا۔ اور دنیا سے دل اکھڑے گا۔ اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔

ولما لم يكن سهلاً على العامة أن يتفرغوا للفكر الممغن، وإحضارها بين أعينهم: وجب أن يجعل أشباح: يُعَبَّى فيها أنواع الفكر، وهيا كل: يُنفخ فيها روحها، ليقصدها العامة، ويتلى عليهم، ويستفيدوا حسبما قدر لهم.

وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جامعاً لهذه الأنواع، ومثله معه؛ وأرى أنه جمع له صلى الله عليه وسلم في هذين جميع ما كان في الأسم السابقة، والله أعلم.
 فاقتضت الحكمة:

[۱] أن يرغب في تلاوة القرآن، ويُبين فضلها، وفضل سور وآيات منه:

[الف] فشبّه النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة المعنوية الحاصلة من الآية، بفائدة محسوسة لا أنفع منها عند العرب، وهي: ناقة كَوْمَاءُ أو خَلِيفَةُ سَمِينَةَ، تصويراً للمعنى، وتمثيلاً له.

[ب] وشبّه صاحبها بالملائكة.

[ج] وأخبر بأجرها بكل حرف.

[د] وبين درجات الناس بما ضرب من مثل الأترجة، والتمرة، والحنظلة، والرّيحانة.

[هـ] وبين أن سور القرآن تتمثل يوم القيامة أجساداً: تروى وتلمس، فتحتاج عن أصحابها.

وذلك انكشاف لتعارض أسباب عذابه ونجاته، ورجحان تلاوة القرآن على الأسباب الأخرى.

[د] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل.

أقول: وإنما تتفاضل لمعان:

منها: إفادتها التفكير في صفات الله، وكونها أجمع شيء فيه، كآية الكرسي، وآخر الحشر، و﴿قل: هو الله أحد﴾ فإنها بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

ومنها: أن يكون نزولها على السنة العباد، ليعلموا: كيف يتقربوا إلى ربهم؟ كالفاتحة: ونسبتها من السور كنسبة الفرائض من العبادات.

ومنها: أنها أجمع السور، كالزهرارين.

[ذ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ينس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمى إلى التوسط، وهذه من المثاني: دون المثين فما فوقها، وفوق المفضل، وفيها: آيات التوكل، والتفويض، والتوحيد، على لسان محدث أنطاكية: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني﴾ الآيات، وفيها: الفنون المذكورة تامة كاملة.

[ح] وفي تبارك الذي: "شفعت لرجل حتى غفر له" وهذه قصة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[٢] وأن يرغب:

[الف] في تعاهده واستذكاره، ويضرب له مثل تفصى الإبل.

[ب] وفي الترتيل به.

[ج] وتلاوته عند ائتلاف القلوب، وجمع الخاطر، ورفور النشاط، ليكون أقرب إلى التدبر.

[د] وحسن الصوت به.

[هـ] والبكاء أو التباكى عنده وتقريباً للمراد، وهو التفكير.

[و] ويحرم نسيانه.

[ز] وينهى عن ختمه في أقل من ثلاث، لأنه لا يفقه معاه حينئذ.

[ح] وجاءت الرخصة في قراءته على لغات العرب، تسهيلاً عليهم، لأن فيهم الأمي، والشيخ الكبير، والصبي.

ومما أوتى النبي صلى الله عليه وسلم في غير القرآن عنه عز وجل:

[۱] يا عبادى! إني حرمت الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا. يا عبادى! كلکم ضال إلا من هدیتہ“ الحدیث.

[۲] کان فی بنی اسرائیل رجل قتل تسعا وتسعين إنساناً“ الحدیث.

[۳] لِّلَّهِ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ“ الحدیث.

[۴] إِنْ عَبْدًا أَذْنِبَ ذَنْبًا“ الحدیث.

[۵] إِنْ لِلَّهِ مَائَةٌ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً“ الحدیث.

[۶] إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ“ الحدیث.

[۷] وَأَحَادِيثُ تُشَبِّهُ الدُّنْيَا بِمَاءٍ يَلْحَقُ بِالْأَصْبَعِ مِنَ الْيَمِّ.

[۸] وَبِحَدِيثِ أَسْلَمْتُ مِيتَ

ترجمہ: اور جب عوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ فارغ ہو جائیں گہرے غور کے سنے، اور مذکورہ امور کو اپنی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے تو ضروری ہوا کہ مقرر کئے جائیں، ایسے پیکر ہائے محسوس جن میں غور و فکر کی مذکورہ انواع مرتب کی جائیں، اور (مقرر کئے جائیں) ایسے جیسے جن میں انواع مذکورہ کی روح پھونکی جائے، تاکہ عوام ان (پیکروں اور محسوسوں) کا قصد کریں، اور وہ ان کو پڑھ کر سنائی جائیں یعنی وہ پیکر اور یہ کل کلام ہوں جو لوگوں کو پڑھ کر سنائے جائیں۔ اور وہ استفادہ کریں جس قدر ان کے نصیب میں ہے۔

اور بالتحقیق نبی ﷺ قرآن دیئے گئے جو ان انواع کے لئے جامع ہے، اور آپ اس (قرآن) کے مانند اس کے ساتھ دیئے گئے (یہ قرآن اور مخصوص احادیث ہی پیکر اور یہ کل ہیں) اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ان دو میں جمع کی گئیں (غور و فکر کے سلسلہ کی) وہ تمام باتیں جو گذشتہ امتوں میں تھیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

پس حکمت (خداوندی) نے چاہا: (۱) کہ ترغیب دی جائے تلاوت قرآن کی، اور تلاوت کی فضیلت بیان کی جائے اور قرآن کی کچھ آیتوں اور سورتوں کی بھی فضیلت بیان کی جائے: (الف) پس نبی ﷺ نے آیت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ کو تشبیہ دی ایسے محسوس فائدے کے ساتھ جس سے مفید تر عربوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ اور وہ محسوس فائدہ اونچی کوہان والی اونٹنی یا موٹی حامہ اونٹنی ہے (تشبیہ دی) معنی کی منظر کشی کرتے ہوئے اور معنی کی تمثیل کے طور پر (ب) اور تشبیہ دی تلاوت کرنے والے کو فرشتوں کے ساتھ (ج) اور ہر حرف کے بدل تلاوت کے ثواب کی اطلاع دی (د) اور لوگوں کے مراتب بیان کئے ترنج لیموں اور کھجور اور اندرائن اور خوشبو وار پھول کی مثال کے ذریعہ جو آپ نے بیان کی (ه) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوئے

جائیں گے، پس وہ ان کے پڑھنے والوں کی جانب سے جھگڑا کریں گی، اور وہ جھگڑا پڑھنے والے کی نجات اور عذاب کے اسباب کے تعارض کا انکشاف ہے، اور دیگر اسباب ہلاکت پر قرآن کی تلاوت کا رجحان ہے (و) اور یہ بات بیان کی کہ سورتوں میں باہمی تفاضل ہے۔ میں کہتا ہوں: سورتوں میں چند معافی ہی کی وجہ سے تفاضل ہوتا ہے: ازراہ جملہ: سورت کا اللہ کی صفات میں غور کرنے کا فائدہ دینا ہے، اور سورت کا تفکر و تدبر میں جامع ترین آیت ہونا ہے۔ جیسے آیت الکرسی اور سورۃ الحشر کی آخری آیتیں اور قل ہو اللہ احد۔ پس یہ آیات اللہ کے ناموں میں اسم اعظم جیسی ہیں۔ اور ازراہ جملہ: یہ بات ہے کہ سورت کا نزول بندوں کی زبان پر ہوا ہو، تاکہ بندے جانیں کہ وہ اپنے پروردگار کی نزدیکی کیسے حاصل کریں؟ جیسے فاتحہ۔ اور اس کی نسبت دوسری سورتوں سے جیسے فرائض کی نسبت عبادات سے۔ اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ وہ سورت سورتوں میں جامع ترین ہو۔ جیسے درود شریف۔

(ز) اور رسول اللہ ﷺ نے یس کے متعلق فرمایا: ”یشک وہ قرآن کا دل ہے“ اس لئے کہ دل اشرہ کرتا ہے درمیان کی طرف۔ اور یہ مثالی میں سے ہے: جو یمن پس اس سے بڑی سورتوں سے نیچے ہے اور مفصل سے اوپر ہے۔ اور اس میں: توکل، تقویٰ اور توحید کی آیتیں ہیں، انطاکیہ کے مہتمم کی زبان سے: ”اور میرے پاس کوئی ناسا عذر ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟“ کئی آیت پڑھئے۔ اور اس میں: فنون مذکورہ: تام و کامل ہیں (ح) اور (آپ نے فرمایا) تبارک الذی کے متعلق کہ: ”اس نے سفارش کی ایک شخص کی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا گیا“ اور یہ ایک آدمی کا قصہ ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے کسی مکافہ میں دیکھا ہے۔

(۲) اور (حکمت نے چاہا) کہ (الف) ترغیب دی جائے قرآن کی دیکھ بھال کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اور قرآن کے لئے اونٹ کے بھاگ جانے کی مثال بیان کی جائے (ب) اور (ترغیب دی جائے) اس کی تلاوت کی ٹھہر ٹھہر کر (ن) اور اس کی تلاوت کی دلوں کے اکٹھا ہونے اور دل کے جمع ہونے اور نشاط کے زیادہ ہونے کے وقت تاکہ تلاوت تدبر سے قریب تر ہو (د) اور (ترغیب دی جائے) قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی (ه) اور رونے کی یاد دہانی کی صورت بنانے کی تلاوت کے وقت، مراد کو نزدیک کرنے کے طور پر اور مراد غور و فکر کرنا ہے (و) اور حرام قرار دیا جائے اس کا بھولنا (ز) اور روکا جائے قرآن ختم کرنے سے تین دن سے کم میں اس لئے کہ قاری نہیں سمجھے گا اس وقت اس کے معنی (ح) اور اجازت وارد ہوئی ہے عربوں کے لہجوں میں قرآن پڑھنے کی، ان پر آسانی کرتے ہوئے، اس لئے کہ ان میں ناخواندہ اور بہت بوڑھے اور بچے ہیں — اور ان مضامین میں سے جو نبی ﷺ قرآن کے سوا دیئے گئے ہیں اللہ عز و جل کی جانب سے: (اس کے بعد چھ حدیثیں ہیں) (۷) اور دنیا کو تشبیہ دینے کی حدیثیں اس پانی کے ساتھ جو انگلی پر لگ گیا ہے سمندر سے (۸) اور مردہ پھوٹنے کا نواز لے بکری کے بچے کے ساتھ (دنیا کو تشبیہ دینے کی حدیثیں)

لغات: بغیة الجيش: لشکر کو ترتیب دینا۔ کوما: مونٹ اکوم کا: بلند بڑے کوہان والا

اونٹ..... تَخَلَّفَتِ النَّاظَةُ: حاملہ ہونا، صفت: تَخَلُّفٌ... محدث جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو یعنی روشن ضمیر، جس کا گمان صحیح نکلتا ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔

اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعیت

نیت: عبادت کی روح ہے، اور عبادت کی ظاہری شکل اس کا جسم۔ اور جسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں، مگر روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ البتہ زندگی کے آثار بدن کے بغیر کامل و مکمل ظاہر نہیں ہوتے۔ سورۃ الحج آیت ۳۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اللہ کے پاس نہ اُن (ہدیوں) کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اُن کا خون، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے“ یعنی اچھی نیت پہنچتی ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ: ”اعمال کا مدار نیتوں پر ہے“ یعنی جیسی نیت ویسی مراد۔

اور متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کی سچی نیت رکھتا ہے، مگر کسی مانع کی وجہ سے وہ عمل پر قادر نہ ہو سکا تو اس کے لئے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفر یا بیماری کی وجہ سے کوئی اپنا وظیفہ پورا نہ کر سکے تو بغیر عمل کے بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح تنگ حال و جوہ خیر میں خرچ کرنے کی سچی نیت رکھتا ہو تو اس کے لئے بھی بغیر خرچ کئے ثواب لکھا جاتا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳: ۶۴۲)۔

اور نیت سے مراد: وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی رسولوں کی معرفت ایسے برے اعمال پر جن نتائج کی خبر دی گئی ہے ان کی تصدیق کرنا یعنی اطاعت کرنے والوں کے لئے ثواب اور نافرمانوں کے لئے عقاب کی جو اطلاع دی گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا کسی بات سے باز رہنا۔ یا اوامر و نواہی کے امتثال کی محبت دل میں موجزن ہو، اور اس تقاضے سے کوئی عمل کرنا یا کسی کام سے اعراض کرنا: یہی اخلاص ہے۔ اور خالص نیت سے کیا ہوا کام ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ کام مقبول نہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ عمل کو دکھانے اور سنانے کے جذبہ سے پاک کیا جائے۔ اور ریا و سمعہ سے روکا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ان کی قباحتیں اور شاعتیں بیان کی جائیں۔ اس سلسلہ کی دو روایتیں درج ذیل ہیں:

پہلی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک: وہ جو محرکہ جہاد میں اس لئے شہید ہوا کہ لوگ اسے ”سورما“ کہیں۔ دوسرا: وہ جس نے دین پڑھا پڑھایا تاکہ لوگ اسے ”عالم“ کہیں۔ اور تیسرا: وہ جس نے اچھے کاموں میں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ اسے ”دانا“ کہیں۔ ان تینوں کے متعلق حکم ہوگا، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵) کیونکہ ان کے

اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔

دوسری روایت، حدیث قدسی میں ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ”میں ساجھاداروں میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں یعنی مجھے بھاگی داری کی کچھ حاجت نہیں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک کیا تو: میں اس عمل کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑتا ہوں!“ اور ایک روایت میں ہے: ”میں اس سے بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لئے ہے جس کے لئے کیا ہے“ پس جائے اس سے اجر طلب کرے (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱۷ باب الریاء والسُّمعة)

جلدی خوش خبری: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: ایک شخص عمل خیر کرتا ہے، اور لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتائیں: اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ریاء ہے یا نہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”وہ مؤمن کی جلدی خوش خبری ہے!“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے عمل تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا۔ کوئی اور جذبہ کارفرما نہیں تھا۔ مگر جب عمل بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوا تو وہ مقبولیت زمیں میں اتری اور لوگ اس کی تعریف اور اس سے محبت کرنے لگے تو یہ مؤمن کے لئے ایذا و انس خوش خبری ہے۔ یہ دکھانے اور سنانے کے لئے عمل کرنا نہیں ہے۔

دوہرا ثواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! رات ایسا ہو، کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک صاحب آگئے، اور انھوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ انھوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو کیا یہ بات دکھانے اور سنانے میں شمار ہوگی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ابو ہریرہ! تم پر اللہ کی رحمت ہوا تمہارے لئے دواجر ہیں: پوشیدہ کا اجر اور آشکارا کا اجر“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۲۲)

تشریح: یہ بات اس صورت میں ہے کہ خوش ہونا مغلوب ہو، تنہا عمل کا باعث نہ بن سکتا ہو یعنی خواہ کوئی دیکھتا یا نہ دیکھتا، وہیں ضرور کرتا، مگر اتفاقاً کسی نے دیکھ لیا تو اچھا لگا، یہ دکھانا سنانا نہیں ہے۔ ریاء یہ ہے کہ کوئی دیکھے تو عمل کرنے ورنہ نہ کرے۔ اور پوشیدہ کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہے جو چپکے سے عمل کرنے میں پایا جاتا ہے۔ اور آشکارا کا اجر: دین کی سر بلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے جنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تہجد تنہائی میں شروع کیا تھا، پس ایک اجر تو چپکے سے عمل کرنے کا ملا۔ پھر اچانک کسی نے دیکھ لیا، جس سے اس کو تہجد کی ترغیب ہوئی، پس دوسرا اجر: عمل کو آشکار کرنے کا ملا۔

واعلم أن النية روح، والعبادة جسد، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد مصارقة البدن، ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إنما الأعمال بالنيات“.

وَشِبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ: مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ، وَلَمْ يَتِمَّكَ مِنْ الْعَمَلِ لِمَنْعٍ: بِمَنْ عَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ، كَالْمَسَافِرِ وَالْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعَانِ وَرَدًا وَاطْبًا عَلَيْهِ، فَيُكْتَبُ لَهُمَا؛ وَكَصَادِقِ الْعَزْمِ فِي الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ مُمْلِقٌ، يُكْتَبُ كَأَنَّهُ أَنْفَقَ.

وَأَعْنَى بِالنِّيَّةِ: الْمَعْنَى الْبَاعِثُ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ التَّصَدِيقِ بِمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ، مِنْ ثَوَابِ الْمَطِيعِ، أَوْ عِقَابِ الْعَاصِي، أَوْ حُبِّ امْتِثَالِ حُكْمِ اللَّهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى.

وَلِذَلِكَ وَجِبَ أَنْ يَنْهَى الشَّارِعُ عَنِ الرِّبَا وَالسَّمْعَةِ، وَيُبَيِّنَ مَسَاوِيَهُمَا أَصْرَحَ مَا يَكُونُ. فَمَنْ ذَلِكَ: [۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قُتِلَ فِي الْجِهَادِ لِيُقَالَ لَهُ: هُوَ رَجُلٌ جَرِيءٌ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَرَجُلٌ أَنْفَقَ فِي وَجْهِ الْخَيْرِ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ، فَيَسْحَبُونَ عَلَى وَجْهِهِمْ إِلَى النَّارِ"

[۲] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اللَّهِ تَعَالَى: "أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَبَشْرُكَهُ"

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيُحَمِّدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تَبَكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ" فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ، لَا يَقْصِدُ بِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، فَيَنْزِلَ الْقَبُولُ إِلَى الْأَرْضِ، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَيْنَا أَنَا فِي بَيْتِي فِي مَصَلَايَ، إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ، فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا، قَالَ: "رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعِلَانِيَةِ" فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ الْإِعْجَابُ مَغْلُوبًا، لَا يَبْعَثُ بِمَجْرَدِهِ عَلَى الْعَمَلِ. وَأَجْرُ السِّرِّ: أَجْرُ الْإِخْلَاصِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِي السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعِلَانِيَةِ: أَجْرُ إِعْلَاءِ الدِّينِ، وَإِشَاعَةِ السُّنَنِ الرَّاشِدَةِ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ نیت روح ہے، اور عبادت جسم، اور روح کے بغیر جسم کے لئے زندگی نہیں۔ اور روح کے لئے بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندگی ہے۔ مگر بدن کے بغیر زندگی کے آثار کامل طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔ اور نبی ﷺ نے بہت سے مواقع میں اس شخص کو جس کی نیت سچی ہے، مگر کسی مانع کی وجہ سے عمل پر قادر نہ ہو سکا: اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے وہ عمل کیا ہے۔ جیسے مسافر اور مریض: جو نہ طاقت رکھیں کسی ایسے وظیفہ کی جس کے وہ پابند تھے، تو وہ عمل ان دونوں کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اور جیسے خرچ کرنے کی سچی نیت رکھنے والا اس حال میں کہ وہ تنگدست ہے: لکھا جاتا ہے گویا اس نے خرچ کیا۔

اور نیت سے میری مراد وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی: مطیع کے ثواب اور عاصی کے عقاب کی تصدیق جس کی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی معرفت اطلاع دی ہے۔ یا حکم الہی کے اعتثال کی محبت ان باتوں میں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا روکا ہے۔

اور اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ شارع رو کے ریا و سمعہ سے اور بیان کرے دونوں کی برائیاں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، پس اس میں سے ہے: (اس کے بعد دو روایتیں ہیں) — ربی حضرت ابو ذرؓ کی حدیث... تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی عمل کرے: نہ ارادہ کرے اس سے مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، پس اترے قبولیت زمین میں، پس لوگ اس سے محبت کرنے لگیں — اور ابو ہریرہؓ کی حدیث... پس اس کے معنی: یہ ہیں کہ خوش ہونا مغلوب ہو، وہ تنہا عمل پر برا بیچنے نہ کرے۔ اور پوشیدگی کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہے جو پوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: دین کی بلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے۔

اخلاقِ حسنہ کی تشکیل

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں بہترین وہ آدمی ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہیں“ (منہ احمد ۱۹۳)

تشریح: سماعت اور عدالت میں گوشہ تعارض ہے۔ بابِ اوس میں اس پر تنبیہ گزر چکی ہے۔ کیونکہ سماعت (فیاضی) کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان ضروری ہے۔ اور عدالت (انصاف) کے لئے لوگوں کے ساتھ مہر و مودت ضروری ہے۔ اور یہ دونوں باتیں بیک وقت مشکل سے حاصل ہوتی ہیں یعنی ایک ساتھ دونوں کے تقاضے پورے نہیں کئے جاسکتے۔ مگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات: دونوں مصلحتوں (سماعت و عدالت) کی رعایت پر مبنی ہیں۔ ان کے پیش نظر دارین کی استواری ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت میں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں سماعت کی ایسی شکلیں تجویز کی جائیں جو عدالت کے ساتھ خلط ہوں، جن سے عدالت کو تقویت ملے اور جن سے عدالت کی یاد تازہ ہو، چنانچہ اسی انداز پر اخلاقِ حسنہ کی تشکیل کی گئی ہے۔

اخلاقِ حسنہ۔ سماعت و عدالت کے سلسلہ کے چند امور کے مجموعہ کا نام ہے۔ کیونکہ اخلاقِ حسنہ جو دو کرم، ستم گر سے درگزر، تواضع و خاکساری اور حسد، کینہ اور غصہ نہ کرنے کو شامل ہیں۔ اور یہ سب باتیں سماعت کے قبیل سے ہیں۔ نیز اخلاقِ حسنہ: لوگوں سے مودت و محبت، صلہ رحمی، اچھی طرح لوگوں سے میل ملاپ اور محتاجوں کی غمخواری کو بھی شامل ہیں اور یہ سب باتیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔ اور قسم اول کا اعتماد ثانی پر ہے یعنی مودت ہوگی تو کرم کا دریا بہے گا۔ اور قسم

ثانی کی تکمیل قسم اول سے ہوتی ہے یعنی کرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگی۔ غرض اخلاقِ حسنہ کی تشکیل میں ساحت و عدالت دونوں کی رعایت: اس رحمتِ الہی سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خياركم احاسنكم اخلاقاً"

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوع من التعارض، كما نبهنا عليه، وكان بناء علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامة نظام الدارين، وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن: وجب أن لا يُعین فی النواميس للسماحة إلا أشباح تشبك مع العدالة، وتؤيدها، وتنبه عليها، فنزل الأمر إلى حسن الخلق:

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة: فإنه يتناول الجود، والعفو عن ظلم، والتواضع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة: ويتناول التودد إلى الناس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحاويع، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لا يتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں بہترین ہیں" میں کہتا ہوں: جب ساحت اور عدالت کے درمیان کوئی تعارض تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے اس پر تنبیہ کر چکے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات کا در دونوں مصلحتوں کی رعایت پر اور دارين کے نظام کی استواری پر ہے اور اس بات پر ہے کہ دونوں مصلحتوں کے درمیان حتی الامکان جمع کیا جائے۔ پس ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں ساحت کے لئے متعین نہ کئے جائیں مگر ایسے بغیر جو عدالت کے ساتھ مختلط ہوں، اور جن سے عدالت کو تقویت حاصل ہو اور جو عدالت سے چوکنائریں۔ چنانچہ معاملہ اخلاق کی عمدگی کی طرف اتر یعنی دونوں مصلحتوں کا لحاظ کر کے اخلاقِ حسنہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اور حسن خلق: نام ہے ساحت و عدالت کے سلسلہ کے چند امور کے مجموعہ کا۔ پس بیشک حسن خلق شامل ہے سخاوت، ظلم کرنے والے سے درگزر کرنے، خاکساری، حسد نہ کرنے، کینہ نہ رکھنے اور غصہ نہ کرنے کو، اور یہ سب باتیں ساحت سے ہیں۔ اور حسن خلق شامل ہے لوگوں سے محبت، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھے میل ملاپ اور حق جوں کی غمگساری کو، اور یہ باتیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔ اور پہلی قسم: دوسری قسم پر تکیہ کرتی ہے اور دوسری قسم تکمیل پذیر نہیں ہوتی پہلی قسم کے بغیر۔ اور وہ بات یعنی دونوں باتوں کی رعایت اس رحمت سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

زبان کی آفات

زبان کی آفات: دیگر اعضاء کی آفات سے سنگین ہیں۔ وراس کی دو وجہیں ہیں:

پہلی وجہ: اعضائے انسانی میں زبان خیر و شر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والی ہے۔ حدیث معاذ میں ہے: ”آدمیوں کو دو زخ میں ان کے منہ کے بل (پاناک کے بل) ان کی زبانوں کی پیٹا کا نہ باتیں ہی ڈلوائیں گی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹) دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بڑی لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ خدارا! ہم پر رحم کرنا، ورنہ ہمارے معاملہ میں خدا سے ڈرنا۔ کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو ٹھیک چلے تو ہم بھی ٹھیک چلیں گے اور اگر تو کج ہوئی تو ہم بھی کج روی اختیار کریں گے (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۸)

دوسری وجہ: زبان کی آفات: اخبات، ساحت اور عدالت: کبھی میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ ہذر (بہت بولنا) اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے اور صفتِ اخبات فوت ہو جاتی ہے۔ اور غیبت اور یادہ گوئی وغیرہ باہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور آدمی جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے دل اس کا رنگ پکڑ لیتا ہے۔ آدمی غصہ میں بات کرتا ہے تو غصہ پیدا ہو جاتا ہے، دُفس علی ہذا اور جب دل برا ہو جاتا ہے تو برائی کو وجود میں آنے میں دیر نہیں لگتی۔

زبان کی چھ آفات: مذکورہ وجہ سے شریعت نے زبان کی آفات سے بہ نسبت دیگر اعضاء کی آفات کے زیادہ اعتناء کیا ہے۔ زبان کی آفات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل میں ان کی چھ انواع ذکر کی جاتی ہیں:

نوع اول: ہر میدان میں گھوڑا دوڑانا، دنیا جہاں کی باتیں کرنا: اس سے خزانہ خیال میں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتا۔ اور اذکار میں غور و فکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے لایعنی (بے فائدہ باتوں) سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: من احسن اسلام المرء ترکہ مالا یغنیہ: آدمی کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۹) یعنی اسلام کی رونق اسی میں ہے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کی جائیں۔

نوع ثانی: وہ باتیں ہیں جو لوگوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتی ہیں۔ جیسے غیبت کرنا، جھگڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا: ان سے دلوں میں فتنہ و فساد کا بیج پڑتا ہے۔

نوع ثالث: جس کلام کا مقصد ایسا ہو کہ اس سے نفس پر شیطنیت یا شہوت کا بڑا پردہ پڑ جائے، جیسے گالی گلوچ اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔ اول سے نفس پر شیطنیت سوار ہوتی ہے اور ثانی سے نفس چنگیاں لینے لگتا ہے۔

نوع رابع: وہ بات جو عظمتِ خداوندی بھول جانے سے اور اللہ کے خزانوں سے غافل ہو جانے کی وجہ سے زبان سے نکلتی ہے۔ جیسے بادشاہ کو ”شہنشاہ“ کہنا یعنی اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملانا۔

نوع خاص: وہ باتیں جو ملی مصالح اور دینی مفاد کے خلاف ہیں۔ جن باتوں سے ایسی چیزوں کی ترغیب ہوتی ہے جن سے احتراز کرنے کا طے نے حکم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف، اور انگور کو ”کریم“ (کریم و طیب) کہنا۔ کیونکہ یہ بھی بالواسطہ شراب ہی کی تعریف ہے (اور ممانعت کی حدیث بخاری میں ہے حدیث ۶۱۸۲ کتاب الادب) یا کتاب اللہ کی مراد مشتبہ کرنا، جیسے مغرب کو عشاء اور عشاء کو عتمہ کہنا (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳۲۰)

نوع سادس: وہ شنیع (برا) کلام جو افعالِ شنیعہ جیسا ہو، جو شیطین کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے فحش (شرم کی بات) اور جماع اور پوشیدہ اعضاء کا صاف صریح الفاظ میں تذکرہ اور جیسے بد شکونی کی بات، مثلاً یہ کہنا کہ ”اس گھر میں کامیابی ہے نہ مالدار!“ یعنی یہ گھر منحوس ہے!

ولما كان اللسان أسبق الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”وهل يَكُفُّ الناسَ على مناخرهم إلا حصائدُ السُّنَنِ!“

وأيضاً: فإن آفاتِهِ تُحِلُّ الإخبات، والعدالة، والسماحةَ جميعاً، لأن إكثار الكلام يُنْسِي ذكرَ الله، والغيبةَ والبذاءَ ونحوهما تُفسد ذاتَ البين، والقلبُ ينصبغُ بصبغ ما يتكلم به، فإذا ذكر كلمةَ الغضب لا بد أن ينصبغ القلبُ بالغضب، وعلى هذا القياس، والانصبغُ يُفَضِّى إلى التشبُّع: يجب أن يبحث الشرعُ عن آفات اللسان أكثر من آفات غيره.

وآفات اللسان على أنواع:

منها: أن يخوضَ في كل وادٍ، فتجتمع في الحسّ المشترك صورُ تلك الأشياء، فإذا توجه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبير الأذكار، ولهذا المعنى نُهي عما لا يُعْنَى.

ومنها: أن يُثير فتنةَ بين الناس، كالغيبة، والجدال، والمراء.

ومنها: أن يكون مقتضى تَغَشَّى النفس بغاشية عظيمة من السُّبُعِيَّة والشهوية، كالشتم، وذكر محاسن النساء.

ومنها: أن يكون سببُ حلوثه نسيانُ جلال الله، والغفلة عما عند الله، كقوله للملك: مَلِكُ الملوك!

ومنها: أن يكون مناقضاً لمصالح الملة، بأن يكون مرغباً لما أمرت الملة بهجره، كمدح الخمر، وتمسية العنب كرماً، أو يُعْجِمُ كتاب الله، كتسمية المغرب عشاءً، والعشاء عتمةً.

ومنها: أن يكون كلاماً شنيعاً مَثَلُهُ كَمَثَلِ الأفعال الشنيعة المنسوبة إلى الشياطين، كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ما وُضِعَ لها، وكذا كرماً يُتَطَيَّرُ به، كقوله:

ليس في الدار نجاح ولايسار!

ترجمہ: اور جب زبان: اعضاء میں سے خیر و شر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والی تھی، اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: اور نیز: پس بیشک زبان کی آفتیں، اخبارات، عدالت اور سماعت سبھی میں خلل ڈالتی ہیں، اس لئے کہ بہت باتیں کرنا اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اور غیبت، بیہودہ کلام اور ان کے مانند باہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور دل اس بات کا رنگ پکڑ لیتا ہے جس کو آدمی بولتا ہے۔ پس جب وہ غصہ کی بات کرتا ہے تو ضروری ہے کہ دل غصہ کا رنگ پکڑے۔ اور اسی انداز پر، اور رنگ پکڑنا مفہمی ہوتا ہے متحمل ہونے کی طرف: پس واجب ہے کہ شریعت بحث کرے زبان کی آفتوں سے اس کے علاوہ اعضاء کی آفتوں سے زیادہ۔

اور زبان کی آفتیں چند انواع پر ہیں: زانجملہ: یہ ہے کہ آدمی ہر میدان میں گھسے، پس حس مشترک میں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہو جائیں، پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ ذکر کی چاشنی نہ پائے۔ اور اذکار میں غور کرنے کی طاقت نہ رکھے، اور اسی وجہ سے روکا گیا غیر مفید باتوں سے — اور زانجملہ: یہ ہے کہ کلام لوگوں کے درمیان فتنہ بھڑکائے۔ جیسے غیبت، جھگڑا اور حق کا انکار — اور زانجملہ: یہ ہے کہ (کلام کا) کوئی ایسا مقتضا ہو جو نفس کو درندگی یا شہوت کے بڑے پردے سے ڈھانک دے۔ جیسے گالی دینا اور عورتوں کی خویوں کا تذکرہ کرنا — اور زانجملہ: یہ ہے کہ اس کلام کے پیدا ہونے کا سبب اللہ کے جلال و عظمت کو بھولنا اور اس چیز سے غافل ہونا ہو جو اللہ کے پاس ہے، جیسے اس کا بشادہ سے کہنا: ”شہنشہ!“ — اور زانجملہ: یہ ہے کہ وہ کلام ملت کے مصالح کے منقض ہو، بایں طور کہ وہ ترغیب دینے والا ہو اس بات کی جس کو چھوڑنے کا ملت نے حکم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف کرنا اور انگور کو ”کرم“ (طیب) کہنا یا اللہ کی کتب کو مشتبہ کرنا، جیسے مغرب کو عشاء اور عشاء کو عتمة کہنا — اور زانجملہ: یہ ہے کہ کوئی برا کلام ہو، جن کا حاں ان برے افعال جیسا ہو جو شیاطین کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ جیسے فحش گوئی اور جماع اور اعضائے مستورہ کا ایسے صریح الفاظ سے تذکرہ کرنا جو ان کے لئے موضوع ہیں اور جیسے اس چیز کا ذکر جس سے لوگ بدشگونی میتے ہیں، جیسے کسی کا کہنا: ”اس گھر میں نہ کوئی کامیابی ہے اور نہ مالدار!“

صفتِ سماعت کا بیان

سماعت: یہ ہے کہ آدمی کی نظر اللہ کی طرف اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف اٹھی رہے۔ اس کا نفس دنیا پر اور دنیا کی حقیر متاع پر نہ رہے۔ سماعت کے چند ممکنہ مصادیق اور احتمالی جگہیں ہیں، جن کا کثرت سے وقوع ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے بعض کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، بعض کا نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کے درمیان خط امتیاز کھینچا جائے۔ مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ

تقصیف (سخت زندگی بسر کرنے) سے امتیاز ہو جائے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے سماحت کی سات انواع بیان کی ہیں: زہد، قناعت، بچہ، قصر الامل، تواضع، حلم و اناة و رفیق اور صبر۔ سب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سماحت کی انواع

۱- زہد کا بیان

کبھی نفس میں لذیذ کھانے، نفیس لباس اور عورتوں کی چاؤ پیدا ہوتی ہے، جس سے نفس پر خراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ یہ رنگ نفس کی تھاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی رنگ کو اپنی ذات سے جھاڑے کا نام ”زہد“ ہے۔ اور ان چیزوں کا چھوڑنا ہی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ صفت زہد کو واقعی حقیقت بنانے کے لئے مطلوب ہے۔

وضاحت: زہد کے لغوی معنی: کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں: آخرت کے لئے دنیا کے لذائذ و مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور ہمیشہ و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو ”زہد“ کہتے ہیں (معارف الہدیہ ۲: ۹۳)

زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا کی بے رغبتی: حلال کو حرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ اس پر ہو جو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کو کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں زیادہ ہو: اس کی بہ نسبت کہ وہ تکلیف وہ بات تم کو پیش نہ آتی“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۰۱)

تشریح: کچھ لوگ ناواقف سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ اور اگر کہیں سے کچھ آجائے تو اس کو جلدی سے کہیں پھینک دے۔ اس حدیث میں اسی غلط خیال کی اصلاح کی گئی ہے۔ فرمایا: زہد درحقیقت دو چیزوں کا نام ہے: ایک: یہ کہ جو اس دنیا میں اپنے پاس ہے اس کو فانی اور ناپائیدار یقین کرے اور غیبی خزانوں اور اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے اس پر زیادہ اعتماد کرے۔ دوسری: یہ کہ جب اللہ کے حکم سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ثواب کی چاہت اس کے دل میں اس تکلیف کے نہ پہنچنے کی آرزو سے زیادہ ہو حتیٰ اس کا دل اس وقت نہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچتی، بلکہ اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ اس تکلیف کا جو اجر و ثواب مجھے آخرت میں مے گا وہ بہ درجہا بہتر ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ حال اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو ہمیشہ دنیا کے مقابلہ میں ہمیشہ آخرت کی زیادہ فکر ہو، اور یہی زہد کی اصل و اساس ہے (معارف الہدیہ ۲: ۱۰۱ ملخصاً)

مختصر متاع — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدم کے بیٹے کے لئے ان تین باتوں کے عداوہ میں کوئی حق نہیں:

(۱) ایسا گھر جس میں وہ رہے بس لے (۲) وراثت کپڑا جس سے وہ اپنی ستر پوشی کر لے (۳) اور روکھی روٹی اور پانی“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۸۶)

تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بقدر کفاف دنیوی ساز و سامان کی طرف التفات تو ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر دنیا کی زندگی مشکل ہے، اور اس سے زائد کی آرزو بس ہوس ہے!

کم خوری — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دلی نے پیٹ سے ہڈی کوئی برتن نہیں بھرا“ کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے ایسی برائیاں اٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جاسکتیں — ”ابن آدم کیلئے اتنے قلمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کریں“ یعنی اوئی خوراک پر کفایت کرے، ورنہ: ”پیٹ کے تین حصے کرے: یک تہائی کھانے کے لئے، دوسری تہائی پانی وغیرہ کے لئے اور تیسری تہائی سانس لینے کے لئے خالی رکھے“ تاکہ دم نہ گھٹے ورنہ ہلاک نہ ہو جائے (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۹۲)

کفایت شعاری اور نعمگساری — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا چار کے لئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۷۷ کتاب الاطعمۃ)

تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھانا جس سے دو آدمی خوب شکم سیر ہو جاتے ہیں، اگر اس کو تین آدمی کھائیں تو ان کا بھی دال دیا ہو جائے گا۔ اور حدیث کا سبق: مواصلات (تعاون و غنچواری) کی پسندیدگی اور شکم سیری کے آزکی ناپسندیدگی ہے۔

ثم لا بد من بيان ما كثر وقوعه من مظان السباحة، وتمييز ما اعتبره الشرع مماله يعتبره: فمنها: الزهد: فإن النفس ربما تميل إلى شره الطعام واللباس والساء، حتى تكتسب من ذلك لوثة فاسدة، يدخل في جوهرها، فإذا نفّضه الإنسان عن نفسه فذلك الزهد في الدنيا. وليس ترك هذه الأشياء مطلوباً بعبه، بل إنما يطيب تحقيقاً لهذه الخصلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”الزّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزّهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أو ثقت مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك“ وقال: ”ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته، وجلف الخمر والماء“ وقال: ”بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه“ وقال: ”طعام الاثنين كافى الثلاثة، وطعام الثلاثة كافى الأربعة“ يعنى أن الطعام الذى يُشبع الاثنين كل الإشباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط: يريد الترغيب فى المواصلات، وكراهية شره الشبع.

ترجمہ: پھر ساحت کی اُن احتمالی جگہوں کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا وقوع بکثرت ہوتا ہے اور ان چیزوں کو جدا کرنا

ضروری ہے جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے، ان چیزوں سے جن کا شارع نے اعتبار نہیں کیا — پس از انجملہ: زہد ہے۔ پس نفس کبھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اور عورتوں کی حرص کی طرف، یہاں تک کہ نفس ان سے فاسد رنگ کھاتا ہے، وہ رنگ نفس کے جوہر میں داخل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کو اپنی ذات سے جھاڑتا ہے تو وہی ”دنیا کی بے رغبتی“ ہے — اور ان چیزوں کا چھوڑنا ہی نفسہ مطہوب نہیں، بلکہ اس صفت زہد کی تحقیق ہی کے لئے مطلوب ہے، اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا: ”دنیا کی بے رغبتی حلال کو حرام کرنے میں نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے کے ذریعہ ہے۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) نہ ہو تو زیادہ بھروسہ کرنے والا اس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے یعنی اسباب دنیا پر: اس سے جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے یعنی اخروی نعمتیں (۲) اور یہ کہ ہو تو مصیبت کے ثواب میں، جب تجھے وہ پہنچائی جائے، زیادہ رغبت کرنے والا اس میں (یعنی اس سے کہ) اگر یہ بات ہوتی کہ وہ تیرے لئے باقی رکھی جاتی یعنی تجھے وہ مصیبت نہ پہنچائی جاتی (اس کے بعد تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ گزر چکا) مراد لے رہے ہیں نبی ﷺ وہ کھانا جو دو آدمیوں کو پوری طرح سیر کر سکتا ہے، جب اس کو تین آدمی کھائیں تو وہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا، کفایت شعاری کے طور پر، چاہ رہے ہیں آپؐ مواسات کی ترغیب دینا اور شکم سیری کی ناپسندیدگی کو۔

۲۔ قناعت کا بیان

سماحت: کی ایک احتمالی جگہ وصف قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ کبھی مال کی آڑ نفس پر چھا جاتی ہے اور وہ نفس کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ پس جب انسان اس کو دل سے جھاڑ دے اور مال کا چھوڑنا اس کے لئے آسان ہو جائے تو اس کا نام قناعت و استغناء ہے۔ قناعت اس مال کو حج دینے کا نام نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اشرافِ نفس کے بغیر عنایت فرمایا ہے، بلکہ قناعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس پر راضی اور مطمئن رہے اور زیادہ کی حرص نہ کرے۔ حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مالداری مال کی فراوانی سے نہیں، بلکہ مالدار کی دل کی مالداری ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۷۰)

تشریح: آدمی کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں، مگر اس میں زیادہ کی طمع ہو، تو اسے کبھی قلبی سکون نصیب نہ ہوگا، وہ دل کا فقیر ہی رہے گا۔ برخلاف اس کے: اگر آدمی کے پاس دنیا کم ہو یا زیادہ مگر وہ اس پر مطمئن ہو، تو وہ دل کا غنی ہے، اس کی زندگی بڑی آسودگی کی زندگی ہوگی۔

حدیث — حضرت حکیم بن جوام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ مال طلب کیا۔ آپؐ نے عطا فرمایا۔ انھوں نے پھر مانگا، آپؐ نے پھر عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا: ”اے حکیم! یہ مال ہر ابھرا شیریں ہے یعنی سب کو بھلا لگتا

ہے۔ پس جو اس کو سیرِ چشمی سے لیتا ہے اس کیلئے اس میں برکت کی جاتی ہے، اور جو اس کو اشرافِ نفس سے لیتا ہے اس کیلئے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔ اور اس کا حال اس بیٹو جیسا ہے جس کا کھانے سے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اور دستِ بالا دستِ زیریں سے بہتر ہے یعنی ہاتھ پھیلا کر ایک گھنٹی بات ہے، امکانی حد تک اس سے احتراز کرنا چاہئے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۲)۔

تشریح: اشراف کے معنی ہیں: اوپر سے جھانکنا۔ اور اشرافِ نفس کے معنی ہیں: طمع، لالچ، رال، پکنا اور کسی جگہ سے مفت ملنے کا امیدوار رہنا۔ کاروبار میں نفع کی امید: اشراف نہیں ہے۔ اور جو مال بے آرزو ملتا ہے اور سیرِ چشمی سے آدمی اس کو لیتا ہے اس میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی امید پر پہلے سے کوئی قرضہ نہیں کر لیتا۔ اس لئے جب وہ آتا ہے تو بچا رہتا ہے۔ اور حرصی پہلے ہی خرچ کر لیتا ہے، اس لئے جب وہ آتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا ہے۔ اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تیرے پاس اس مال میں سے کچھ آئے دراصل ایک تو نہ جھانکنے والا ہو اور نہ مانگنے والا ہو تو اس کو لے لے، اور اس کو اپنے لئے جمع رکھ، ورنہ اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ ڈال“ (بخاری حدیث ۱۶۳۷)۔

تشریح: مال مایہِ زندگانی ہے۔ سورۃ النساء آیت ۵ میں ہے: ﴿يَجْعَلُ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال کو لوگوں کے لئے سہارا بنایا ہے۔ پس اس کو جمع رکھنا مطلوب ہے، سب مال خرچ کر دینا اور کنگلا ہو کر رہ جانا اسلامی تعلیمات کا مقتضی نہیں ہے۔

ومنها: القناعة: وذلك أن الحرص على المال ربما يغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نفذه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس“ وقال: ”يا حكيماً! إن هذا المال خَطَرٌ حُلُوٌّ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى“ وقال عليه السلام: ”إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذ، فتموّل، ومالا فلا تتبعه نفسك“

ترجمہ: اور از انجملہ: قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ بس اوقات مال کی حرص نفس پر چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہر نفس میں پہنچ جاتی ہے، پس جب آدمی اس کو اپنے دل سے جھاڑ دیتا ہے، اور اس پر مال کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ قناعت ہے۔ اور قناعت اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ نے روزی کے طور اس کو عنایت فرمائی ہے نفس کے جھانکنے بغیر (پھر احادیث ہیں۔ جن کا ترجمہ گزر چکا)

۳۔ جو دوسخا کا بیان

سماحت: کا ایک مفہم جو دوسخا بھی ہے۔ اور جو دوسخا یہ ہے کہ کبھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت دل پر قبضہ جماتی ہے۔ وہ دل کو ہر چہاں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ مگر جب آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کیفیت کا نام جو دوسخا ہے۔ جو دوسخا مال اڑانے کا نام نہیں۔ مال فی نفسہ بری چیز نہیں، وہ تو بڑی نعمت ہے۔ بری چیز اس کی ہوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انتہائی حرص سے بچو! انتہائی حرص ہی سے پہلی قوم تباہ ہوئی ہیں۔ اسی نے ان کو خوں ریزی پر اور ناجائز کو جائز بنانے پر ابھارا“ (مسند احمد ۳: ۳۲۳)

تشریح: حرص و طمع بڑی خصلت ہی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرہ میں بہت سی خطرناک برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر قوموں کو لے ڈالتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو دوسخا کرم، یگانگت، رحمہ، تعاون، باہمی، غمخواری اور ہمدردی جیسی بے شمار خوبیوں کو جو دوس میں لاتا ہے، جو قوموں کو باہم عروج پر پہنچاتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بس دو ہی شخصوں پر حسد کرنا چاہئے: ایک: وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اور راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، دوسرا: وہ جس کو اللہ نے عہد دیا ہو، اور وہ اس کے ذریعہ فیصلے کرتا ہو۔ اور اس کو سکھتا بھی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲ کتاب العلم)

تشریح: اس حدیث میں حسد سے مراد رشک ہے۔ یعنی یہ آرزو کرنا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔ لوگ دنیا کمانے اور اس کو جمع رکھنے میں رشک کرتے ہیں، حالانکہ قابل رشک دنیا کو دین کے لئے خرچ کرنا ہے۔ یہی جو دوسخا ہے۔

حدیث — ایک خطاب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان باتوں میں سے جن سے میں تم پر اپنے بعد ڈرتا ہوں یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیبائش کے دروازے کھولے جائیں گے“ یعنی دولت کی ریل پیل ہوگی اور وہ باعثِ فتنہ ہوگی۔ ایک شخص نے سوال کیا: کیا خیر باعثِ شر ہو سکتی ہے؟ یعنی مال تو اس کی نعمت ہے، کیا وہ بھی سببِ فتنہ بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”خیر تو باعثِ شر نہیں ہوتی“ (البتہ اس کا غلط استعمال خرابی پیدا کرتا ہے، جیسے) ”موسم بہار سبزہ اُگاتا ہے، اس میں بعض ایسی اچھی گھاس ہوتی ہے کہ جانور بے تحاشا چرتا چلا جاتا ہے، جس سے اس کو بد بھمی ہو جاتی ہے اور وہ مرجاتا ہے یا قریب المرگ ہو جاتا ہے“ تو یہ گھاس کی خرابی نہیں، بلکہ بے اعتدالی سے چرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ طرح فتوحات کے ذریعہ جو مال ہاتھ آئے گا، وہ بر نہیں، خرابی عیش و عشرت میں بے نجا با اڑانے سے پیدا ہوگی۔ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۶۲) اور جو جوہ خیر میں خرچ کیا جائے: مساکین، یتامی اور مسکینوں کو دیا جائے تو اس مال کے کیا کہنے (بخاری حدیث ۱۳۶۵)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے پاس زائد سواری ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اور جس کے پاس زائد توشہ ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو دے جس کے پاس تو شہ نہیں ہے“ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مال کی اتنی اقسام ذکر کیں کہ ہمیں خیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۹۸)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے حاجت سے زائد مال کو خرچ کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب اس لئے دی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ جہاد میں مشغول تھے، اور ان کے سامنے حاجات و ضروریات تھیں، جو اسی طرح ارباب فضل کے تعاون سے پوری ہو سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس میں اور بھی فوائد ہیں: (۱) یہ ساحت یعنی جو دستا ہے (۲) اس میں نظام ملت کی استواری ہے (۳) اس میں مفلوکوں کی چارہ سازی ہے۔

ومنها: الجود: وذلك: لأن حب المال، وحب إمساكه، ربما يملك القلب، ويحيط به من جوانبه، فهاذا قدر على انفاقه، ولم يجد له بالاً، فهو الجود؛ وليس الجود إضاعة المال وليس المال مُبَغَضاً لِعِيه، فإنه نعمة كبيرة.

قال صلى الله عليه وسلم: ”اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم: حممهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم“ وقال عليه الصلاة والسلام: ”لا حسد إلا في اثنين“ الحديث، وقيل: أو يأتى الخير بالشر؟ فقال: ”إنه لا يأتى الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً، أو يُلْمُ“
وقال صلى الله عليه وسلم: ”من كان معه فضل ظهر فليعْذ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعْذ به على من لا زاد له“ فذكر من أصناف المال، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل.

وإنما رغب فى ذلك أشد الترغيب: لأنهم كانوا فى الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجة واجتمع فيه السماحة، وإقامة نظام الملة، وإبقاء مهج المسلمين.

ترجمہ: اور از انجملہ سخاوت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال کی محبت اور اس کو روکنے کی الفت، کبھی دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اور دل کو اس کی تمام جانبوں سے گھیر لیتی ہے، پس جب آدمی اس کے خرچ کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور وہ انفاق میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا تو وہ جو دستا ہے — اور سخاوت مال کا ضائع کرنا نہیں۔ اور مال فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے (اس کے بعد چار حدیثیں ہیں) اور ترغیب دی آپؐ نے اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب: اس لئے کہ لوگ جہاد میں مشغول تھے، اور مسلمانوں کو حاجت درپیش تھی۔ اور اکٹھا ہوئی اس خرچ کرنے میں ساحت (جو دستا) اور ملت کے نظام کی استواری اور مسلمانوں کی ارواح کو باقی رکھنا۔

۴۔ امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان

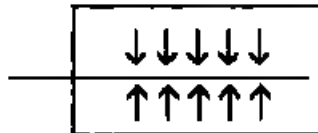
سماحت ہی کے باب سے ہے: امیدیں کوتاہ کرنا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان پر زندگی کی محبت اس حد تک غالب آجاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پسند نہیں کرتا۔ اور وہ ایسی حیاتِ دراز کا خواب دیکھتا ہے جس تک عام طور پر آدمی نہیں پہنچتا۔ ایسا شخص اگر اسی حال میں مر جاتا ہے تو زندگی کا یہ اشتیاق اس کے لئے وبالِ جان بن جاتا ہے۔

اور زندگی فی نفسہ قابلِ نفرت نہیں۔ زندگی تو نعمتِ عظمیٰ ہے۔ حدیث میں ہے: ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی آرزو نہ کرے، اور نہ وقت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا۔ اور مومن کی زندگی اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے!“ (رواہ مسلم، جامع الاصول ۳: ۱۰۸)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا میں ایسا رہ جیسے پر دیسی یا راستہ چلتا مسافر ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۷۳/۱۶۰۴)

تشریح: مقصد حدیث یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ عارضی زندگی سمجھو۔ حیاتِ جاودانی آخرت کی زندگی ہے، پس اس کی تیاری میں رہو۔

حدیث — حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مربع شکل بنائی۔ اور اس کے بیچ میں ایک لمبی لکیر کھینچی جو چوکھٹے سے باہر نکلتی رہتی تھی۔ اور چند چھوٹے خطوط بنائے جو اس درمیانی خط کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ یہ چھوٹے خطوط اس خط کی جانب سے کھینچے جو درمیان میں تھا۔ یعنی اس کے قریب کھینچے۔ اس طرح

پھر لمبی لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ انسان ہے“ اور چوکھٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ اس کی اجل (موت کا مقررہ وقت) ہے جو ہر چہار طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ خط جو باہر نکلا ہوا ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ اور یہ چھوٹے خطوط عوارض (سقامت و بلیات) ہیں۔ اگر ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسرا اُس لیتا ہے اور دوسرے سے بچ جاتا ہے تو تیسرا اُس لیتا ہے“ یعنی وہ ہر لمحہ موت کے منہ میں ہے۔ بلایا اس کی تاک میں ہیں۔ ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری دبوچ لیتی ہے، دوسری سے بھی بچ لگتا ہے تو تیسری آگھیرتی ہے۔ بالآخر کوئی ایک جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور تمام آرزوئیں خاک میں مل جاتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۶۸)

تشریح: آرزوئیں کوتاہ کرنے کا طریقہ نبی ﷺ نے یہ تجویز کیا ہے کہ زندگی کا مزہ کر کر اکر کرنے والی موت کو بکثرت یاد کیا جائے، گاہ گاہ قبرستان جایا جائے، اور ہم عسروں کی موت سے عبرت حاصل کی جائے۔

ومنها: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يغلب عليه حب الحياة، حتى يكره ذكر الموت، وحتى يرجو من طول الحياة شيئا لا يلبه، فإن مات من هذه الحالة عذب بنزوعه إلى ما اشتاق إليه، ولا يجده، وليس العمر في نفسه مَبْقُضًا، بل هو نعمة عظيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" وخط خطًا مربعًا، وخط خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خطًا صغارا إلى هذه الدى في الوسط، من جانبه الذى في الوسط، فقال: "هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذى هو خارج: أمله، وهذه الخطط الصغار: الأعراض، فإن أخطاه هذا، نهسه هذا، وإن أخطاه هذا نهسه هذا"

وقد عالج النسي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هاذم اللذات، وزيارة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله".

ترجمہ اور ازانجملہ: امید کو مختصر کرنا ہے۔ اور وہ بات: اس لئے ہے کہ انسان پر غالب آجاتی ہے زندگی کی محبت، یہاں تک کہ وہ موت کا تذکرہ بھی ناپسند کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ امید باندھتا ہے زندگی کی درازی کی اتنی کہ وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے تو سزا دیا جاتا ہے اس کے مشتاق ہونے کی وجہ سے اس چیز کی طرف جس کا وہ مشتاق ہوا اور اس کو نہیں پایا۔ اور زندگی فی نفسہ قابلِ نفرت نہیں، بلکہ وہ نعمتِ عظمیٰ ہے (س کے بعد وہ حدیثیں جن میں امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان ہے) اور تحقیق علاج کیا ہے نبی ﷺ نے اس کا (یعنی لمبی آرزوں کا) لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرنے اور زیارتِ قبور و رہمِ عسروں کی موت سے عبرت پذیر ہونے کے ذریعہ۔ اور فرمایا: (اس حدیث کا تعلق اوپر سے ہے جہاں تقریر میں ذکر کی گئی ہے)

۵- تواضع کا بیان

ساحت ہی کے باب سے تواضع (خاکساری) ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی گھمنڈ اور خود پسندی کے تقاضوں کے پیچھے اتنا نہ چلے کہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کیونکہ یہ چیز نفس کو خراب کر دیتی ہے اور لوگوں پر ستم ڈھانے اور ان کی تحقیر کرنے پر ابھرتی ہے۔ درج ذیل روایات میں تواضع کا بیان ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر غرور ہے!" کسی نے دریافت کیا: آدمی کو اچھ لباس، اور اچھ چہل پسند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ نے فرمایا: "بیشک اللہ

پاک جمیل ہیں: وہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر: حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۸)

تشریح: اس حدیث میں دو ملتی جھتی چیزوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جمال پسندی، جو مطلوب ہے۔ دوسری: خود پسندی، جو ممنوع ہے۔ اور خود پسندی یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی چلائے، دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، نہ سنے۔ اور میں میں ہی میں رہے، دوسرے کو قطعاً گھاس نہ ڈالے، یہی وہ گھمنڈ ہے جو دخولِ جنت میں مانع ہے

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکھڑ، بدخوا اور مغرور شخص!“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۶)

تشریح: ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑ پن، بد خوئی اور غرورِ جہنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تواضع، فروتنی، خاکساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک خوشنما جو ازرب تن کئے ہوئے چلا جا رہا تھا اور دس میں اتر رہا تھا، اس نے سر میں کنگھی کر رکھی تھی اور متکبرانہ چال چل رہا تھا کہ یکا یک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک دھنسا ہی جا رہا ہے (بخاری حدیث ۵۷۸۹)

۶۔ بردباری، وقار اور نرمی کا بیان

ساحت ہی کے باب سے بردباری، وقار اور نرمی ہے۔ تینوں کا ماحصل یہ ہے کہ آدمی غصہ کے تقاضے کی پیروی نہ کرے۔ جب کسی بات پر غصہ آئے تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے، معاملہ کو سوچے اور عواقب پر نظر ڈالے پھر کوئی اقدام کرے۔ اور غصہ ہر حال میں برا نہیں۔ بے موقعہ غصہ ہی برا ہے۔ جو غصہ نفسانیت کی وجہ سے ہو یا جس غصہ میں آدمی حدودِ شریعہ کا پابند نہ رہے وہی مذموم ہے۔ اور جو غصہ اللہ کے لئے اور حق کی بنیاد پر ہو، اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ ہو تو وہ کمالِ ایمان کی نشانی اور سنتِ نبوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے۔ شہ زور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۵)

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا، وہ ساری ہی خیر سے محروم کیا گیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۶۹) یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بڑی خوبی کی بات ہے، اتنی بڑی خوبی کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے تہی دست رہ گیا!

حدیث ————— ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا: ”غصہ مت کیا کرو“ انھوں نے اپنی وہی درخواست بار بار دہرائی، آپؐ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ: ”غصہ مت کیا کرو!“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۴)

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ پر حرام ہے، اور جس پر

دوزخ کی آگ حرام ہے؟ ہر نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو پر جہنم حرام ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۸۴)
 تشریح: ہین، لین اور سہل تینوں لفظ قریب المعنی ہیں اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔
 حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نرم مزاج، خوش خوا اور منساہر ہو اور لوگ اس کو چاہتے ہوں وہ جنتی ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

۷۔ صبر کا بیان

ساحت کے مظنات میں سے صبر و شکیبائی بھی ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ نفس: راحت و آسودگی، مقابلہ کے وقت گھبراہٹ، خواہش نفس، کبر و گھمنڈ، فشانے راز اور قطع مودت جیسے تقاضوں کی تابعداری نہ کرے۔ اور انہی دواعی کے اختلاف سے صبر کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۱۰ میں ہے: ”صبر شعار لوگوں کو ان کا صد بے شمار ہی ملے گا“ اور حدیث شریف میں ہے: لَنْ تُعْطُوا عَطَاءَ خَيْرٍ اَوْ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ تم صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی عطیہ ہرگز نہیں دیئے گئے (بخاری حدیث ۶۴۷۰)

تشریح: صبر کے لغوی معنی ہیں: رُکنا اور روکنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: نفس کو حدود شرعیہ کا پابند بنانا۔ پس طاعت پر نفس کو روکنا اور محارم سے باز رکھنا دونوں صبر ہیں۔ اور صابر و شاکر بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رہتا ہے، اس لئے صبر بھی باب ساحت سے ہے۔

ومنها: التواضع: وهو: أن لا تتبع النفس داعية الكبر والإعجاب، حتى يزدرى بالناس، فإن ذلك يفسد نفسه، ويثير على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم: ”لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر“ فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة؟ فقال: ”إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطل الحق وغمط الناس“ وقال عليه السلام: ”ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غتل جواظ مستكبر“ وقال عليه السلام: ”بينما رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه، مرَّ جَلَّ براسه، يخال في مشيه، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة“

ومنها: الحلم، والأناة، والرفق: وحاصلها: أن لا تتبع داعية الغضب، حتى يروى، ويرى فيه مصلحة، وليس الغضب مذمومًا في جميع الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: ”من يحرم الرفق يحرم الخير كله“ وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: ”لا تغضب“ فردد مرارًا، فقال: ”لا تغضب“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟

كل قريب، هين، لين، سهل“ وقال عليه السلام: ”ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب“

ومنها: الصبر وهو عدم انقياد النفس لداعية الدعة، والهلع، والشهوة، والبطر، وإظهار السر، وصرم المودة، وغير ذلك، فيسمى بأسام حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ”ما أوتي أحد عطاءً أفضل وأوسع من الصبر“

ترجمہ: اور از انجملہ: تواضع ہے۔ اور تواضع یہ ہے کہ نہ پیچھے چلے نفس تکبر اور خود پسندی کے تقاضے کے۔ یہاں تک کہ نہ حقیر سمجھے وہ لوگوں کو۔ پس بیشک یہ چیز اس کے نفس کو بگاڑ دیتی ہے اور ابھارتی ہے لوگوں پر ظلم کرنے پر اور تحقیر کرنے پر (اس کے بعد احادیث ہیں)۔ اور از انجملہ: بردباری، باوقاری اور نرمی ہیں۔ اور تینوں کا حاصل یہ ہے کہ نہ پیروی کرے آدمی غصہ کے تقاضے کی، یہاں تک کہ غور و فکر کرے اور غصہ کرنے میں مصلحت دیکھے، اور نہیں ہے غصہ براہر حال میں۔ اور از انجملہ: صبر ہے۔ اور صبر نفس کا تابعداری نہ کرنا ہے آسودگی، گھبراہٹ، شہوت، گھمنڈ، افشائے راز اور قطع تعلقات اور ان کے عداوہ کے تقاضے کی۔ پس نام رکھا جاتا ہے صبر اس داعیہ کے موافق ناموں کے ذریعہ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ: ۵۴۷)

صفتِ عدالت کا بیان

نبی ﷺ نے عدالت کے معنات (احتمالی جگہوں) کا حکم دیا ہے، اور اس کے اہم ابواب کی اطلاع دی ہے۔ در آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ نے عدالت کی اقسام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو یہ ہیں: ۱- ایک گھر میں بسنے والے افراد میں الفت و اختلاف ۲- محلہ والوں کے ساتھ معاشرت (مل جل کر زندگی بسر کرنا) ۳- بستی والوں کے ساتھ معاشرت ۴- بزرگانِ دین کی تعظیم ۵- لوگوں سے حسب مراتب برتاؤ کرنا۔ ذیل میں کچھ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جو بابِ عدالت کی انواع کے لئے نمونہ کا کام دیں گی۔

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم و ستم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھپ اندھیرا ہوگا“

(مسند احمد: ۹۳)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر منی کے میدان میں خطاب میں فرمایا: ”تمہارے

خون، تمہارے اسواں اور تمہاری عزتیں: اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسی قطعی حرام کی ہیں جیسی تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں“ پھر فرمایا: ”بھلے مانسو! خیال رکھنا۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو!“ (بخاری حدیث ۴۴۰۳)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶)

حدیث (۴) — ابن اللثیمہ کے واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے خطاب عام میں فرمایا: ”بخدا! اگر تم میں سے کوئی شخص اسواں زکوٰۃ میں سے کچھ بھی ناحق لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پس بخدا! میں تم میں سے ایک شخص کو پہچانوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہوگا، جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو بول رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوئے ہوگا جو میا رہی ہوگی“ (مسلم ۲۴۰:۱۲ کتاب الامارۃ)

حدیث (۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے باشت بھر زمین ہتھیلی، اس کو ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا“ (بخاری حدیث ۲۴۵۳) اور اس کی وجہ کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے (دیکھیں رحمۃ اللہ: ۴)

حدیث (۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان: مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض بعض کو مضبوط رکھتا ہے“ پھر آپؐ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا یعنی مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ رہنا چاہئے (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۵۵)

حدیث (۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کی حالت ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی مثال ہے۔ جب اس کا کوئی حصہ دردمند ہوتا ہے تو تمام (اعضائے) جسم ایک دوسرے کو درد مند عضو کے لئے شب بیداری اور تپ میں شریک ہونے کے لئے بلا تے ہیں“ (مسلم ۱۶:۱۶)

حدیث (۸) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے“ (مسلم ۷:۱۵ فضائل)

حدیث (۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو مہلکہ میں ڈالتا ہے (یعنی دشمن کے ہاتھ میں نہیں پھنساتا) جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں ہوتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان سے کوئی غم (بے چینی) دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس غم کے بدل قیامت کے دن کے غموں میں سے کوئی غم دور کریں گے۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی

پردہ پوشی فرمائیں گے“ (مفکوٰۃ حدیث ۴۹۵۸)

حدیث (۱۰) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سفارش کرو ثواب دیئے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے“ یعنی کوئی اپنی حاجت لے کر میرے پاس آئے تو اس کی سفارش کرو، بہ تقدیر الہی جو ہونا ہوگا، ہوگا، تم اپنا ثواب نہ کھوؤ (مفکوٰۃ حدیث ۴۹۵۶)

حدیث (۱۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا خیرات ہے، کسی کا سواری میں تعاون کرنا: اس کو اس پر بٹھالینا یا اس پر اس کا سامان اٹھالینا بھی صدقہ ہے اور ہر اچھی بات صدقہ ہے“ (مسلم ۹۵۰ مفکوٰۃ حدیث ۱۸۹۶)

حدیث (۱۲) — ایک واقعہ میں کمزور صحابہ (سمان و صہیب و بلال رضی اللہ عنہم) سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، جس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکر! شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا۔ بخدا! اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو یقیناً تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا“ (مسلم ۶۶۱۶)

حدیث (۱۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے“ اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی“ (مفکوٰۃ حدیث ۴۹۵۳)

حدیث (۱۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہود اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے) کی طرح ہے“ (مفکوٰۃ حدیث ۴۹۵۱)

حدیث (۱۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان بیٹیوں سے جو زنا یا گیا (یعنی اس کے یہاں دختر تولد ہوئی) پس اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا (زندہ درگور نہیں کیا بلکہ اچھی طرح پالا پوسا) تو وہ اس کے لئے دوزخ سے پردہ ہوگی“ (مفکوٰۃ حدیث ۴۹۴۹)

حدیث (۱۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی میری وصیت قبول کرو۔ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے کچ اوپر کی پسلی ہے یعنی عورتیں نہایت کچ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ پس اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے (اور اس کا توڑنا طلاق ہے) اور اگر اس کو اسی حال پر رہنے دو گے تو ہمیشہ کچ ہی رہے گی (اور تمہارا کام نکلتا رہے گا) پس عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی وصیت قبول کرو (مفکوٰۃ حدیث ۴۲۳۸)

تشریح اس حدیث میں نسوانی فطرت کی کجی کی تمثیل ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے اور عوج (بالکسر) غیر محسوس کجی کو کہتے ہیں۔ جیسے رائے یا کلام کی کجی۔ اور تخلیق حواء رضی اللہ عنہا کی روایات منجملہ اسرائیلات ہیں۔ اور سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْحَهَا﴾ آیا ہے، اس کی تفسیر میں روح المعانی (۱۸:۴) میں حاشیہ میں حضرت محمد باقر

رحمہ اللہ کا جو طیل القدر تابعی ہیں، قول نقل کیا ہے: **إِنهَا خُلِقَتْ مِنْ فَضْلِ طَبِيبِهِ** یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو گوندھی ہوئی مٹی بچ گئی تھی، اس سے داوی حواء پیدا کی گئی ہیں۔ واللہ اعلم (یہ تشریح شارح کی ہے، شاہ صاحب کی نہیں ہے) حدیث (۱۷) — رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جب آپ کھائیں تو اسے بھی کھلائیں اور جب آپ پہنیں تو اسے بھی پہنائیں یعنی حسب ضرورت خورد و نوش اور لباس و پوشاک کا انتظام کریں۔ اور چہرہ پر نہ ماریں، اور **قَبْحُكَ** اللہ (خیر سے محرومی کی بددعا) نہ کہیں۔ اور آپ اسے نہ چھوڑیں مگر گھر میں یعنی اگر کبھی ناراضگی ہو تو بھی اسی گھر میں لیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۵۹)

حدیث (۱۸) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، پھر وہ نہ آئے اور شوہر رات بھر ناراض رہے تو اس پر فرشتے صبح تک صحت کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۳۶)

حدیث (۱۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت کے لئے جائز نہیں کہ (نفل یا واجب غیر معین) روزہ رکھے، جبکہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو، مگر اس کی اجازت سے۔ اور شوہر کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے مگر اس کی اجازت سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۱)

حدیث (۲۰) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے“ یعنی شوہر کا عظیم حق ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۵۵)

حدیث (۲۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۵۶)

حدیث (۲۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دینار جو آپ راہِ خدا (جہاد) میں خرچ کریں، دوسرا دینار جو آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں، تیسرا دینار جو آپ کسی غریب کو خیرات دیں اور چوتھا دینار جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کریں، ان میں سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۱)

حدیث (۲۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر مسلمان اپنی بیوی پر بہ امید ثواب کچھ خرچ کرے تو وہ خرچ کرنا اس کے لئے خیرات ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۰)

حدیث (۲۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل برابر مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، تا آنکہ مجھے خیال ہوا کہ اب وہ اس کو وارث بنائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۶۳)

حدیث (۲۵) — رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم شور باپکایا کرو تو پانی بڑھادیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو! (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۷)

حدیث (۲۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ

ستائے“ (بخاری حدیث ۶۰۱۸)

حدیث (۲۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخدا! وہ مؤمن نہیں جس کا پڑوسی اس کی مصیبت (شر و فساد) سے مامون نہیں!“ (بخاری حدیث ۶۰۱۶)

حدیث (۲۸) — ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ناتمے سے فرمایا: ”کیا تو راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، اور میں اُسے کانوں جو تجھے کانے؟!“ (مکتوۃ حدیث ۳۹۱۹) یعنی اللہ کی خوشی ناخوشی: صلہ رحمی اور قطع رحمی کے ساتھ وابستہ ہے۔

حدیث (۲۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو رزق میں کشادگی اور دیر تک نشانات قدم میں بچا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے“ (مکتوۃ حدیث ۳۹۱۸) یعنی صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور موت کے بعد بہت دنوں تک ذکر خیر باقی رہتا ہے۔

حدیث (۳۰) — رسول اللہ ﷺ نے کبیرہ گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو بھی شامل کیا ہے (مکتوۃ حدیث ۵۰) اور جس ترتیب سے آپؐ نے کبار کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی کا درجہ ہے، قتل نفس کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

حدیث (۳۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبیرہ گناہوں میں شمار ہے: ماں باپ کو گالی دینا!“ عرض کیا گیا: کیا ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اور وہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ پس گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی (مکتوۃ حدیث ۳۹۱۶ مسند احمد ۱۶۴۲)“

حدیث (۳۲) — ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے چاہئیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لئے بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد و پیمان کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشے ہیں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا“ (مکتوۃ حدیث ۳۹۳۶)

حدیث (۳۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تعظیم میں شمار ہے: (۱) بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا (۲) اور اس عالم کی تعظیم کرنا جو دین میں غلو کرنے والا نہیں ہے یعنی دین کی غلط ترجمانی نہیں کرتا، اور نہ وہ دین سے دور (بے عمل) ہے (۳) اور انصاف پرور بادشاہ کی تعظیم کرنا“ (مکتوۃ حدیث ۳۹۷۲)

حدیث (۳۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی بزرگی نہ پہچانے!“ (مکتوۃ حدیث ۳۹۷۰)

حدیث (۳۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو“ یعنی اہل عزت اور شرفاء کی توقیر کرو (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۲)

حدیث (۳۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے کسی کی بیمار پرسی کی، یا اپنے دینی بھائی کی ملاقات کی، تو ایک پکارنے والا اس سے پکار کر کہتا ہے: تو خوش ہو، اور تیرا چلتا دل پسند ہو اور تو نے جنت میں ٹھکانا بنا لیا“ (ترمذی حدیث ۲۰۷۶)

یہ اور ان جیسی اور حدیثوں میں صفتِ عدالت اور حسنِ معاشرت کی آگہی دی گئی ہے (ان روایات میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں)

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظان العدالة، ونبه على معظم أبوابها، وبين محاسن الرحمة بخلق الله، ورغب فيها، وذكر أقسامها: من تألف أهل المنزلة، ومعاشرة أهل الحي، وأهل المدينة، وتوقير عظماء الملة، وتنزيل كل واحد منزله؛ ونذكر من ذلك أحاديث، تكون أنموذجاً لهذا الباب:

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: ”اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة“

[۲] وقال عليه السلام: ”إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا“

[۳] ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“

[۴] ”والله! لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا عرفن أحداً منكم لقي الله يحمله بغيراً، له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر“

[۵] وقال: ”من ظلم قيد شبر من الأرض، طوّقه من سبع أرضين“ وقد ذكر سرّه في الزكاة.

[۶] و”المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً“

[۷] ”مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى“

[۸] ”من لا يرحم الناس لا يرحمه الله“

[۹] ”المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلّمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة“

[۱۰] ”اشفعوا توجروا، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب“

[۱۱] وقال: ”تعديل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها أو ترفع له عليها“

متاعه: صدقة، والكلمة الطيبة صدقة“

[١٢] وقال في ضعفاء المهاجرين: ”لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك“

[١٣] وقال: ”أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا“ وأشار بالسبابة والوسطى.

[١٤] ”الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله“

[١٥] ”من ابتلى من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن، كنَّ له سترًا من النار“

[١٦] ”استوصوا بالنساء! فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه: فإن

ذهبت تقيمه كسرته“

[١٧] وقال في حق الزوجة: ”أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب

الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت“

[١٨] ”إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح“

[١٩] ”لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه“

[٢٠] ”ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها“

[٢١] ”أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة“

[٢٢] ”دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقة، ودينار تصدقت به على مسكين،

ودينار أنفقته على أهلك: أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك“

[٢٣] ”إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحاسبها فهو له صدقة“

[٢٤] ”ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه“

[٢٥] ”يا أبا ذر! إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، وتعاقد جيرانك“

[٢٦] ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ حارّه“

[٢٧] ”والله! لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه“

[٢٨] قال الله تعالى للرحم: ”ألا ترضين أن أصِلَ من وصلك، وأقطع من قطعك؟“

[٢٩] ”من أحب أن يُيسرَ له في رزقه، ويُيسرَ له في أثره: فليصل رحمه“

[٣٠] ”من الكبائر عقوق الوالدين“

[٣١] ”من الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه“

[٣٢] سنن: هي بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: ”نعم! الصلاة عليهما،

والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما“

[۳۳] ”وإن من إجلال الله إكرام ذي الشبهة المسلم، وحامل القرآن، غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط“

[۳۴] ”ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف شرف كبيرنا“

[۳۵] ”أنزلوا الناس منازلهم“

[۳۶] ”مِن عَاد مَرِيضًا؛ أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ بَانَ طَبَّ، وَطَابَ مِمَّشَاكَ، وَبَوُؤْتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا“

فهذه الأحاديث وأمثالها كلها تنبيه على خُلق العدالة وحسن المشاركة.

نوٹ: احادیث کا ترجمہ اوپر گزر چکا اور باقی عبارت کا ترجمہ بھی واضح ہے۔

باب —۴

احوال و مقامات کا بیان

احسان کے حصول کے بعد اس کے جو ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں وہی ”احوال و مقامات“ کہلاتے ہیں۔ وضاحت: سالک جب ذکر و فکر کے ذریعہ سیر الی اللہ شروع کرتا ہے تو اسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں، جیسے طرب و حزن اور بے وقوفی وغیرہ۔ یہی عوارض احوال کہلاتے ہیں۔ اور ذکر و فکر کے نتیجہ میں جو فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں:

حال: وہ عارضی کیفیت ہے جو سالک کے دل پر چھاتی ہے یا نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ حال: غیر اختیاری اور آتی جانی ہوتا ہے۔ اس کو حال اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پھر جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا۔

مقام: وہ جمی ہوئی کیفیت (ملکہ) ہے جو ذکر و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یقین اور اس کے شعبے: اخلاص و توکل وغیرہ۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ احوال و مقامات سے متعلق روایات کی شرح و مقدمات پر موقوف ہے۔ پہلا مقدمہ: عقل و قلب اور نفس کے اثبات میں اور ان کی مایات کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطائف ثلاثہ (عقل، قلب اور نفس) سے احوال و مقامات کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

پہلا مقدمہ

لَطَافِ ثَلَاثَہ کا دلائلِ نقلیہ سے اثبات

اور

ان کی ماہیات کا بیان

لَطَاف: لطیفہ کی جمع ہے۔ لطیفہ: لطیف کا مؤنث ہے۔ لطیف: کے معنی ہیں: باریک۔ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں، جو عقل، قلب اور نفس کہلاتی ہیں۔ یہ لَطَافِ ثَلَاثَہ: نقل، عقل اور تجربہ سے ثابت ہیں، اور عقلمندوں کا ان پر اتفاق ہے:

عقل کا نقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الرعد آیت ۴، سورۃ النحل آیت ۱۲، اور سورۃ الروم آیت ۲۴ میں ہے: ”بیشک ان امور میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں“ (۲) اور سورۃ الملک آیت ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا قول نقل کیا ہے: ”اور کافر (فرشتوں سے) کہیں گے: اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے“

احادیث: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پس اس سے فرمایا: سامنے آ۔ وہ سامنے آئی۔ فرمایا: پیٹھ پھیر، اس نے پیٹھ پھیری۔ فرمایا: میں تیرے ہی ذریعہ دار و گیر کروں گا“ (کنز العمال حدیث ۷۰۵۸ و ۷۰۵۷) یہ روایت مختصر لکھی ہے (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کا دین اس کی عقل ہے، اور جس میں عقل نہیں اس میں دین نہیں“ (کنز العمال حدیث ۷۰۳۳) (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جسے لب (خالص عقل) کی روزی ملی وہ کامیاب ہو گیا“ (کنز العمال حدیث ۷۰۴۱)

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہیں، محدثین نے ان کی اسانید میں کلام کیا ہے۔ مگر عقل کے سلسلہ میں متعدد احادیث مختلف اسانید سے مروی ہے۔ جو باہم مل کر قوی ہو جاتی ہے (دیگر روایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۷۰۳۳ تا ۷۰۵۳ جلد ثالث، صفحہ ۷۹)

قلب کا نقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۴ میں ہے: ”اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتے ہیں آدمی اور اس کے قلب کے درمیان“ (۲) اور سورۃ ق آیت ۳۷ میں ہے: ”اس میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یا وہ کان لگا کر دھیان سے بات سنتا ہے“

احادیث: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سنو! جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ سنور جاتی ہے تو سارا جسم سنور

جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سنو! وہ بوٹی قلب ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۲۶) (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قلب کا حال: چخیل زمین میں پڑے ہوئے ہڈ کی طرح ہے، جس کو ہوائیں پیٹھ سے پیٹ کی طرف پلٹی ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۳)

نفس کا نقل سے اثبات: آیت: سورۃ حم السجدة آیت ۳۱ میں ہے: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْبَهُیْ أَنْفُسُكُمْ﴾ اور تمہارے لئے اس (جنت) میں وہ ہے جس کو تمہارے نفوس چاہیں گے“

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۶)

لطائف ثلاثہ کی ماہیات: مواقع استعمال کا جائزہ لینے سے لطائف ثلاثہ کی ماہیات درج ذیل معلوم ہوتی ہیں عقل: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا حواس ظاہرہ سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ قلب: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان محبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، پسند یا ناپسند کرتا ہے اور عزم و ارادہ کرتا ہے۔ نفس: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان لذیذ کھانوں کی، مزیدار مشروبات کی اور دل پسند بیویوں کی خواہش کرتا ہے۔

﴿المقامات والأحوال﴾

اعلم أن للإحسان ثمرات، تحصل بعد حصوله، وهي "المقامات والأحوال". وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف على تمهيد مقدمين: الأولی: فی إثبات العقل والقلب والنفس، وبيان حقائقها. والثانية: فی بیان كيفية تولد المقامات والأحوال منها.

﴿المقدمة الأولى﴾

اعلم أن فی الإنسان ثلاث لطائف، تُسمى بالعقل، والقلب، والنفس؛ دلّ على ذلك النقل، والعقل، والتجربة، واتفاق العقلاء.

أما النقل: فقد ورد فی القرآن العظيم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وورد حكاية عن أهل النار: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

وورد فی الحديث: "أول ما خلق الله تعالى العقل، فقال له: اقبل! فأقبل، وقال له: أدبر! فادبر، فقال: بك أو أخذ" وقال صلى الله عليه وسلم: "دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له" وقال: "أفلح من رزق لنا" وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحديث فی ثبوتها مقال، فإن لها أسانيد يقوى بعضها بعضها.

وورد فی القرآن العظیم: ﴿وَاعْلَمُوا أَن يَخُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ وورد: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

وفی الحدیث: ”ألا إن فی الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد، ألا وهی القلب“ وورد: ”مثل القلب کریشة فی فلاة، تقلبها الريح ظهراً لبطن“ وورد فی الحدیث: ”النفس تمنی وتشتہی، والفرج یصدق ذلك ویکذبه“ ویعلم من تتبّع مواضع الاستعمال:

أن العقل: هو الشیء الذی یذکرک به الإنسان ما لا یذکرک بالحواس.

وأن القلب: هو الشیء الذی به یحب الإنسان، ویبغض، ویختار، ویعزم.

وأن النفس: هو الشیء الذی به یشتهی الإنسان ما یستلذه من المطاعم، والمشارب، والمناکح.

ترجمہ: مقامات و احوال: جان لیس کہ احسان کے لئے کچھ ثمرات ہیں جو احسان کے حصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اور وہی مقامات و احوال ہیں۔ اور ان احادیث کی وضاحت جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں دو مقدموں کو تیار کرنے پر موقوف ہے: پہلا: عقل، قلب اور نفس کے اثبات میں، اور ان کی ماہیات کے بیان میں۔ اور دوسرا: ان سے مقامات و احوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں۔ پہلا مقدمہ: جان لیس کہ انسان میں تین لطیفے (باریک باتیں) ہیں، جو عقل، قلب اور نفس کہلاتے ہیں۔ اس پر نقل، عقل، تجربہ اور عقلاء کا اتفاق دلالت کرتا ہے۔ — رعی نقل: تو قرآن کریم میں آیا ہے الی آخرہ۔

لطائفِ ثلاثہ کا دلیل عقلی سے اثبات

علم طب میں دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بدن انسانی میں اعضائے ربیعہ تین ہیں: دل، دماغ اور جگر۔ اور ہر ایک کے لئے خدمتگار اعضاء ہیں: دل کی خدمت شرائین، دماغ کی خدمت اعصاب اور جگر کی خدمت کبدہ کرتے ہیں (نفیس: ۶۹) انہی اعضاء کے ذریعہ وہ قوی اور افعال پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں جو انسان کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہیں۔ پس:

① — قوی اور ادراکیہ کا محل دماغ ہے اور دماغ میں عقل ہے۔ اور قوی اور ادراکیہ یہ ہیں:

(۱) تحیل یعنی وہ قوت جس کے ذریعہ مادی چیزوں کا ادراک و تصور کیا جاتا ہے، جیسے اشجار و اجار کا ادراک۔

(۲) توہم یعنی دماغ کی وہ قوت جس کے ذریعہ غیر مادی چیزوں کا ادراک و تصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت و بغض

کا ادراک (اور بعض کے نزدیک تحیل و توہم ایک ہی چیز ہیں یعنی خیال و گمان کرنا)

(۳) خیالی اور وہی امور میں تصرف کرنا۔ یہ کام قوت متصرف کرتی ہے۔ وہ خزانہ خیال اور حافظہ میں جو صورتیں مجتمع ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کو بعض سے جوڑتی، اور بعض کو بعض سے توڑتی ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے یا نہیں ہے۔ یہ حکم زید اور قیام کے تصور کے بعد قوت متصرف لگاتی ہے۔

(۴) مجردات یعنی غیر مادی چیزوں کو کسی نہ کسی نہج سے بیان کرنا۔ یہ کام عقل کرتی ہے۔ اور کسی نہ کسی نہج کا مطلب: تمثیل، استعارہ یا کنایہ وغیرہ کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔ جیسے معرفت حق کو بادہ و ساغر کے پیرایہ میں بیان کرنا۔

(۵) — اور غصہ، دلیری و بے باکی، جو دوسخا، اچھائی، غل، خوشی و ناخوشی اور اس قسم کی دیگر باتوں کا محل دل ہے۔ اسی لئے یہ تمام افعال دل کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: خوش دلی اور بد دلی وغیرہ۔

(۶) — اور جن چیزوں کے ساتھ یا ان کی ہم جنس چیزوں کے ساتھ جسم کا قوام و قیام وابستہ ہے، جیسے کھانا پینا، ان کی طلب کا محل جگر ہے، اور جگر میں نفس ہے۔

دلیل: اور مذکورہ اوصاف و افعال کے مذکورہ اعضاء کے ساتھ اختصاص کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کسی آفت کی وجہ سے اعضاء رئیسہ میں سے کوئی عضو موقوف ہو جاتا ہے، تو اس سے متعلق اوصاف و افعال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ دماغ موقوف ہو جاتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ دل آفت رسیدہ ہوتا ہے تو دلیری اور بے باکی میں کمی آ جاتی ہے، اور جگر ضعیف ہو جاتا ہے تو اشتہاء ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اوصاف و افعال ان اعضاء کے ساتھ خاص ہیں۔

تعاون باہمی اور خدمت کی احتیاج: اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اعضاء رئیسہ میں سے ہر ایک کا کام باقی دو کی معاونت کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا، مثلاً:

(۱) غصہ اس وقت بھڑکتا ہے اور جذبہ عودت اس وقت موجزن ہوتا ہے، جب آدمی گالی کی برائی اور تعریف کی خوبی کا ادراک کرتا ہے۔ اور ادراک عقل کا کام ہے اور غصہ اور محبت کرنا دل کا فعل ہے، جو عقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔

(۲) آدمی جو بات سوچتا ہے اس کا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل قوی ہو۔ قوت فیصلہ کمزور ہو تو آدمی مذہذب رہتا ہے۔ سوچنا عقل کا کام ہے، اور یقین کرنا دل کا فعل ہے، جو عقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔

(۳) لذیذ کھانوں کی پہچان اور حسین عورتوں کی معرفت اور ان میں منافع کا تصور ہی طبیعت کو ان کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ معرفت عقل کا فعل ہے، اور میلان: نفس کا عمل ہے، جو عقل کی معاونت سے تکمیل پذیر ہوتا ہے۔

(۴) جب دل اپنے احکام بدن کی گہرائیوں میں نافذ کرتا ہے اور جسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، تبھی آدمی مسئلہ ات کی تحصیل کی سعی کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کا فعل ہے، اور مرغوبات کی تحصیل میں دوڑ دھوپ کرنا نفس کا کام ہے، جو دل کی معاونت ہی سے تکمیل پذیر ہوتا ہے۔

اسی طرح ہر عضو خدمت گاروں کا بھی محتاج ہے، مثلاً:

(۱) جب حواس: عقل کی خدمت بجالاتے ہیں، تبھی ہم محسوسات کا ادراک کرتے ہیں۔ مرنی کا تصور ہم اسی وقت کرتے ہیں جب آنکھ اس کو دیکھتی ہے۔ ادراک: عقل کا فعل ہے، مگر اس کے لئے حواس ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر و فکر امور معلومہ میں ہوتی ہیں، اور چیزیں معلوم مشاہدہ ہی سے ہوتی ہیں۔ اور مشاہدہ: حواس کے تعاون کا محتاج ہے۔ جیسے حادثہ عالم کا فیصلہ: عقل اسی وقت کر سکتی ہے، جب وہ عالم کی تغیر پذیر ی کو بخوبی جانتی ہو۔ اور یہ بات بدایتاً اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کرے۔

(۲) اگر شرائین و اعصاب درست نہ ہوں، جن پر قلب و دماغ کی درستی موقوف ہے، تو ان دونوں کے افعال درست نہیں ہو سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ اعضاء رئیسہ بھی اپنے خدام سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: اعضاء رئیسہ: دل و دماغ اور جگر: ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں، اور خدام کی خدمتگاری کے بھی محتاج ہیں، تاہم ان میں سے ہر ایک اپنی مملکت کا بادشاہ ہے، اور اس کے دائرے میں اسی کی چلتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے پیش نظر کسی عظیم مقصد کی تکمیل ہو: وہ کوئی سنگین قلعہ فتح کرنا چاہتا ہو، تو وہ دوسرے بادشاہوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور وہ لشکر و سپاہ، بکتر و اور توپوں سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کا منصرم وہی بادشاہ ہوتا ہے جس نے مدد مانگی ہے۔ حکم اور رائے اسی کی چلتی ہے۔ ملک میں آئی ہوئی فوج اور ان کے بھیجنے والے بادشاہ محض خادم اور معاون ہوتے ہیں۔ جو اس بادشاہ کے مشورہ پر چلتے ہیں۔ چنانچہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے ہیں: جیسی اس بادشاہ کی صفات غالبہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ بہادر، بے باک، نئی اور انصاف پرور ہوتا ہے تو واقعات و طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بزدل، بخیل اور ظالم ہوتا ہے تو حالات اور طرح رونما ہوتے ہیں۔

پس جس طرح بادشاہوں، ان کی رایوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے صورت حال مختلف ہوتی ہے، گو لشکر اور سامان حرب دونوں صورتوں میں ملتا جلتا ہے، اسی طرح جسم کے اعضاء رئیسہ بھی اگرچہ ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور خدام سے بھی کام لیتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا حکم اپنی مملکت بدن میں مختلف ہوتا ہے یعنی ہر عضو کا کام الگ ہے۔

حاصل کلام: وہ افعال جو اعضاء ثلاثہ سے صادر ہوتے ہیں، وہ متقارب (ملنے جلتے) ہوتے ہیں۔ مثلاً: عقل کے تمام کام یکساں ہوتے ہیں۔ اگر عقل ضعیف ہوتی ہے تو اس کے سارے کام تقریباً (کو تا ہی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل قوی اور نہایت عالی ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام افراط (زیادتی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل اوسط درجہ کی ہوتی ہے، تو اس کے کام بھی افراط و تقریب کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اور اسی سے دل اور جگر کے احوال بھی جان لیں۔

پس جب ہم ان اعضاء کو ان کے افعال متقاربہ کے ساتھ خیال میں لائیں، اور ان کا ان مزاجوں کے ساتھ لحاظ کریں جو ان کے افعال متقاربہ کو دایما چاہتے ہیں تو یہی اعضاء: لطائف ثلاثہ ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے من حیث ہی ہی (ان کے ساتھ کسی چیز کا لحاظ کئے بغیر) بحث نہیں کی جاتی۔ ایسی بحث تو علم

طب میں کی جاتی ہے۔

پس لطائف ثلاثہ کی صفات و رُج ذیل ہیں:

قلب کی صفات و افعال: غضب و غصہ، دلیری و بے باکی، مودت و محبت، بزدلی و کم ہمتی، خوشی و ناخوشی، قدیم محبت کا نبہ، بغض و محبت میں تبدیلی، جاہ طلبی، جود و سخا، حرص و بخل اور نیم ورجاء۔

عقل کی صفات و افعال: یقین، شک، توہم، ہر واقعہ کے لئے سبب کی جستجو اور جلب منفعت اور دفع مضرت کے لئے تدبیریں سوچنا۔

نفس کی صفات: لذیذہ ماکولات و مشروبات کی حرص، عورتوں سے عشق اور اس کے مانند چیزیں۔

وأما العقل : فقد ثبت في موضعه: أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية، بها تتم القوى والأفعال التي تقتضيها صورة نوع الإنسان.

فالقوى الإدراكية: من التخيل، والشهوى، والنصرف في المتخيلات والمتوهمات، والحكاية للمجردات برجة من الوجوه: محلها الدماغ.

والغضب، والجرأة، والجود، والشح، والرضا، والشحط، وما يشبهها، محلها القلب؛ وطلب ما لا يقوم البدن إلا به، أو بجنسه، محلها الكبد.

وقد يدل فوراً بعض القوى، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء: على اختصاصها بها.

ثم إن فعل كل واحد من هذه الثلاثة لا يتم إلا بمعونة من الآخرين؛ فلولا إدراك ما في الشتم، أو الكلام الحسن: من القبح والحسن، وتوهم النفع والضر: ما هاج غضب ولا حب؛ ولولا متانة القلب لم يصبر المتصور مصدقاً به؛ ولولا معرفة المطاعم والمناكح، وتوهم المنافع فيها لم يميل إليها الطبع؛ ولولا تنفيذ القلب حكمه في أعماق البدن لم ينسج الإنسان في تحصيل مسئلته؛ ولولا خدمة الحواس للعقل ما أدركنا شيئاً، فإن الكسبيات فرع البديهيات، والبديهيات فرع المحسوسات؛ ولولا صحة كل عضو من الأعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما كان لهما صحة، ولا تم لهما فعل.

ولكن كل واحد منها بمتزلة ملك اهتم بأمر عظيم: من فتح قلعة صعبة أو نحوه؛ فاستمد من إخوانه بجيوش، ودروع، ومدافع، وهو المدبر في فتح القلعة، وإليه الحكم، ومنه الرأي؛ وإنما هم خدم يمشون على رأيه، فجاءت صور الحوادث على حسب الصفات الغالبة في الملك: من جرأته وجبنه، وسخائه وبخله، وعدالته وظلمه؛ فكما يختلف الحال باختلاف

الملوک وآرائهم وصفاتهم، وإن كانت الجيوش والآلات متشابهة، فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في مملكة البدن.

وبالجملة: الأفاعيل المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربة فيما بينها: إما مائلة إلى الإفراط، أو التفريط، أو قارئة فيما بين هذا وذلك.

فإذا اعتبرنا هذه الهياكل الثلاثة مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي تلك الأفاعيل المتقاربة دائما، فهي اللطائف الثلاث التي يُبحث عنها، لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار شئ معها.

فالقلب من صفاته وأفعاله: الغضب، والجرأة، والحب، والعجب، والرضا، والسخط، والوفاء بالمحبة القديمة، والتلون في الحب والبغض، وحب الجاه، والجود، والبخل، والرجاء، والخوف.

والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين، والشك، والتوهم، وطلب الأسباب لكل حادث، والتفكر في جيل جلب المنافع ودفع المضار.

والنفس من صفاتها: الشر في المطاعم والمشارب اللذيذة، وعشق النساء، ونحو ذلك.

ترجمہ: اور رعی دلیل عقل: پس اپنی جگہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے بدن میں تین اعضاء رئیسہ ایسے ہیں جن کے ذریعہ ان قوی (ادراکیہ) اور افعال کی تکمیل ہوتی ہے، جن کو نوع انسانی کی صورت چاہتی ہے — پس قوی ادراکیہ یعنی تخیل اور توہم اور خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا، اور مجردات کو کسی نہ کسی نہج پر بیان کرنا: ان کا محل دماغ ہے — اور غصہ اور دلیری اور سخاوت اور حرص اور خوشی اور ناخوشی اور وہ باتیں جو ان سے ملتی جلتی ہیں: ان کا محل قلب ہے — اور اس بات کی طلب و جستجو جس کے ساتھ یا جس کی جنس کے ساتھ بدن کا قوام و قیام وابستہ ہے: اس کا محل جگر ہے — اور بعض قوی کا فتور (خرابی) جب ان اعضاء میں سے کسی میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے: دلالت کرتا ہے ان صفات کے نقص ہونے پر ان اعضاء کے ساتھ۔

پھر بیشک ان میں سے ہر ایک کا فعل تام نہیں ہوتا مگر دوسرے دو کی معاونت سے، پس (۱) اگر نہ ہو اس برائی کا ادراک جو کالی میں ہے یا اس خوبی کا ادراک جو اچھی بات میں ہے، اور (نہ ہو) نفع و ضرر کا خیال تو نہیں بھڑکے گا کچھ غصہ اور نہ کچھ محبت (۲) اور اگر نہ ہو قلب کی مضبوطی تو نہیں ہوگی تصور کی ہوئی بات مانی ہوگی (۳) اور اگر نہ ہو کھانوں اور عورتوں کی پہچان، اور ان منافع کا خیال جو ان کھانوں اور عورتوں میں ہیں تو ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی (۴) اور اگر نہ ہو دل کا نافذ کرنا اپنا حکم بدن کی گہرائیوں میں تو نہیں دوڑ دھوپ کرے گا انسان اپنی مرغوبات کی تحصیل میں — (۱) اور اگر نہ ہو جو اس کی خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسیات بدہیات کی شاخ ہیں یعنی نظر و فکر

امور معلومہ ہی میں ہوتی ہیں۔ اور بدیہیات محسوسات کی شرح ہیں یعنی حواس کے ذریعہ جانی ہوئی چیزیں بدیہی ہوتی ہیں — (۲) اور اگر نہ ہوان اعضاء میں سے ہر عضو کی درستی، جن پر قلب و دماغ کی درستی موقوف ہے، تو نہیں ہوگی قلب و دماغ کے لئے درنگی، اور نہیں تام ہوگا ان دونوں کا کام۔

مگر ان اعضاء میں سے ہر ایک بمنزلہ اس بادشاہ کے ہے جو کسی بڑے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے یعنی کسی سنگین قلعہ کو فتح کرنا یا اس جیسے کوئی اہم کام۔ پس وہ مدد طلب کرتا ہے اپنے برادرؤں سے یعنی دوسرے بادشاہوں سے لشکروں اور بکترؤں اور توپوں کی، ورنہ حالیکہ وہی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا، اور اسی کی طرف حکم ہے اور اسی کی رائے چلتی ہے۔ اور وہ لوگ (جو بطور کمک آئے ہیں) خدام ہی ہیں، اور وہ اسی کی رائے پر چلتے ہیں۔ پس آتی ہیں واقعات کی صورتیں ان صفات کے موافق، جو اس بادشاہ میں غائب ہوتی ہیں یعنی اس کی دلیری اور اس کی بزدلی، اور اس کی سخاوت اور اس کی بخیلی، اور اس کا انصاف اور اس کا ظلم۔ پس جس طرح حالت مختلف ہوتی ہے بادشاہوں، اور ان کی رایوں اور ان کی صفات کے مختلف سے، اگرچہ لشکر اور آلات جنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں، پس اسی طرح رؤساء ثلاثہ میں سے ہر رئیس کا حکم مختلف ہوتا ہے مملکت بدن میں۔

اور حاصل کلام: وہ افعال جو ان تین اعضاء میں سے ہر ایک سے پھوٹنے والے ہیں آپس میں متقارب ہوتے ہیں: یا تو افراد کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا تفریط کی طرف یا اس کے اور اس کے درمیان میں ٹھہرنے والے — پس جب ہم ان تین مجسموں (اعضاء ثلاثہ) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متقارب ہیں خیال کریں، اور ان کے ان مزاجوں کے ساتھ جو ان متقارب افعال کو دائماً چاہتے ہیں لحاظ کریں تو وہ لطائف ثلاثہ ہیں جن سے بحث کی جاتی ہے (سلوک و احسان میں) ان قوی سے بحث نہیں کی جاتی فی نفسہا یعنی ان کے ساتھ کسی چیز کا لحاظ کئے بغیر — پس قلب کی صفات و افعال میں سے ہیں: غصہ، بے ہوشی، محبت، بزدلی، خوشی، ناخوشی، محبت قدیمہ کا نباہ، محبت و بغض میں رنگ بدلنا، چاہ طلبی، سخاوت، بخل، امید اور خوف — اور عقل کی صفات و افعال میں سے ہیں: یقین، شک، توہم، ہر واقعہ کے لئے اسباب کی جستجو اور جلب منفع اور دفع مضرات کے لئے تدبیریں سوچنا — اور نفس کی صفات میں سے ہیں: لذیذ ماکولات و مشروبات کی حرص اور عورتوں سے عشق، اور ان کے، نمد چیزیں۔

تجربات سے لطائف کا اثبات

عقل و نقل سے لطائف ثلاثہ کے اثبات کے بعد اب لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے بھی عقل، قلب اور نفس کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جو بھی شخص افراد انسانی کا جائزہ لے گا: وہ یہ بات بالیقین جان لے گا کہ لوگ اپنی سرشت

میں ان لطائف میں مختلف ہیں۔ کسی کا قلب: نفس پر حاکم ہے تو کسی کا نفس: قلب پر حاوی:

پہلا شخص جس کا قلب: نفس پر حاکم ہے: جب اس کو غصہ آتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش ہیجان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی لذت کو بیچ سمجھتا ہے۔ وہ اس سے محرومی پر صبر کرتا ہے۔ اور اس کو چھوڑنے پر نفس سے ٹکر لیتا ہے۔

اور دوسرا شخص جس کا نفس: قلب پر حاوی ہوتا ہے: جب اس کے سامنے خواہش نفس آتی ہے تو وہ زبردستی اس میں گھستا ہے، چاہے ہزار داغ کیوں نہ لگ جائیں۔ اور اگر اس کو کسی بلند منصب کی لالچ دی جاتی ہے یا ذلت و رسوائی سے ڈرایا جاتا ہے تو بھی وہ دل کی چاہت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔

پھر پہلا شخص اگر غیور (بہت غیرت مند آدمی) ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسی عورت آتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے، اور اس سے نکاح ممکن بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا نفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں غیرت کے قبیل کی کوئی بات آتی ہے، اور وہ نکاح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی شخص کبھی بھوکا بھنا پسند کرتا ہے، مگر فطری خود ری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔

اور دوسرا شخص اگر لالچی ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے کوئی دل پسند عورت یا کوئی لذیذ کھانا آتا ہے، اور وہ حفظانِ صحت کے اصول سے یا عملی تجربہ سے جانتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے سخت مضر ہے، اور اس عورت سے نکاح کرنے میں لوگوں سے اندیشہ ہے تو وہ اولاً ڈرتا ہے، سہم جاتا ہے، اور باز رہتا ہے۔ پھر خواہش اس کو اندھا کر دیتی ہے۔ اور وہ دیدہ و دانستہ و رطلہ ہلاکت میں پڑتا ہے۔

اور کبھی یہی انسان مختلف جہتوں (دل کی جہت اور نفس کی جہت) کی طرف میلان پاتا ہے یعنی دل کچھ چاہتا ہے اور نفس کچھ۔ پھر ایک تقاضا دوسرے تقاضے پر غالب آتا ہے، اور وہ اس کے مقتضی پر چل پڑتا ہے۔ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس لائن کے اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، تا آنکہ وہ ضرب المثل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نفس کے تقاضوں پر چلا ہے تو اتباعِ ہوی اور قلتِ تحفظ (احتیاط) میں، اور دل کے فیصلہ پر چلا ہے تو ضبطِ نفس اور قوتِ تحفظ میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں جیسا بد چلن یا فلاں جیسا نیک سیرت!

اور تیسرا شخص: وہ ہے جس کی عقل: قلب و نفس پر غالب ہوتی ہے: یہ کھرامو من ہے۔ اس کی محبت و نفرت اور اس کی خواہش شریعت کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کا جواز، بلکہ استحباب جانتا ہے: اسی کو اختیار کرتا ہے۔ اور وہ جاوہِ مستقیم سے قدمِ ادھر ادھر نہیں ہٹاتا۔

اور چوتھا شخص: وہ ہے جس پر ریت و رواج، حسبِ جاہ اور اپنی ذات سے عار ہٹانے کا جذبہ غالب آتا ہے تو وہ غصہ ضبط کرتا ہے۔ اور لوگوں کی کڑوی کیسی باتیں سن لیتا ہے، حالانکہ اس کو غصہ بہت آتا ہے۔ اور وہ بزدل بھی نہیں ہوتا۔ تاہم

وہ خواہش کو چھوڑتا ہے تاکہ اس کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی جائے: جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی بدنامی نہ ہو۔ اور اس کا منصب عالی محفوظ رہے۔

پس پہلا شخص درندوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ وہ خونخوار جانوروں کی طرح ہٹایا سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف منہ مارتا ہے۔ اور تیسرا شخص فرشتہ صفت انسان ہے۔ اور چوتھا بامروت اور بلند حوصلہ کہلاتا ہے۔

پھر جائزہ لینے والے کو معمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے جن میں کوئی دو قوتیں ایک ساتھ تیسری قوت پر غالب ہوگی۔ مثلاً: قلب اور نفس دونوں کا عقل پر غلبہ ہوگا۔ اور قلب اور نفس کے تقاضے اگرچہ الگ الگ ہیں مگر وہ باہم مصالحت کر لیتے ہیں، اس لئے کبھی قلب کی چلتی ہے تو کبھی نفس کی، اور عقل بے چاری دنگ رہ جاتی ہے۔ غرض: جب فہیم آدمی لوگوں کے احوال کو منضبط کرنا چاہے گا اور ان کی تفہیم کا قصد کرے گا تو وہ اطلاق ثلاثہ کو ثابت کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ ان کو مانے بغیر اس کے لئے چارہ کاری نہیں ہوگا۔

وَأَمَّا التَّجَرِبَةُ: فكل من استقرأ أفراد الإنسان علم لا محالة: أنهم مختلفون بحسب جبلاتهم في هذه الأمور: منهم: من يكون قلبه هو الحاكم على النفس، ومنهم: من تكون نفسه هي القاهرة على القلب:

أما الأول: فإذا أصابه غضب، أو حاج في قلبه طلب منصب عظيم، يستهين في جنبه اللذات العظيمة، ويصبر على تركها، ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في تركها.

وَأما الآخر: فإنه إذا عرضت له شهوة اقتحم فيها، وإن كان هناك ألف عار، ولا يلتفت إلى ما يُرْعَبُ فيه من المناصب العالية، أو يُرْعَبُ منه من الذل والهوان.

وربما يبدو للرجل الغيور منكمح شهى، وتدعوا إليه نفسه أشد دعوة، فلا يركن إليها لخاطر هَجَسٍ من قلبه من قِبل الغيرة؛ وربما يصبر على الجوع والعُرى، ولا يسأل أحدًا شيئًا، لِمَا جُبِلَ فيه من الأنفة.

وربما يبدو للرجل الحريص منكمح شهى، أو مطعم منى، ويعلم فيهما ضررًا عظيمًا: إما من جهة الطب، أو من جهة الحكمة العملية، أو من جهة سطوة بنى آدم؛ فيخاف ويرتفع ويرغوى، ثم يُعَمِّيه الهوى، فيقتحم في الورطة على علم.

وربما يدرك الإنسان من نفسه نزوعًا إلى جهتين متخالفتين، ثم يغلب داعية على داعية، ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق، حتى يُضْرَبُ به المثل: إما في اتباع الهوى وقلة

الحفاظ، وإما في ضبط الهوى وقوة المُسَكَّة.

ورجل ثالث: يغلب علقه على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حق الإيمان، انقلب حبه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عرّف من الشرع جوازه، بل استحبابه، فلا يتغنى أبداً عن حكم الشرع حوْلاً.

ورجل رابع: يغلب عليه الرسم، وطلب الجاه، ونفى العار عن نفسه، فهو يكظم الغيظ، ويصبر على مرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جراته؛ ويترك شهواته مع قوة طبيعته، لنلا يقال فيه: ما لا يجه، ولنلا يُنسب إلى الشئ القبيح، أو ليجد ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يُشَبَّه بالسَّاع، والثاني: بالبَهايم، والثالث: بالملائكة، والرابع يقال له: صاحب المروءة، وصاحب معالي الهمم.

ثم يجد من عرض الناس أفراداً يغلب فيها قوتان معاً على الثالثة، ويكون أمرهما فيما بينهما متشابهاً، ينال هذا من ذلك تارة، وذلك من هذا أخرى؛ فإذا أراد المستبصر ضبط أحوالهم، والتعبير عما هم فيه، اضطرَّ إلى إثبات اللطائف الثلاث.

ترجمہ: اور رہا تجربہ: پس ہر وہ شخص جو افراد انسانی کا جائزہ لے گا، وہ یقیناً جان لے گا کہ انسان جنہی طور پر ان امور (لطائف ثلاثہ) میں مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی: وہ ہے جس کا دل نفس پر حاکم ہے۔ اور ان میں سے کوئی: وہ ہے جس کا نفس قلب پر غالب ہے۔ رہا پہلا شخص تو جب اس کو غصہ چڑھتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش پہچان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے پہلو میں بڑی بڑی لذتوں کو پیچ بکھتا ہے، اور ان کے چھوڑنے پر صبر کرتا ہے۔ اور ان کے چھوڑنے میں اپنے نفس کے ساتھ بڑا مجاہدہ کرتا ہے۔ اور رہا دوسرا شخص: پس جب اس کے سامنے کوئی خواہش آتی ہے تو وہ اس میں زبردستی گھستا ہے، اگرچہ وہاں ہزار عار ہوں۔ اور ملقت نہیں ہوتا ان بلند مناصب کی طرف جن کی وہ ترغیب دیا جاتا ہے یا اس ذلت و رسوائی کی طرف جس سے وہ ڈرایا جاتا ہے۔ اور کبھی غیور آدمی کے لئے ظاہر ہوتا ہے نکاح کا پسندیدہ محل، اور اس کا نفس اس محل کی طرف بہت زیادہ بلاتا ہے، پس وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا کسی ایسے امر کی وجہ سے جس کا اس کے دل میں خیال آتا ہے از قبیل غیرت۔ اور کبھی وہ بھوک اور عریانی پر صبر کرتا ہے، اور کسی سے بھی کوئی چیز نہیں مانگتا، اس خودداری کی وجہ سے جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے۔ اور کبھی حریص آدمی کے لئے نکاح کا پسندیدہ محل یا مرغوب کھانا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ دونوں میں بڑا نقصان جانتا ہے از روئے طب یا از روئے حکمت عملیہ یعنی اپنے ذاتی تجربہ سے یا از روئے حملہ یعنی آدم یعنی عورت کے خاندان یا پولس وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے: تو وہ ڈرتا ہے اور لڑتا ہے اور باز رہتا ہے، پھر اس کو خواہش اندھا کر دیتی ہے، پس وہ ہلکت میں زبردستی گھستا ہے، جاننے کے باوجود۔ اور کبھی

انسان اپنے نفس میں اشتیاق پاتا ہے دو متخالف چیزوں کی طرف، پھر ایک داعیہ دوسرے داعیہ پر غالب آتا ہے، اور بار بار پائے جاتے ہیں اس داعیہ سے: ملتے جلتے اعمال اسی انداز پر، یہاں تک کہ اس شخص کی مثال بیان کی جاتی ہے: یا تو خواہش کی پیروی میں اور نگہبانی کی کمی میں اور یا خواہش کے ضبط کرنے میں اور باز رہنے کی قوت میں۔

اور تیسرا شخص: اس کی عقل: قلب و نفس پر غالب ہوتی ہے، جیسے کھرا ایماندار آدمی۔ پلٹ جاتی ہے اس کی محبت اور اس کی نفرت اور اس کی خواہش اس چیز کی طرف جس کا شریعت حکم دیتی ہے، اور اس چیز کی طرف جس کا جواز وہ شریعت میں پہچانتا ہے، بلکہ اس کا استحباب جانتا ہے۔ پس نہیں چاہتا وہ کبھی بھی شریعت کے حکم سے پھرنا — اور چوتھا شخص: غالب آتا ہے اس پر رواج اور جاہ ظہری اور اپنی ذات سے عار کو ہٹانا۔ پس وہ غصہ پی لیتا ہے اور گالی کی تلخی پر صبر کرتا ہے، اس کے غصہ کے قوی ہونے کے باوجود، اور اس کی دلیری کے سخت ہونے کے باوجود، اور چھوڑتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اس کی طبیعت کی قوت کے باوجود، تاکہ نہ کہی جائے اس کے حق میں وہ بات جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اور تاکہ نہ منسوب کیا جائے بری بات کی طرف یا تاکہ پائے وہ اس چیز کو جس کو وہ طیب کرتا ہے یعنی مرتبہ کی بلندی اور اس کے علاوہ — پس پہلا شخص درندوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا چوپایوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور چوتھا کہا جاتا ہے اس کو بامروت اور بلند حوصلہ — پھر پاتا ہے جائزہ لینے والا معمولی آدمیوں میں سے ایسے افراد کو جن میں غالب ہوتی ہیں دو قوتیں ایک ساتھ تیسری قوت پر، اور ہوتا ہے ان دونوں قوتوں کا معاملہ باہم ملتا جلتا، کبھی حاصل کرتی ہے یہ اس سے اور کبھی وہ اس سے — پس جب فہیم آدمی چاہے گا ان کے احوال کو منضبط کرنا اور اس چیز کو تعبیر کرنا جس میں لوگ ہیں یعنی لوگوں کے احوال کو سمجھنا چاہے گا تو وہ مجبور ہوگا طائفہ ثلاثہ کے ثبات کی طرف۔

لغات: حاج یتھج ھینجا و ھیبجان: بھڑکنا، براھیختہ کرنا استھان بہ: پیچ بکھنا، حقیر جاننا..... الانفة: خود داری، اسم ہے از انف (س) أنفا من العار: خود دار ہونا..... اذعوى اذعواء من الجهل: رکنا، باز رہنا..... الجول: زوال، انتقال۔ کہا جاتا ہے لا جزل عنہ سورة الکہف آیت ۱۰۸ میں ہے: ﴿لَا يَنْفَعُونَ عَنْهَا جَوْلًا﴾ جنتی: جنت سے کہیں اور جگہ جانا نہیں چاہیں گے۔

تصحیح: نم یجد اصل میں لم یجد تھا اور علی الثالثة اصل میں علی الثلاثة تھا۔ یہ دونوں تصحیف ہیں، تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے اور مولانا سندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہیں۔

فائدہ: حکمت عملیہ سے یہاں مراد اپنا ذاتی تجربہ ہے قولہ: او من جهة الحکمة العملية اى من جهة التجربة، وإنما سميت التجربة بالحکمة العملية لأنها تحصل بتكرار العمل مرة بعد مرة (سندی)

عقلاء کے اتفاق سے لطائف کا اثبات

مختلف ادیان و مذاہب کے تمام وہ لوگ جو تزکیہ یعنی نفس کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں: لطائف ثلاثہ کے اثبات پر یا ان احوال و مقامات کے بیان پر جو ان لطائف سے تعلق رکھتے ہیں: متفق ہیں۔ یہ اتفاق بھی لطائف کے ثبوت کی ایک دلیل ہے۔ البتہ فلسفی فن تہذیب الاخلاق میں ان لطائف کے نام: نفس ملکی، نفس سخی اور نفس بھیمی رکھتے ہیں۔ مگر اس تسمیہ میں گونہ سماع ہے۔ کیونکہ ہر عقل: نفس ملکی نہیں ہے، بلکہ سنوری ہوئی عقل نفس ملکی ہے، اسی طرح ہر قلب نفس سخی نہیں ہے، بلکہ بگڑا ہوا قلب نفس سخی ہے۔ مگر چونکہ سنوری ہوئی عقل: عقل کا بہترین فرد تھی اور بگڑا ہوا ہونا قلب کا مشہور وصف تھا، اس لئے جزء کے ذریعہ اور مشہور وصف سے نام رکھ دیا ہے۔

اور صوفیا بھی ان لطائف ثلاثہ کو سنوارنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ وہ ان لطائف کے علاوہ دو اور لطیفے بھی ثابت کرتے ہیں، اور وہ ان دونوں کا ان تین لطائف سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ وہ دو لطیفے: روح اور سری ہیں۔ روح دوسری حقیقت و اوصاف: اور روح دوسری حقیقت یہ ہے کہ قلب کے دور رخ ہیں: ایک رخ: بدن اور اعضاء کی طرف مائل ہے، اس کو صوفیا قلب کہتے ہیں۔ اور دوسرا رخ: اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، جو مادہ سے مجرد ہستی اور وجود محض ہے۔ قلب کے اس رخ کو صوفیاء ”روح“ کہتے ہیں۔ اسی طرح عقل کے بھی دور رخ ہیں: ایک رخ: بدن اور حواس ظاہرہ کی طرف مائل ہے، اس کو صوفیا عقل کہتے ہیں۔ اور دوسرا رخ: اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کو صوفیا ”سری“ کہتے ہیں۔ (سری عربی میں راء کی تشدید کے ساتھ بمعنی راز اور بھید ہے اور اردو فارسی میں راء کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے) پس: قلب کی صفت (خوبی): (۱) اللہ کی طرف اور طاعات کی طرف بے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی حالت ہے۔

اور روح کی صفت: (۱) انسیت (اللہ سے مہر و محبت) (۲) اور انجذاب (اللہ کی طرف کھچ جانا) ہے۔ اور عقل کی صفت: ایسی باتوں کا یقین کرنا ہے جن کا ماخذ: انسانی علوم کے ماخذ سے قریب ہے۔ یعنی تمثیل و قیاس وغیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱) مقبیات پر ایمان لانا۔ مثلاً جنت و جہنم، جن و ملائکہ، حشر و معاد وغیرہ کی تصدیق کرنا (۲) اور توحید افعالی یعنی ایک ہی ذات کو بندگی کا مستحق سمجھنا اور اس کی بندگی کرنا۔

اور سری کی صفت: ایسی باتوں کا مشاہدہ کرنا ہے جو علوم انسانی سے برتر و بالا ہیں، جو اس بحر محض کی باتیں ہیں جو نہ زمانی ہے نہ مکانی، اور نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی تجلیات کا مشاہدہ کرنا سری کی خاص دولت ہے۔

فائدہ: (۱) چونکہ شریعت عام انسانی علوم کے معیار پر تازہ ہوئی ہے، مخصوص افراد کے احوال کو پیش نظر نہیں رکھا گیا،

اس لئے ان لطائف سے شریعت نے بہت زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی، بلکہ ان مباحث کو پس پردہ کر دیا ہے یعنی اجمالاً ان کی طرف اشارے کئے ہیں۔

فائدہ: (۲) دنیا کے دیگر ادیان و ملل والوں کے پاس بھی اس سلسلہ کے علوم ہیں۔ ان کی کتابوں کا جائزہ لیا جائے اور کچھ فہم و فراست سے بھی کام لیا جائے تو ان کا پتہ چل سکتا ہے (یہ دونوں فائدے کتاب میں ہیں)

و اما اتفاق العقلاء : فاعلم ان جميع من اعتنى بتهديب النفس الناطقة من اهل الملل والنحل: اتفقوا على اثبات هذه الثلاث، او على بيان مقامات واحوال تتعلق بالثلاث.

فالفيلسوف في حكمته العملية يسميها: نفساً ملكية، ونفساً سبعة، ونفساً بهيمية؛ وفي هذه التسمية نوع من التسامح، فسمى العقل بالنفس الملكية تسميةً بأفضل افراده، وسمى القلب بالنفس السبعة، تسميةً بأشهر اوصافه.

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف، واعتنوا بتهديب كل واحدة، إلا أنهم أثبتوا لطيفتين أخريتين أيضاً، واهتموا بهما اهتماماً عظيماً، وهما الروح والبر.

وتحقيقهما: أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحراس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ فسموا ما يلي جانب السفلى قلباً وعقلاً، وما يلي جانب الفوق روحاً وسراً.

فصفة القلب: الشوق المزعج، والوجد؛ وصفة الروح: الأنس والانجذاب؛ وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذه من مأخذ العلوم العادية، كالإيمان بالغيب، والتوحيد الأفعالي؛ وصفة السر: شهود ما يجعل عن العلوم العادية، وإنما هو حكاية ما عن المجرّد الصّرف، الذي ليس في زمان ولا مكان، ولا يُوصَف بوصف، ولا يُشار إليه بإشارة.

والشرع لما كان نازلاً على ميزان الصورة الإنسانية، دون الخصوصيات الفردية: لم يبحث عن هذا التفصيل كثير بحث، وترك مباحثها في مآخذ الإجمال. وسائر الملل والنحل أيضاً عندهم علم من ذلك يُعرف بالاستقراء، مع نوع من التطنّن.

ترجمہ: اور رہا عقل مندوں کا اتفاق: پس جان لیں کہ ملل و ادیان والوں میں سے تمام وہ لوگ جو نفس ناطقہ کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں، متفق ہیں ان تین لطائف کے اثبات پر، یا ان مقامات و احوال کے بیان پر جو لطائف ثلاثہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس فلسفی اپنی حکمت عملیہ میں ان لطائف کے نام رکھتا ہے: نفس ملکی اور نفس سچی اور نفس بھیمی، اور

اس نام رکھنے میں گوشتساج ہے۔ پس نام رکھ ہے فلسفی نے عقل کا نفس ملکی: نفس ملکی کے بہترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور نام رکھ ہے قلب کا نفس سمعی: قلب کے اوصاف میں سے مشہور ترین وصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور صوفیا کی جماعت: انھوں نے یہ لطائف ذکر کئے ہیں۔ اور انھوں نے ہر ایک کو سنوارنے کا اہتمام کیا ہے۔ مگر وہ ان لطائف ثلاثہ کے علاوہ دوطیفے اور بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ دوطیفے روح اور سر ہیں۔

اور ان دونوں کی حقیقت: یہ ہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک: بدن اور اعضاء کی طرف مائل اور دوسرا رخ: غیر مادی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ اور اسی طرح عقل کے لئے بھی دورخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور دوسرا رخ: غیر مادی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ پس نام رکھا صوفیانے جانب اسفل کا قلب و عقل اور اس جانب کا جو اوپر کی جانب ہے: روح اور سر۔

پس قلب کی حالت: (۱) بے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی حالت ہے۔ اور روح کی حالت: (۱) انسیت (۲) اور انجذاب (کھچ جانا) ہے۔ اور عقل کی حالت: اس بات کا یقین کرنا ہے جس کا مأخذ: علوم عادیہ کے مأخذ سے قریب ہے۔ جیسے مغیبات پر ایمان لانا اور توحید افعالی۔ اور سر کی حالت: اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے جو علوم عادیہ سے برتر و بالا ہے، اور وہ بس اس مجرد محض کی کچھ نقل و حکایت ہی ہے جو نہ زمانی ہے، نہ مکانی، اور جو کسی وصف کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی، اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور شریعت جبکہ اترنے والی تھی صورت انسانیہ کی ترازو پر، نہ کہ خصوصیات فردیہ کے لحاظ پر تو نہیں بحث کی شریعت نے لطائف کی تفصیل سے بہت زیادہ بحث کرنا۔ اور چھوڑ دیا ان کے مباحث کو اجمال کی کوٹھڑی میں۔ اور دیگر مل و مذاہب کے پاس بھی اس سلسلہ کا علم ہے وہ جانا جاسکتا ہے جائزہ لینے سے، گو نہ زیر کی کے ساتھ۔

لغات: النحل: جمع ہے النحلة اور النحلة کی جس کے معنی دین اور ملت کے ہیں۔ حکمت عملیہ سے مراد: اس کی ایک قسم فن تہذیب الاخلاق ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں معین الفہم ص ۱۳۱)۔ مخذع: گھر کے اندر کی کوٹھڑی۔

دوسرا مقدمہ

احوال و مقامات کا بیان

آئیڈیل انسان: یہ بات جان لینی چاہئے کہ انتہائی مضبوط عقل و جسم والا آدمی وہ ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں: ایک: اس کا مادہ نوعی احکام کو اپنے اندر ظہور کا کامل و مکمل موقع دے یعنی اس کا جسم کامل ہو۔ خلقت کے اعتبار سے

اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ ایسا ہی انسان افراد انسانی کا سردار ہوتا ہے۔

دوسری: انسانوں کے ارتقاء کے لئے ایک آئین و دستور ہے، جس کے بارے میں کبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس کی حد اعلیٰ کو چھو لیتا ہے وہی کامل انسان ہے۔ اور جو اس سے جس قدر فر و تر رہ جاتا ہے، وہ اسی قدر ناقص ہے۔ اور یہ دونوں باتیں کسی میں اس وقت جمع ہوتی ہیں جب دو باتیں پائی جائیں:

ایک: جب عقل: قلب پر غالب ہو، در انحالیہ نفس نہایت قوی اور قوی نہایت مضبوط ہوں حتیٰ ضعف قلب و قوی کی وجہ سے عقل غالب نہ ہو، بلکہ وہ قوی اور کامل ہونے کی بنا پر غالب ہو۔

دوسری: جب قلب: نفس پر حاوی ہو، در انحالیہ نفس نہایت قوی اور اس کے تقاضے وافر ہوں۔ یعنی نفس پیر نہ ہو، جو ان ہو اور اس کے ارمان بے شمار ہوں مگر ول اتنا قوی ہو کہ نفس پر کنٹرول کر لے۔

جس شخص میں یہ باتیں مجتمع ہوتی ہیں وہی تام اخلاق والا اور مضبوط فطرت والا ہے۔ اور اس سے ورے بہت سی متفاوت درجات والی اصناف ہیں، جو شخص انسانوں کے احوال میں صحیح غور و فکر کرے گا، وہ ان اقسام کو جان لے گا۔

بہائم کا حال۔ اور بے زبان جانوروں میں بھی لطائف ثلاثہ: عقل و قلب و نفس پائے جاتے ہیں۔ مگر ان کی عقل اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ قلب و نفس کے مقابلہ میں مغلوب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اور نہ ملا اعلیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور ان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائیں، اور نفس چیزوں میں سے ان کو رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو نمایاں فضیلت دی“ انسان کو یہ برتری اس کی وافر عقل اور کامل فہم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ اپنی خداداد عقل ہی کے ذریعہ حیوانات پر سواری کرتا ہے، اور ان میں سے نفس کو کھاتا ہے۔ اگر بہائم میں بھی انسانوں کے بقدر عقل ہوتی تو وہ انسانوں کی دسترس سے باہر ہو جاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیوانات کی عقل ناقص ہے۔

مضبوط آدمی کی قسمیں: اور انتہائی مضبوط آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں: سچا مؤمن، ولی صفت انسان، بے دین گمراہ شخص اور دین سے جاہل آدمی:

سچا مؤمن: وہ ہے جس کی عقل اُن عقائدِ حقہ کی تابعدار ہو جو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ماخوذ ہیں، اور وہ ان حضرات نے عالم بالا سے حاصل کئے ہیں۔

ولی صفت انسان: وہ ہے جو ایمان میں پختگی کے ساتھ بلا واسطہ ملا اعلیٰ سے فیضیاب ہو، اس کو کمالاتِ نبوت سے حصہ ملا ہو۔ حدیث میں ہے: ”اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۰۸ کتاب الرّیاء) یہی ملا اعلیٰ سے فیض یاب ہونا ہے۔

بے دین گمراہ: وہ شخص ہے جس کی عقل اُن عقائدِ باطلہ کی تابعدار ہو، جو باطل پرستوں سے ماخوذ ہیں۔

دین سے جاہل: وہ شخص ہے جس کی عقل قوم کے رواجات کی اور اپنے ذاتی تجربات کی تابعدار ہو۔
کتاب اللہ اور بیان مقامات کی ضرورت: جب صورت حال ایسی ہے جو اوپر بیان کی گئی تو اللہ کی حکمت میں دو چیزیں ضروری ہونئیں:

ایک: یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص پر اپنی کتاب نازل فرمائیں جو لوگوں میں سب سے اچھی نشوونما پانے والا ہو، جو عقل و جسم کا مضبوط ترین آدمی ہو، اور جو ملاء اعلیٰ سے بہت زیادہ مناسبت رکھنے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہات اس شخصیت کی طرف پھیر دیں اور وہ اس کی پیروی کریں، اور ایک امت وجود میں آئے، جو چار دانگ عالم میں اس کتاب کا شہرہ پھیلانے تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جسے زندہ ہونا ہو، وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہو (سورۃ الانفال آیت ۴۲) یعنی نہ ماننے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے نشانات راہ قائم ہو جائیں۔

حاصل کلام: جب آدمی اللہ کی کتاب پر، اور اللہ کے نبی ﷺ کی رضاحتوں پر ایسا مضبوط ایمان لے آئے کہ اس کے تمام قلبی اور نفسانی قوی اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے لگیں، پھر وہ اللہ کی بندگی میں کما حقہ مشغول ہو جائیں۔ زبان ذکر میں زمزمہ سنج ہو، دل تغزل و تدبیر میں منہمک ہو، اور اعضاء مسلسل عمل سے تھک رہے ہوں، اور آدمی مدت دراز تک اس پر مداومت کرے تو لطف نفع ثلاثہ اس عبادت سے اثر پذیر ہوں گے، اور مردہ روح میں جان پڑے گی۔ جیسے ایک تناور درخت پانی کی کمی سے مرجھایا ہوا ہو: جب اس کو خوب پانی دیا جاتا ہے تو اس کے جزء جزء میں سیرابی داخل ہوتی ہے، اور اس پر برگ و بار نمودار ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبادت بھی عقل و قلب و نفس کو متاثر کرتی ہے اور ان کے نکتے احوال کو برتر صفات سے بدل دیتی ہے، اور ان کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔

احوال و مقامات: عبادت کی اثر پذیری سے لطف نفع ثلاثہ کو جو برتر صفات بدست آتی ہیں وہ:

(۱) اگر مکات راخہ بن گئی ہیں، اور ان صفات سے اعمال ایک منہاج پر یا متقارب (ایک دوسرے سے نزدیک)

منہاجوں پر مسلسل پائے جاتے ہیں تو ”وہ مقامات“ ہیں۔

(۲) اور اگر وہ صفات بجلی کی چمک کی طرح عارضی ہیں جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مٹ جاتی ہے، اور ابھی ان

صفات کو استقرار حاصل نہیں ہوا، یا وہ صفات ایسی چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استقرار نہیں ہے، جیسے خواب، شبی آوازیں، غلظہ حار اور کشف وغیرہ تو ”وہ صفات احوال و اوقات“ ہیں۔

مقامات عقل: (۱) عقل کا فطری مقتضی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جو اس کی سمائی میں آجائیں۔ پس جب

اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات پر ایسا یقین کر لے کہ گویا آدمی ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک متکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے

نبی ﷺ نے حال دریافت کیا۔ انھوں نے جواب دیا: میں نے پکا مؤمن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”سوچو! کیا کہہ رہے ہو۔ کیونکہ ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، پس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا: میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر لیا ہے۔ چنانچہ میں رات میں بیدار رہتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں اور گویا میں اپنے رب کا عرش دیکھتا ہوں، درنحالیکہ وہ (قیامت کے دن) ظاہر ہونے والا ہے یعنی میدانِ قیامت کا منظر لگا ہوں کے سامنے ہے۔ اور گویا میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں: وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور گویا میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں: جہنمی جہنم میں چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اے حارث! تم نے پہچان لیا پس لازم رہو“ (صحیح الزوائد: ۱۱۵ ص ۱: ۲۸۹ و رواہ عبد الرزاق وابن ابی شیبہ ایضاً)

(۲) اور عقل کا فطری مقتضی یہ بھی ہے کہ وہ نعمت و نعمت کے قبیل سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کو جاننے یعنی وہ جو بھی رنج و راحت پیش آتی ہے اس کی وجہ کو سوچتی ہے۔ پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا: توکل، شکر، رضا اور توحید ہو جاتا ہے یعنی اب وہ پیش آنے والے احوال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہے۔ آدمی اچھے احوال پر شکر بجالاتا ہے۔ فیصلہ خداوندی پر راضی رہتا ہے اور ایک ہی معبود سے لولگیئے رکھتا ہے۔

قلب کا مقام: قلب کا اپنی اصل فطرت میں تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معمم و مربی سے محبت کرے، مخالف و بدخواہ سے نفرت کرے، ان چیزوں سے ڈرے جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امید رکھے جو اس کے لئے نفع بخش ہیں۔ پس جب اس کو ایمان و یقین سے سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا: محبتِ الہی، خوفِ عذاب اور ثواب کی امید ہو جاتا ہے۔ نفس کا مقام: نفس اپنے نشاط میں شہوات اور آسودگی میں منہمک رہتا ہے، پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا مقتضی: توبہ، زہد اور مجاہدہ ہو جاتا ہے۔

فائدہ: عقل و قلب و نفس کے مذکورہ بالا مقامات بطور مثال بیان کئے گئے ہیں۔ لطائفِ ثلاثہ کے مقامات ان میں منحصر نہیں۔ پس غیر مذکور کو مذکور پر قیاس کرنا چاہئے۔ اور احوال کو جیسے شکر، غلبہ، حال، کھانے پینے سے عرصہ دراز تک بے رغبتی، خواب اور غیبی آوازوں کو مقامات پر قیاس کرنا چاہئے یعنی مقامات ہی جب تک عارضی ہوتے ہیں احوال و اوقات کہلاتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

نوٹ: احوال و مقامات کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

﴿المقدمة الثانية﴾

اعلم: أن الرجل العتيك الذي مكثت مادته لظهور أحكام النوع فيها كاملاً والفرأ — وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع — والدستور الذي يعرف جميع الأفراد قرباً من الحد الأعلى

وبعداً منه بالنظر إليه: هو الذى غلب عقله على قلبه، مع قوة قلبه وسُيُوغ لواءه، وَقَهَرَ قلبه على نفسه مع شدة نفسه ووفور مقتضياتها؛ فهذا هو الذى تمت أخلاقه، وقويت فطرته، ودونته أصناف كثيرة متفاوتة، يُظهرها التأمل الصحيح.

وأما الحيوان الأعجم: ففيه القوى الثلاث أيضاً، إلا أن عقله مغلوب قلبه ونفسه فى الغاية، فلم يستحق التكليف، ولا لحق بالملأ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ وهذا الرجل العتيك:

[١] إن كان عقله منقاداً للعقائد الحقبة المأخوذة من الصادقين الأخذيين عن الملأ الأعلى — صلوات الله عليهم — فهو المؤمن حقاً.

[٢] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، ففيه شعبة من النبوة، وميراث منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"

[٣] وإن كان عقله منقاداً لعقائد زائفة مأخوذة من المضلين المبطلين، فهو الملحد الضال.

[٤] وإن كان عقله منقاداً لرسوم قومه، ولما أدرّكه بالتجربة والحكمة العملية، فهو الجاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك: وجب فى حكمة الله تعالى:

[١] أن يُنزل كتاباً على أزكى خلق الله، وأعتكهم، وأشبههم بالملأ الأعلى، ثم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامه من المشهورات الذائقة ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾

[٢] وأن يبين لهم هذا النبىء — صلوات الله وسلامه عليه — طرق الإحسان، والمقامات التى هى ثمراته أتم بيان.

وبالجملة: إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالى، وبما جاء به نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — من بيانه، أيماناً يستوعب جميع قراه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال، ذكرراً باللسان، وتفكيراً بالجنان، وإدّاباً بالجوارح، وداوم على ذلك مدة مديدة: شرب كل واحد من هذه اللطائف الثلاث حظّه من العبودية، وكان الأمر شيهاً بالدُّرُخَةِ اليابسة، تُسقى الماء الغزير، فيدخل الرُّى كل غصن من أغصانها، وكل ورق من أوراقها، ثم ينبت منها

الأزهار والثمار، فكذلك تدخل العبودية في هذه اللطائف الثلاث، وتغير صفاتها الطبيعية الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[۱] إن كانت ملكات راسخة، تستمر أفاعيلها على نهج واحد، أو أنها ج مقاربة فهي المقامات.

[۲] وإن كانت بوارق، تبدو تارة وتنمحي أخرى، ولما تستقر بعد، أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرار، كالرؤيا، والهواتف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقاتاً.

ولما كان مقتضى العقل في غلواء الطبيعة البشرية: التصديق بأمور ترد عليه مناسباتها: صار من مقتضاه بعد تهذيبه: اليقين بما جاء به الشرع، كأنه يشاهد كل ذلك عياناً، كما أخبر زيد بن حارثة، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟" فقال: كأنني أنظر إلى عرش الرحمن بارزاً.

ولما كان من مقتضاه أيضاً: معرفة الأسباب لما يحدث من نعمة ونقمة: صار من مقتضاه بعد تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبة المنعم المربى، وبغض المنافر الشائئ والخوف عما يؤذيه، والرجاء لما ينفعه: كان مقتضاه بعد التهذيب: محبة الله تعالى، والخوف من عذابه، ورجاء ثوابه.

ولما كان من مقتضى النفس في غلواء طبيعتها: الانهماك في الشهوات والدعة: كان صفتها عند تهذيبها: التوبة، والزهد والاجتهاد.

وهذا الكلام إنما أردنا به ضرب المثال. والمقامات ليست محصورة فيما ذكرنا، فقبس غير المذكور على المذكور، والأحوال كالشكر، والغلبة، والعزوف عن الطعام والشراب مدة مديدة، والرويا والهاتف: على المقامات.

ترجمہ: دوسرا مقدمہ: جان لیں کہ وہ انتہائی مضبوط آدمی جس کے ماتے نے اپنے اندر نوع کے احکام کو ظاہر ہونے کا کامل و مکمل موقع دیا ہو۔ اور وہ فطری طور پر انسان کے افر د کا سردار ہے۔ اور وہ دستور جس کے متعلق انسان کے تمام افراد جانتے ہیں کہ حد اعلیٰ سے نزدیکی اور اس سے دوری: اس دستور کی طرف دیکھنے کے اعتبار سے ہے یعنی آئینہ دل آدمی وہ ہے جو اس دستور کی حد اعلیٰ کو چھو لے، اور جو اس تک نہ پہنچ سکے وہ ثانوی درجہ کے لوگ ہیں: ایسا شخص وہی

ہے جس کی عقل اس کے دل پر غالب ہو، اس کے قلب کی قوت اور اس کے قوی کے کمال کے باوجود۔ اور اس کے قلب نے نفس کو مغلوب کر لیا ہو، اس کے نفس کے سخت اور اس کے تقاضوں کے زیادہ ہونے کے باوجود۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے اخلاق تام اور جس کی فطرت مضبوط ہے۔ اور اس سے ذرے بہت سی متفاوت اقسام ہیں، جن کو صحیح غور و فکر ظاہر کرتا ہے۔ اور رہا بے زبان جانور: تو اس میں بھی تین قوی ہیں، مگر یہ بات ہے کہ اس کی عقل غایت درجہ اس کے قلب اور اس کے نفس کے سامنے مغلوب ہے۔ چنانچہ وہ مکلف بنائے جانے کا حقدار نہیں ہوا، اور نہ وہ ملا اعلیٰ کے ساتھ ملا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ انتہائی مضبوط آدمی: (۱) اگر اس کی عقل اُن عقائد حقہ کی تابعدار ہے جو ان سچوں سے لئے گئے ہیں جو ملا اعلیٰ سے لینے والے ہیں۔ ان پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں۔ تو وہ کھرا مؤمن ہے (۲) اور اگر اس کے لئے اس کے ساتھ ملا اعلیٰ کی طرف کوئی راہ ہے، وہ ان سے بلا واسطہ لیتا ہے تو اس میں نبوت کی ایک شاخ ہے اور نبوت کا ورثہ ہے، اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: (۳) اور اگر اس کی عقل اُن کج عقائد کی تابعدار ہے جو گمراہ باطل پرستوں سے لئے گئے ہیں تو وہ شخص بد دین گمراہ ہے (۴) اور اگر اس کی عقل تابعدار ہے اپنی قوم کے رواجات کی اور اس بات کی جس کو اس نے تجربہ اور حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے دین سے ناواقف ہے (حکمتِ علمیہ سے بھی اپنا ذاتی تجربہ مراد ہے اور عطف تفسیری ہے)

اور جب معاملہ ایسا تھا تو اللہ کی حکمت میں ضروری ہوا: (۱) کہ وہ کوئی کتاب نازل فرمائیں اللہ مخلوق میں بہترین نشو و نما پائے ہوئے شخص پر، اور ان میں سے انتہائی مضبوط آدمی پر، اور ان میں سے سب سے زیادہ ملا اعلیٰ سے مشابہت رکھنے والے شخص پر۔ پھر اکٹھا کریں اس پر آراء کو، یہاں تک کہ ہو جائیں اس کے احکام مشہور و معروف چیزوں میں سے تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہو جسے زندہ ہونا ہے دلیل سے۔ (۲) اور یہ کہ بیان کرے یہ نبی۔ اس پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ لوگوں کے لئے احسان کی راہیں اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان کی ثمرات ہیں کامل طور پر بیان کرنا۔

اور حاصلِ کلام: جب ایمان لائے آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اور ان باتوں پر جن کو اللہ کا نبی لایا ہے، قرآن کی تمہین و تشریح میں سے، ایسا ایمان لانا جو پیچھے چلنے کو کہے اس کے تمام قلبی اور نفسانی قوی کو، پھر وہ بندگی میں مشغول ہو جائے جیسا کہ مشغول ہونے کا حق ہے: زبان سے ذکر کے طور پر، اور دل سے تدبر کے طور پر اور اعضاء سے لگاتار کوشش کرنے کے طور پر، اور وہ اس پر مداومت کرے مدت دراز تک: تو ان لطائفِ ثلاثہ میں سے ہر ایک بندگی میں سے اپنا حصہ پی لے گا۔ اور ہو جائے گا معاملہ اس بڑے سوکھے (مرجھائے ہوئے) درخت کے مشابہ جس کو بکثرت پانی دیا جاتا ہے تو سیرابی داخل ہوتی ہے اس کی ٹہنیوں میں سے ہر ٹہنی میں اور اس کے پتوں میں سے ہر پتہ میں۔ پھر اُگتے ہیں اس درخت سے پھول اور پھل۔ پس اسی طرح بندگی داخل ہوتی ہے ان لطائفِ ثلاثہ میں، اور بدلدیتی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو

ملکوتی برتر صفات میں۔

پس وہ صفات: (۱) اگر ملکاتِ راستہ ہوتی ہیں، اور سبیل پائے جاتے ہیں ان صفات کے اعمال ایک ہی منہج پر یا مناجح متقاربہ پر تو وہ مقامات ہیں۔ (۲) اور اگر وہ صفات بجلی کی چمک ہوتی ہیں، جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مٹ جاتی ہے، اور ہنوز ان کو قرار حاصل نہیں ہوا یا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے حال میں سے قر نہیں ہے، جیسے خواب اور غیبی آوازیں، اور غلبہٴ حال تو وہ احوال و مقامات کہلاتے ہیں۔

اور جبکہ تھا عقل کا تقاضا بشری فطرت کی جولانی میں ایسے امور کی تصدیق کرنا جن کی مناسبتیں اس (عقل) پر وارد ہوں یعنی جو عقل کی سمائی میں آجائیں تو ہو گیا عقل کے تقاضے میں سے اس کو سنوارنے کے بعد ان باتوں کا یقین کرنا جن کو شریعت لائی ہے، اس طرح گویا وہ ان سب باتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ خبر دی زید بن حارثہ نے (یہ تسامح ہے۔ یہ واقعہ حارث بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے جو زمانہ نبوت ہی میں شہید ہو گئے تھے) جب ان سے نبی ﷺ نے دریافت کیا: ”برحق بات کی ایک واقعیت ہوتی ہے، پس تمہارے ایمان کی واقعیت کیا ہے؟“ پس انھوں نے جواب دیا: میں گویا اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں درانحالیکہ وہ (میدانِ حشر میں) ظاہر ہونے والا ہے۔ اور نیز جب تھا عقل کے مقتضی میں سے ان باتوں کے اسباب کو پہچاننا جو نعمت و نعمت کے قبیل سے نئی پیدا ہوتی ہیں تو اس کو سنوارنے کے بعد اس کے مقتضی سے ہو گیا: توکل، شکر، رضا اور توحید۔

اور جب تھی اصل فطرت میں قلب کے مقتضی میں سے: منعم و مربی کی محبت اور مخالف و بدخواہ کی نفرت، اور ان چیزوں سے ڈرنا جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امید رکھنا جو اس کے لئے نفع بخش ہیں: تو قلب کو سنوارنے کے بعد اس کا مقتضی تھا: اللہ کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید۔ اور جبکہ تھا نفس کے مقتضی میں سے اس کی فطرت کی جولانی میں شہوات اور آسودگی میں منہمک ہونا تو اس کو سنوارنے کے بعد اس کے مقتضی میں سے ہوئی: توبہ، زہد اور مجاہدہ (عبادات میں انتہائی جدوجہد)

اور یہ کلام: ہم نے اس کے ذریعہ مثال بیان کرنا چاہا ہے۔ اور مقامات ان میں منحصر نہیں ہیں جو ہم نے ذکر کئے ہیں۔ پس غیر مذکور کو مذکور پر قیاس کیجئے یعنی سمجھ لیجئے۔ اور احوال جیسے شکر اور غلبہٴ حال اور کھانے پینے سے عرصہ دراز تک بے رغبتی اور جیسے ثواب اور غیبی آواز ان کو مقامات پر قیاس کیجئے۔

لغات: العتیک: سخت، مضبوط العتیک من الایام: سخت گرم دن۔ یہاں عتیک سے مراد الذی مکت الخ ہے۔۔۔ الدستور کا عطف الرجل پر ہے۔۔۔ بُعْذًا مِنْهُ اور بالنظر الیہ کی ضمیریں الدستور کی طرف لوٹتی ہیں۔
الحکمة العملية یہاں بھی التجربة کے معنی میں ہے۔۔۔ استنبطہ: پیچھے چلنے کو کہتا۔۔۔ اذ ابہ اذ ابہا تھکانا۔

عقل کے مقامات

ایمان و یقین کا بیان

عقل کا اہم ترین مقام یقین ہے۔ اور یقین کی شاخیں: توحید، اخلاص، توکل، شکر، انسیت، بیعت، تفرید، صدیقیت اور محمد شیت وغیرہ ہیں، جن کے شمار میں طولانی ہے۔

روایت — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”صبر آدھا ایمان ہے، اور یقین سارا ایمان“ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، مگر بہیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محفوظ موقوف ہی ہے (درمنثور ۶۶۱)

حدیث — ایک جامع دعا میں نبی ﷺ سے منقول ہے کہ: ”الہی! ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۲)

تشریح: یقین کے معنی ہیں: مؤمن ان مغیبات کی تصدیق کرے جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً: تقدیر و معاد کے مسائل۔ اور یہ یقین اس کی عقل پر اس درجہ غالب آجائے کہ وہ اس سے لبریز ہو جائے، اور اس کے ترشحات اس کے قلب و نفس پر اتنے پڑیں کہ ایمانیات اس کے لئے مشہود و محسوس ہو جائیں جیسے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا حال ابھی گزر چکا ہے کہ ان کو میدان حشر اور آخرت کے مناظر آنکھوں سے نظر آنے لگے تھے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یقین کو سارا ایمان اس لئے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جب عقل سنور جاتی ہے تو قلب و نفس بھی سنور جاتے ہیں۔

اور عقل کے سنورنے سے قلب و نفس اس لئے سنور جاتے ہیں کہ جب یقین قلب پر غالب آجاتا ہے تو اس کی بہت سی شاخیں پھوٹی ہیں۔ مثلاً:

۱ — اب اس کا تقدیر پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، وہ نہ پہنچے ایسا ممکن نہیں۔ اور جو نہیں پہنچی وہ پہنچ جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔ پھر وہ کسی بات سے کیوں ڈرے؟!

۲ — اور آخرت کے وعدوں پر اعتماد فزوں ہو جاتا ہے اور دنیا کی مصیبتیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اسے ان وعدوں پر اطمینان ہوتا ہے جو آخرت میں مصائب پر کئے گئے ہیں۔

۳ — اور اب وہ اسباب پر تکیہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سے اسباب کو بیچ سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی اپنے اختیار و ارادہ سے عالم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادیہ ہیں یعنی عادت الہی یہ

جاری ہے کہ وہ ان اسباب پر مسببات کو مرتب فرماتے ہیں۔ اس سے زیادہ اسباب کا مسببات میں دخل نہیں۔ اس علم و یقین کی وجہ سے ان چیزوں میں اس کی سائیست پڑ جاتی ہیں جن میں لوگ شب و روز لگے رہتے ہیں: محنتیں کرتے ہیں اور شقتیں برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسباب پر تکیہ کئے ہوئے ہیں اور مومن کی نظر میں زر و سنگ یکساں ہو جاتے ہیں س لئے وہ دنیا کے پیچھے جان نہیں دیتا۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ جب یقین کامل ہو جاتا ہے اور وہ مضبوط و مستمر ہوتا ہے، اور اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ فقر و غنی اور عزت و ذلت اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، تو اس کی بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

وإذ فرغنا مما يتوقف عليه شرح أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود، فقول:
أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل: هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتفريد، والصدقية، والمحدثية، وغير ذلك مما يطول عده:

قال عبد الله بن مسعود: "اليقين الإيمان كله" ويروى رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: "وأقسم لنا من اليقين ما تهوون به علينا مصائب الدنيا"
أقول: معنى اليقين: أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة القدر ومسئلة المعاد، ويغلب الإيمان على عقله حتى يمتلى عقله، ويترشح من عقله رشحات على قلبه، ونفسه، حتى يصير المتيقن به كالمعاین المحسوس.
وإنما كان اليقين هو الإيمان كله: لأنه العمدة في تهذيب العقل، وتهذيب العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس.

وذلك: لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلا يخاف مما يخاف منه الناس في العادة، علما منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وتهوون عليه مصائب الدنيا اطمئنانا بما وعد في الآخرة، وتزدري نفسه بالأسباب المتكثرة: علما منه: بأن القدرة الوجودية هي المؤثرة في العالم بالاختيار والإرادة؛ وبأن الأسباب عادية، فيفتقر سعيه فيما يسعى الناس فيه، ويكدون ويكدحون، فيستوى عنده ذهب الدنيا وحررها.
وبالجملة: فإذا تم اليقين، وقوى واستمر، حتى ما يغيره فقر، ولا غنى، ولا عز، ولا ذل:
انشعب منه شعب كثيرة.

ترجمہ: اور جب ہم فارغ ہو گئے اُس بات سے جس پر باب (احوال و مقامات) کی احادیث کی شرح موقوف ہے تو وقت آ گیا کہ ہم مقصود کو شروع کریں، پس ہم کہتے ہیں: عقل سے متعلق احوال و مقامات کی جڑ بنیاد یقین ہی ہے۔ اور یقین سے شخصیں نکلتی ہیں: توحید، اخلاص، توکل، شکر، اُنس، ہیبت، تفرید، صدیقیت، محبت اور ان کے علاوہ جن کے شمار میں طول ہے۔ فرمایا ابن مسعودؓ نے کہ یقین سارا ایمان ہے، اور یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اور فرمایا نبی ﷺ نے کہ ”ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں“۔ میں کہتا ہوں: یقین کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لانے والا ان باتوں کا یقین کرے جن کو شریعت لائی ہے یعنی تقدیر کا مسئلہ اور معاد کا مسئلہ۔ اور غالب آجائے یقین اس کی عقل پر تا آنکہ اس کی عقل لبریز ہو جائے۔ اور اس کی عقل سے قطرات مترشح ہوں اس کے قلب و نفس پر تا آنکہ ہو جائے وہ بات جس کا یقین کیا گیا ہے یعنی ایمانیات، مانند آنکھوں سے دیکھی ہوئی محسوس چیز کی طرح۔

اور یقین ہی سارا ایمان اس لئے ہے کہ وہ عقل کو سنوارنے میں بنیادی چیز ہے۔ اور عقل کو سنوارنا ہی سبب ہے قلب و نفس کو سنوارنے کا۔ اور وہ بات یعنی عقل کی اصلاح: قلب و نفس کی اصلاح کا باعث اس لئے ہے کہ جب یقین قلب پر غالب آ جاتا ہے تو اس سے بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں، پس (۱) وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عادیہ ڈرا کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ جو بات اس کو پہنچی ہے وہ اس کو چوک ہی نہیں سکتی۔ اور جو چیز اس کو چوک گئی ہے وہ اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی (۲) اور آسان ہو جاتی ہیں اس پر دنیا کی مصیبتیں، اس بات پر اطمینان کرنے کی وجہ سے جس کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے (۳) اور اس کا نفس حقیر سمجھتا ہے بہت سے اسباب کو، اپنی طرف سے یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ واجب تعالیٰ کی قدرت ہی عالم میں اختیار و ارادے سے موثر ہے اور یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ اسباب عادیہ ہیں۔ پس سست پڑ جاتی ہے اس کی کوشش ان چیزوں میں جن میں لوگ سعی کرتے ہیں اور مختلین اٹھاتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ پس اس کے نزدیک دنیا کا سونا اور اس کا سنگریزہ یکساں ہو جاتا ہے۔ اور حاصل کلام: پس جب یقین کامل ہو جاتا ہے اور مضبوط و مستمر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نہیں تبدیلی کرتی اس میں محتاجی اور نہ مالداری اور نہ عزت اور نہ ذلت تو پھوٹتی ہیں اس سے بہت سی شاخیں (جن کا بیان آگے آ رہا ہے)

یقین کی شاخوں کا بیان

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان و یقین کی بہت سی شاخیں ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی نو شاخیں بیان کی ہیں، جو یہ ہیں: شکر، توکل، ہیبت، حسن ظن (اُنس)، تفرید، اخلاص، توحید، صدیقیت اور محبت۔ سب کی تعریفات اپنے مواقع پر آ رہی ہیں۔

شکر و سپاس کا بیان

شکر و سپاس کے معنی ہیں: بہتر سلوک پر تعریف کرنا۔ اور ایمان و یقین سے شکر گزاری کا جذبہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) نعمتیں جو اس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہیں، تو اس کے دل میں نعمتوں کے شمار کے بقدر محبت باری تعالیٰ پیدا ہوتی ہے، اور قلب میں حمد و ثنا کا داعیہ ابھرتا ہے۔ یہی شکر گزاری ہے۔ پھر جب بندہ خود کو شکر کی بجا آوری سے عاجز پاتا ہے تو وہ پاش پاش اور نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اعترافِ عجز کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔

شکر گزار بندوں کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے بے حد حمد کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ یہ وہ بندے ہیں جو ہر حال میں: خوش حال میں بھی اور تنگ حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں“ (مسند رک حاکم: ۵۰۲: ۱ مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۸)

تشریح: ہر حال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے دو وجہ سے بلایا جائے گا: پہلی وجہ: ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حامد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ کے منقاد و تابع رہا ہو گئے ہیں یعنی یہ تابع داری کا صلہ ہے۔

دوسری وجہ: نعمتوں کو نعمتیں سمجھنے سے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننے کی وجہ سے حمد کرنے والوں میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جو عالم بالا کی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس قوت سے عالم آخرت کے قوی اور اجسام متاثر ہوتے ہیں۔ پس جس طرح مقبول دعا باب کرم کو کھٹکھٹاتی ہے: تفصیل سے نعمتوں کو جاننا اور ان کے فیضان کو منعم تعالیٰ کی طرف سے ماننا بھی جو دو کرم کے باب کو ڈاکرتا ہے۔

اور شکر گزاری کے لئے موجودہ نعمتوں کی تفصیلات جاننا کافی نہیں۔ شکر گزاری اس وقت تک تام نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اپنی گذشتہ زندگی کو یاد نہ کرے۔ اور ماضی میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حیرت زامعامات کو یاد نہ کرے۔ سورۃ النحل آیات ۶-۸ میں اللہ پاک نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کی زندگی کے گذشتہ واقعات یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ”کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پس آپ کو ٹھکانا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، پس آپ کو رستہ بتلایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، پس آپ کو بے نیاز کر دیا“

اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا،

اور ضحّان میدان سے گزرے تو اپنا زمانہ ماضی یاد کر کے فرمایا: ”تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بخدا! میں اس میدان میں اپنے ابا خطاب کے اونٹ پڑا کرتا تھا۔ وہ تند و سخت مزاج تھے۔ میں کام کرتا تو مجھے تھکا دیتے اور کوتاہی کرتا تو مارتے۔ اور اب میرا صبح و شام یہ حال ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈروں!“ (استیعاب بر حاشیہ اصحابہ ۳۲۷ تا ۳۲۸ کرہ حضرت عمرؓ)

منها: الشکر، وهو: أن يرى جميع ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فأنصه من بارئه جلّ مجده، فيرتفع بعدد كل نعمة محبة منه إلى بارئه، ويرى عجزه عن القيام بشكره، فيضمحل ويتلاشى في ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: ”أول من يدعى إلى الجحّة الحمّادون الذين يحمّدون الله تعالى في السراء والضراء“

أقول: وذلك: لأنه آية انقياد عقله وقلبه لليقين ببارئه، ولأن معرفة النعم ورؤية فيضانها من بارئها، أورثت فيهم قوة فعالة في عالم المثال، تنفعل منها القوى المثالية والهاكل الأخروية، فلا ينزل معرفة تفاصيل النعم، ورؤية فيضانها من المنعم جلّ مجده، من الدعاء المستجاب في فرع باب الجود.

ولا يتم الشكر حتى يتنبه بعجيب صنع الله به فيما مضى من عمره، كما روى عن عمر رضي الله عنه، أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يخج بعدها: ”الحمد لله، ولا إله إلا الله، يعطى من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادي — يعنى ضحّان — أوعى إبلًا للخطاب، وكان فطًا غليظًا، يُعْجِنِي إذا عملت، ويضربني إذا فُصِرْتُ، وقد أصبحت وأمست وليس بيني وبين الله أحد أخشاه!“

ترجمہ: ازاںجملہ: شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھے وہ ان تمام چیزوں کو جو اس کے پاس ہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے: فائز ہونے والی اپنے خالق جلّ تجدہ کی طرف سے۔ پس بلند ہو ہر نعمت کے شمار کے بقدر اس کی محبت اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور دیکھے وہ اپنی در ماندگی اللہ کے شکر کی بجائے وری سے پس معدوم ہو جائے وہ اور نابود ہو جائے شکر گزاری میں۔

فرمایا آنحضرت ﷺ نے:۔۔۔ میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی ہر حال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے بلایا جاتا: (۱) اس لئے ہے کہ وہ یعنی ہر حال میں حمد کرنا اس کی عقل اور اس کے قلب کے تابعدار ہونے کی نشانی ہے اپنے خالق کے لئے (۲) اور اس لئے کہ نعمتوں کا پہچاننا، اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا: پیدا کرتا ہے تعریف۔

کرنے والوں میں ایسی قوت کو جو عالم مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔ متاثر ہوتے ہیں اس قوت سے قوائے مثالیہ اور آخری اجسام، پس کم درجہ نہیں نعمتوں کی تفصیلات کو پہچاننا، اور ان کے فیضان کو نعم جل مجدہ کی جانب سے دیکھنا: دعائے مستجاب سے، جو الہی کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں — اور نام نہیں ہوتا شکر تا آنکہ چونکہ ہوا آدمی اس کے ساتھ یعنی موجودہ نعمتوں کو تفصیل سے جاننے کے ساتھ: اللہ تعالیٰ کی عیب کارگیری سے اس کی گذشتہ زندگی میں، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ اس حج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا الی آخرہ۔

توکل اور اعتماد علی اللہ کا بیان

توکل: بھی ایمان و یقین کی ایک شاخ ہے۔ توکل کے معنی ہیں: کسی کو کام سونپنا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر یقین اس درجہ پختہ ہو جائے کہ اس کی نگاہ میں جلب منفعت اور دفع مضرت کے قبل کے اسباب بے حیثیت ہو کر رہ جائیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو اسباب مقرر کئے ہیں ان پر بھروسہ کئے بغیر ان کو اختیار کئے رہے یعنی اسباب پر تکیہ: توکل کے منافی ہے، ترک اسباب مطلوب نہیں۔

توکل کا تقاضا ان اسباب کو ترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے

اور

توکل بے حساب دخول جنت کا باعث ہے

حدیث — ایک واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے ستر ہزار آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے“ صحابہ میں ان کی تعیین کے سلسلہ میں گفتگو ہوئی۔ آپؐ نے فرمایا: ”وہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کرواتے، بد شکونی نہیں لیتے، گرم لوہے کا داغ نہیں لگواتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں“ (بخاری حدیث ۵۷۰۵ مشکوٰۃ حدیث ۵۲۹۵)

تشریح: نبی ﷺ نے ان ستر ہزار آدمیوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان سے یہ بات آشکارہ ہوتی ہے کہ توکل کا تقاضا ان اسباب کو چھوڑنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ توکل کا تقاضا ان اسباب کو چھوڑنا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

وضاحت: زمانہ جاہلیت میں لوگ جب وہ خود یا ان کے بچے کسی بیماری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے تھے تو منتر جانے

والوں سے جھاڑ پھونک کر داتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ جنت منتر دکھ درد اور بیماری کو ضرور دور کر دے گا۔ اور وہ منتر سب جاہلی تھے۔ اسی طرح جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے، جس میں نفع و نقصان کے دونوں پہلو ہوتے تو وہ پرندہ اڑاتے، اگر براشگون نکلتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح وہ زخموں اور پھوڑوں کا علاج گرم لوہے کا داغ لگوا کر کرتے تھے، اور اس کو مؤثر بالذات مانتے تھے۔ یہ سب اسباب ناجائز ہیں۔ شریعت نے ان کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جو اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی مشیت اور اس کے حکم ہی کو مؤثر اور کارفرما سمجھتے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ البتہ جو جائز اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مقرر فرمائے ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان کا ترک توکل کا تقاضا نہیں ہے۔

اور بے حساب دخول جنت کا سبب ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے۔ صرف حدیث میں مذکور امور سے بچنا ہی سبب نہیں ہے۔ البتہ ان امور ثلاثہ سے کنارہ کش رہنا آدمی میں صفت توکل پیدا کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جو منتر وغیرہ سے بچتا ہے اس کا اعتقاد یہ ہو جاتا ہے کہ عالم وجود میں کارفرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے۔ مؤثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انہی کا حکم چلتا ہے۔ اور یہ اعتقاد اس طرح قائم ہوتا ہے کہ جو لوگ ناجائز اسباب سے بچتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اذہان سے مطلق اعمال کی علیت اور اسباب کی سببیت کا تصور نکل جاتا ہے۔ جن اعمال و اسباب کو لوگ اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں، یہ لوگ ان کو محض ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی توکل و اعتماد علی اللہ کی برکت سے وہ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔

ہیبت یعنی خوف و خشیت کا بیان

ہیبت یعنی خوف و خشیت الہی اور فکر آخرت بھی ایمان و یقین کی ایک شاخ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کو یاد کرے، اور اس کا اس درجہ یقین کرے کہ جلال خداوندی کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر دے۔ درج ذیل روایات باب خشیت سے متعلق ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اور نہ دوزخ سے بچائے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم ہی سے جنت میں جا سکوں گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۷۲) آپ کے دل کے خوف و خشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ حدیث کافی ہے۔

حدیث — ایک گنہگار بندے نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کو جلا دیا جائے۔ اور آدمی راکھ خشکی میں بکھیر دی جائے اور آدمی دریا میں بہا دی جائے۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل

کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع کئے گئے اور اس سے پوچھ گیا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: من خشیتک یارب! وانت اعلم آپ کے ڈر سے میں نے ایسا کیا ہے، اے میرے پروردگار! اور آپ خوب جانتے ہیں! حدیث میں ہے کہ اس کی اتنی بڑی جاہلانہ غلطی ہی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی، بلکہ اس کی بخشش فرمادی (مسلم ۵۰۱۷ کتاب التوبہ)

روایت — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو کسی درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا: ”اے پرندے! تو کتنا خوش نصیب ہے! بخدا! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بیٹھا ہے، اس کے پھل کھاتا ہے اور اڑ جاتا ہے، تجھ پر نہ کوئی حساب ہے نہ عذاب! واللہ! مجھے پسند ہے کہ میں راستہ کے کنارہ پر کوئی درخت ہوتا۔ اور مجھ پر کوئی اونٹ گذرتا، جو مجھے منہ میں لے کر چباتا، پھر نگل جاتا اور میٹگنیاں کر کے نکال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳: ۲۵۸ کتاب الزہد، کلام ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ)

حسن ظن (امید و رجاء) کا بیان

حسن ظن: ہیبت کی مقابل صفت ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس کو اُنس و محبت کہتے ہیں۔ اور احادیث میں رجاء کی تعبیر بھی آئی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ حسن ظن ان کی نعمتوں اور مہربانیوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہیبت و خشیت اللہ کی سزاؤں اور غلبوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں ﴿وَعَزِيزٌ ذُو انْقَامٍ﴾ غلبہ والے بدلہ لینے والے ہیں، وہاں وہ ﴿وَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ﴾ بخشنے والے مہربانی فرمانے والے بھی ہیں۔ پس اگر پہلی صفات کا تصور غائب آئے گا تو ہیبت طاری ہوگی، اور دوسری صفت کا تصور غالب آئے گا تو امید بندھے گی، اور اچھا گمان قائم ہوگا۔

سوال: ایمان: خوف و رجاء کی مرکب حالت کا نام ہے۔ سورۃ الحجرات ۴۹: ۵۰ میں ارشاد پاک ہے: ”آپ میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے کہ میں ہی بڑا مغفرت و رحمت والا ہوں اور یہ کہ میری سزا بڑی دردناک ہے“ پھر صرف ہیبت اور صرف حسن ظن ایمان و یقین کے مقامات کیسے ہو سکتے ہیں؟

جواب: یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان: خوف و رجاء کی مرکب حالت کا نام ہے، مگر احوال و مقامات کے لحاظ سے کبھی مؤمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے، اور کبھی حسن ظن غالب آتا ہے۔ جیسے گہرے کنویں کی مٹی پر کھڑا ہوا آدمی گھبراتا ہے اور لڑتا ہے، حالانکہ عقلاً خوف کی کوئی بات نہیں۔ اور خوش گوار نعمتوں کا تصور آدمی کو خوش کرتا ہے۔ حالانکہ عقلاً کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ مگر قوت و اہمہ دونوں حالتوں سے خوف و خوشی جذب کرتی ہے۔ اسی طرح مؤمن پر جب خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ نزوئیں ہو جاتا ہے۔ اور جب حسن ظن غالب آتا ہے تو امید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔

فائدہ: جب صورتِ حال وہ ہے جو جواب میں مذکور ہوئی تو ہیبت و حسن ظن کو عقل کے احوال میں شامل کرنا چاہئے،

مقامات عقل میں ان کو شمار نہیں کرنا چاہئے۔ مقامات تو ملکاتِ راسخہ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں علمِ ہر قدرار رہنے والی صفات نہیں ہیں، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں (قائدہ تمام ہوا)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے اچھا گمان رکھنا عبادت کی عمرگی سے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۴۸) یعنی حسن ظن خود بہترین عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

حدیث — حدیث قدسی میں ہے کہ: ”میں میرے ساتھ میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۴) پس جو اچھا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ حسن ظن نفس میں باری تعالیٰ کی طرف سے فیضانِ لطف و کرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پر امید ہو کر کسی نئی کے سامنے دستِ سوال پھیلانے تو وہ اس کی امید کو خاک میں نہیں ملاتا۔

ومنها . التوکل : وهو : أن يغلب عليه اليقين ، حتى يفتر سعيه في جلب المنافع ودفع المضار من قبل الأسباب ، ولكن يمشي على ما منه الله تعالى في عباده من الأكساب ، من غير اعتماد عليها .

قال صلى الله عليه وسلم : ” يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب : هم الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون ، ولا يكتفون ، وعلى ربهم يتوكلون “
أقول : إنما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، إعلاماً بأن أثر التوكل ترك الأسباب التي نهى الشرع عنها ، لا ترك الأسباب التي سنّها الله تعالى لعباده .

وإنما دخلوا الجنة من غير حساب : لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل ، أورث ذلك معنى ينفض عنها سببية الأعمال العاضة عليها ، من حيث أنهم أيقنوا بأن لا مؤثر في الوجود إلا القدرة الرجوبية .

ومنها : الهيبة : وهي : أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى في جنبه ، كما قال الصديق إذا رأى طيراً واقفاً على شجرة ، فقال : ” طوبى لك يا طير ! والله لو ددت أني كنت معلق : تقع على الشجر ، وتأكل من الثمر ، ثم تطير ، وليس عليك حساب ولا عذاب . والله لو ددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق ، مرّ عليّ جملٌ فأخذني ، فأدخلني فاه ، فلا كنّني ، ثم أزدقني ، ثم أخرجني بغراً ، ولم أكن بشراً “

ومنها : حسن الظن : وهو المعبر عنه في لسان الصوفية بالأنس ، وينشأ من ملاحظة نعم الحق والطافه ، كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظة نقم الحق وخطواته .

والمؤمن وإن كان بنظره الاعتقادى يجمع الخوف والرجاء، لكن بحاله ومقامه ربما يغلب عليه الهيبة، وربما يغلب عليه حسن الظن، كمثّل رجل قائم على شفا البشر العميقة، ترتعد فرانصه، وإن كان عقله لا يوجب خوفاً، وكما أن حديث النفس بالنعم الهيبة يفرّج الإنسان، وإن كان عقله لا يوجب فرحاً، ولكن تشرب الوهم في هاتين الحالتين خوفاً وفرحاً.

قال صلى الله عليه وسلم: "حسن الظن بالله من حسن العبادة" وقال عن ربه تبارك وتعالى: "أنا عند ظن عبدي بي"

أقول: وذلك: لأن حسن الظن يهيئ نفسه لفيض اللطف من باريه.

ترجمہ: از انجملہ: توکل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ غالب آجائے مومن پر یقین، یہاں تک کہ ست پڑ جائے اس کی سعی جلب منافع اور دفع مضرات میں منجانب اسباب یعنی وہ اسباب زندگی کے پیچھے بہت زیادہ جان نہ کھپائے۔ مگر وہ چلے ان کامیوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے، ان پر اعتماد کئے بغیر۔۔۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے ان کو (جو بے حساب جنت میں جائیں گے) ان باتوں کے ساتھ متصف کیا یعنی ان کے یہ اوصاف بیان کئے، صرف یہ بات بتلانے کے لئے کہ توکل کا اثر ان اسباب کو چھوڑنا ہے، جن سے شریعت نے روکا ہے۔ ان اسباب کو چھوڑنا توکل کا تقاضا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔۔۔ اور وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے اسی لئے داخل ہوئے کہ جب ان کے نفوس میں توکل کے معنی ٹھہر گئے (اور انھوں نے منتر وغیرہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی) تو وہ معنی اپنے پیچھے لائے ایک ایسے معنی کو جو ان کے نفوس سے جھاڑ دیتے ہیں ان اعمال کی علیت کو جن کو نفوس مضبوط پکڑنے والے ہیں، بایں حیثیت کہ انھوں نے یقین کر لیا کہ وجود میں مؤثر صرف واجب تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔

اور از انجملہ: ہیبت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی یقین کرے اللہ کے بڑے جلال کا، یہاں تک کہ کالعدم ہو جائے وہ اس جلال کے سامنے، جیسے کہ فرمایا، صدیق رضی اللہ عنہ نے الی آخرہ۔

اور از انجملہ: حسن ظن ہے۔ اور اس کو صوفیا کی اصطلاح میں انس کہتے ہیں۔ اور حسن ظن پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں اور ان کی مہربانیوں کو پیش نظر لانے سے جیسا کہ خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں اور ان کے غلبوں کو پیش نظر لانے سے۔۔۔ (سوالی مقدر کا جواب) اور مومن اگر چہ اپنے اعتقاد کے نقطہ نظر سے خوف اور امید کے درمیان جمع کرتا ہے، مگر اپنے حال و مقام کے لحاظ سے کبھی اس پر ہیبت غالب آجاتی ہے، اور کبھی اس پر حسن ظن غالب آجاتا ہے، جیسے اس آدمی کی حالت جو گہرے کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو تو اس کے شانے کا گوشت لرزتا ہے، اگر چہ اس کی عقل کسی خوف کو ثابت نہیں کرتی۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ خوش گوار نعمتوں کا تصور انسان کو خوش کرتا ہے، اگر چہ اس کی عقل

کسی خوشی کو ثابت نہیں کرتی، مگر وہم جذب کرتا ہے ان دونوں حالتوں میں خوف اور خوشی کو — (دو حدیثیں) میں کہتا ہوں۔ اور وہ بات یعنی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اس لئے ہوتا ہے کہ حسن ظن تیار کرتا ہے آدمی کے نفس کو لطف کے فیضان کے لئے اس کے خالق کی طرف سے۔

تفرید (سبک باری) کا بیان

تفرید: بھی یقین ہی کی ایک شاخ ہے۔ فوڈ تفریدنا کے لغوی معنی ہیں۔ لوگوں سے جدا ہونا، اکیلا ہونا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: سبک باری، بوجھ سے آزاد ہونا۔ دوسرے معنی ہیں: ذکر و شغل رہنا۔ کیونکہ ایسا شخص گناہوں سے سبک بار ہوتا ہے۔ درج ذیل احادیث میں یہی معنی مراد ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں سے جدا ہونے والے آگے بڑھ گئے!“ صحابہ نے دریافت کیا: لوگوں سے جدا ہونے والے کون ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: الْمُسْتَخْفَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ الْقَالَمَ لِيَأْتِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا: لوگوں سے جدا ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر فریفتہ ہیں۔ ذکر ان سے ان کے گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے، پس وہ قیامت کے دن سبک بار آئیں گے (ترمذی حدیث ۳۶۶۶ ابواب الدعوات)

حدیث — رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں ایک پہاڑی پر سے گزرے تو فرمایا: ”چلتے رہو! یہ تمہارا پہاڑی ہے، لوگوں سے جدا ہونے والے آگے بڑھ گئے!“ صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں سے جدا ہونے والے کون ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد و زن“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۳)

شہ صاحب فرماتے ہیں: تفرید: یہ ہے کہ آدمی کے قوی اور اکیہ (دل و دماغ) پر ذکر اللہ کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کا معاینہ کر رہا ہے۔ جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو خواہشات پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ اور نفس کے بہت سے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ یعنی تقاضے ختم جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کا یہی مطلب ہے۔ جب ذکر کے انوار عقل تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور معرفت خداوندی ذکرین کے دلوں میں متمثل ہوتی ہے تو بہیمیت کے تقاضے ختم جاتے ہیں، اس کے شعلے بجھ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ اس لئے وہ قیامت کے دن سبک بار آئیں گے۔

اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان

اخلاص: بھی یقین ہی کی شاخ ہے۔ اور اخلاص: قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے یا خردی ثواب کی امید سے، نام و نمود کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا ہے۔ اخلاص مامور بہ ہے۔ سورۃ البینۃ آیت ۵ میں ہے: ”اور

ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لئے خالص کریں اور حدیث میں ہے کہ: ”اعمال (کے ثواب) کا مدار نیتوں پر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱)

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب بندے کی عقل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت ۵۶ میں ہے: ”بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے نزدیک ہے“ یا بندہ خالص اللہ کی عبادت پر اس اخروی ثواب کا یقین کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی معرفت وعدہ کیا ہے، تو اب اعمال ایک ایسے عظیم قلبی داعیہ سے پیدا ہوتے ہیں، جن میں نہ تو ریاء و سمعہ کا دخل ہوتا ہے اور نہ وہ عادت کے طور پر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہی صورت حال عبادت کے علاوہ دیگر اعمال کی بھی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عام طور پر جو مباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص سے ہونے لگتے ہیں۔

ومنها : التفريد : وهو : أن يستولي الذكر على قواه الإدراكية، حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عياناً، فتضمحل أحاديث نفسه، وينطفئ كثير من لهبها.

قال صلى الله عليه وسلم: ”بيروا، سبق المفردون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم“ أقول : إذا خلس نور الذكر إلى عقولهم، وتنبَّح التطلع إلى الجبروت في نفوسهم، انزجرت البهيمية، وانطفأ لهبها، وذهبت أثقالها.

ومنها : الإخلاص . وهو : أن يتمثل في عقله نفع العبادۃ لله تعالى، من جهة قرب نفسه من الحق، كما قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أو من جهة تصديق ما وعد الله تعالى على السنة رسله من ثواب الآخرة، فينشأ منه الأعمال بداعية عظيمة، لا يشوبها رياء ولا سمعة، ولا موافقة عادة، وينسحب هذا الحال على جميع أعماله، حتى الأعمال المباحة العادية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ”إنما الأعمال بالنيات“

ترجمہ: اور از انجملہ: تفرید ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ذکر الہی غالب آجائے اس کے قوی ادراکیہ پر تا آنکہ وہ ہو جائے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر دیکھ رہا ہے۔ پس پاش پاش ہو جاتی ہیں اس کے نفس کی باتیں یعنی خواہشات۔ اور ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اس کے نفس کے بہت سے شعلے۔ (اس کے بعد حدیث ذکر فرمائی ہے جو دو حدیثوں سے ماخوذ ہے) میں کہتا ہوں: جب ذکر کا نور ان کی عقلوں تک پہنچتا ہے۔ اور جبروت کی طرف جھانکتا یعنی معرفت خداوندی ان کے نفوس میں متمثل ہوتی ہے تو بہیمیت ختم جاتی ہے، اور اس کے شعلے بجھ جاتے ہیں، اور ان کے بوجھ اتر

جاتے ہیں یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اور از انجملہ: اخلاص ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بندے کی عقل میں متمثل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی کا نفع، اللہ تعالیٰ سے اس کے نفس کی نزدیکی کی جہت سے، جیسا کہ فرمایا۔ یا اس اخروی ثواب کی تصدیق کی جہت سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے۔ پس رد نما ہوتے ہیں اس سے اعمال ایک ایسے بڑے تقاضے سے جس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا دکھانا اور نہ سنانا اور نہ عادت کی ہم آہنگی۔ اور گھسنتی ہے یہ حالت اس کے تمام اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کئے جانے والے مباح اعمال تک۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الی آخرہ۔

توحید یعنی صرف خدا سے لو لگانے کا بیان

توحید بھی ایمان و یقین کی شاخ ہے۔ اور توحید کے تین مراتب ہیں:

پہلا مرتبہ: توحید عبادت کا ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شیطانی طاقتوں کی عبادت نہ کرنا۔ اور ان کی عبادت کو ایسا ناپسند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کو آدمی ناپسند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔ اور یہ عقیدہ رکھے کہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی بلا واسطہ موثر ہے۔ اور اسباب صرف عادت کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی سنت الہی یہ جاری ہے کہ وہ مسببات کو اسباب پر مرتب کرتے ہیں، جب کسی چیز کو آگ من کرتی ہے تب وہ جلتی ہے، مگر اسباب کا مسببات کے وجود میں کچھ دخل نہیں ہوتا، جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور مسببات کو جو اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھے کہ مخلوقات کے ارادوں پر تقدیر الہی غالب ہے یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں طے کر دیا ہے۔ مخلوق کے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے مبرا ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے اوصاف سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ اور خصوص میں اس سلسلہ میں جو اطلاعات دی گئی ہیں ان کو آنکھوں دیکھی چیز کی طرح سمجھے۔ اور دل کی تھاہ سے اطمینان رکھے کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور اس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استقبال کرے: اپنے رب کی طرف سے ایسی واضح دلیل کے ذریعہ، جو خود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہو اور خود اس پر قائم ہونے والی ہو یعنی وہ واضح دلیل و جدانی ہو جو اس کو ن حقائق کا قائل کر دے۔

ومنها: التوحید: وله ثلاث مراتب:

إحداها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطواغيت، ويكره عبادتها كما يكره أن يُقذف في النار.

والثانية: أن لا يرى الحول والقوة إلا الله، ويرى أن لا مؤثر في العالم إلا القدرة الموجوبة بلا واسطة، ويرى الأسباب عادية، إنما تُنسب المسببات إليها مجازاً، ويرى القدر غالباً على إرادات الخلق.

والثالثة: أن يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المحدثين، ويرى أوصافه لا تُماثل أوصاف الخلق، ويصير الخبر في ذلك كالعيان، ويطمن قلبه بأن ليس كمثل شيء من جذر نفسه، ويتلقى أخبار الشرع بذلك على بينة من ربه، ناشئة من ذاته على ذاته.

ترجمہ: اور از انجملہ: توحید ہے۔ اور توحید کے تین مراتب ہیں: ان میں سے ایک: عبادت کی یکتائی ہے: پس وہ شیاطین کی پرستش نہ کرے۔ اور ان کی عبادت کو ناپسند کرے جیسا وہ ناپسند کرتا ہے کہ پھینکا جائے آگ میں — اور دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ نہ دیکھے طاقت و قوت: مگر اللہ تعالیٰ کے لئے۔ اور دیکھے وہ کہ کوئی مؤثر نہیں عالم میں مگر واجب تعالیٰ کی قدرت، بلا کسی واسطہ کے۔ اور دیکھے اسباب کو عادت کے طور پر کام کرنے والے، جن کی طرف مسببات صرف مجازاً منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور دیکھے تقدیر کو مخلوق کے ارادوں پر غالب — اور تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا نوپید چیزوں کی مشابہت سے۔ اور دیکھے ان کے اوصاف کو کہ وہ مماثلت نہیں رکھتے مخلوق کے اوصاف سے۔ اور اس سلسلہ کی اطوار: مانند آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے ہو جائے۔ اور مطمئن ہو جائے اس کا دوسرا اس بات پر کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں، اس کے نفس کی جڑ سے۔ اور استقبال کرے وہ شریعت کی اطلاعات کا اس سلسلہ میں: واضح دلیل سے اس کے رب کی جانب سے، جو پیدا ہونے والی ہو اس کی ذات سے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ذات پر۔

صدقیت و محدثیت کا بیان

صدق اور محدث ہونا: بھی ایمان و یقین کی شاخیں ہیں۔ یہ مراتب کمال: کمال ایمانی ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ صدق: صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں: نہایت سچا۔ اور محدث: حَدَّثَ سے اسم مفعول ہے۔ جس کے معنی ہیں: خبر دیا ہوا، جس کے ساتھ باتیں کی گئی ہوں یعنی مُلِّم اور روشن ضمیر۔

اور اصطلاح میں دونوں کی حقیقت شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد: با کمال استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ مشابہت قوائے عقلیہ (علیہ) کے اعتبار سے ہے تو وہ صدیق اور محدث ہیں۔ اور اگر قوائے عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ

شہید اور خواری ہیں۔ سورۃ الحدید آیت ۱۹ میں دونوں قسم کی مشابہتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین اور شہداء ہیں“ صدیقین کمال علمی کے حامل ہوتے ہیں، اور شہداء کمال عملی کے۔ اور کمالات کل یہی دو ہیں، جن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت ۷۷ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تعریف کی گئی ہے۔ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات علمی میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح صدیقیت بھی کمالات علمی میں سے ہے۔ اور دونوں میں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو آفتاب اور آئینہ میں وقتِ تقابل ہوتا ہے۔ انبیاء منبع العلوم اور فاعل (موثر) ہیں۔ اور صدیقین: مجمع العلوم اور قابل ہیں۔ اسی طرح محدثیت بھی کمالات علمی میں سے ہے، مگر اس کا مرتبہ صدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ صدیق پر آفتاب نبوت کا پرتو پڑتا ہے، اور محدث: عالم ملکوت کے بعض علمی خزانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کئے ہیں: استفادہ کرتا ہے۔

اور شہید: وہ شخص ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ اور ترقی دین کے لئے جان دیتا ہے۔ شہید اول درجہ کا آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوتا ہے۔ پس شہادت: کمالات علمی میں سے ہے، یہی حال حواریت کا ہے۔ اور جو شخص ان کی اصلاحی تحریک سے متاثر ہوتا ہے وہ صالح ہے، پس صلاحیت بھی کمالات علمی میں سے ہے۔ اور دونوں میں وہی فاعل اور قابل کا فرق ہے۔ پس شہداء منبع العمل اور فاعل ہیں، اور صالحین مجمع العمل اور قابل۔ آیت کریمہ میں دونوں قسم کے کمالات کے حاملین کے اعلیٰ افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور انبیاء کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا گیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔

صدیق کی خصوصیات

صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمر آیت ۳۳ میں ہے: ”اور جو سچی بات لیکر آیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی: یہی لوگ پرہیزگار ہیں“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ برحق بات لانے والے رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں (درمنثور ۵: ۳۲۸) شاہ صاحب رحمہ اللہ ذیل میں صدیق کی تین خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔

پہلی خصوصیت: صدیق: صلاحیت کے اعتبار سے نبی کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ دونوں میں آگ اور گندھک کی نسبت ہوتی ہے۔ آگ فاعل اور گندھک قابل ہے۔ چنانچہ صدیق جب بھی نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو وہ دل کے پار ہو جاتی ہے۔ وہ دل کی شہادت سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ اور صدیق کے لئے وہ خبر اس درجہ قابل پذیرائی ہوتی ہے کہ گویا وہ ایسا علم ہے جو بغیر متابعت کے خود صدیق کی ذات سے ابھر رہا ہے یعنی وہ خبر اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اس روایت میں اشارہ آیا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبرئیل علیہ السلام کی آواز کی بھنھناٹ سنا کرتے تھے (یہ روایت: صدیق اکبر کی

تخصیص کے ساتھ مجھے نہیں ملی۔ البتہ مسند احمد (۳۴۱) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ پر وحی اترتی تھی تو آپ کے چہرہ انور کے پاس شہد کی مکھیوں کی بھن بھن جیسی آواز سنائی دیتی تھی)

دوسری خصوصیت: صدیق کا دل ممکن حد تک محبت نبوی سے لبریز ہوتا ہے، جو جان و مال سے نبی کی غمگساری، اور ہر حال میں نبی کی ہمنوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ابو بکر نے میری خدمت گزاری کی ہے، اور مجھ پر اپنا مال خرچ کیا ہے: کسی نے نہیں کیا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل (وہ دوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں پہنچ گئی ہو) بناتا تو ابو بکر کو بناتا (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۱۰) یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے تو آپ کو خلیل بنالیا ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آپ نے محبوب بایں صفت اللہ تعالیٰ کو بنالیا ہے، اس لئے اب کسی اور کیلئے گنجائش باقی نہیں رہی۔ مگر یہ بات واضح ہو گئی کہ صدیق بخلت کے مستحق ہیں۔ یہی آپ کی فضیلت ہے۔ اور قلب نبوت سے صدیق کے غایت تعلق کی وجہ قلب صدیق پر وحی کے انوار کا پے بہ پے وارد ہونا ہے۔ پس جب جب اثر اندازی اور اثر پذیری اور فعل و انفعالات کی تکرار ہوتی ہے تو فطانت و فدائیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

تیسری خصوصیت: صدیق: نبی کا ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے وقت بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ وہ غار میں اور ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۱۹) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت نبوی سے اور کلام نبوت کے استمرار سے صدیق کا جو سب سے بڑا مقصد ہے یعنی علوم نبوت کی جلوگاہ بننا: وہ صحبت و رفاقت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ "مینہ قباب کے سامنے رہے گا جی بھی اس میں انوار کا انعکاس ہوگا۔"

صدیق کی علامتیں

صدیق کی دو علامتیں ہیں:

پہلی علامت: صدیق خوابوں کی تعبیر کا سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اپنے بعض خوابوں کی تعبیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کی ہیں۔ شہ صاحب قدس سرہ نے ازالۃ الخفا میں: "ماثر جمیلہ صدیق اکبر (۲۰:۲) کے عنوان کے تحت ایسے چند خوابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعبیر رؤیا کے لئے امور غیبیہ کا انکشاف ضروری ہے۔ اور یہ خوبی صدیق کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سرشت ہی اللہ تعالیٰ ایسی بناتے ہیں کہ معمولی سبب کی وجہ سے اس پر امور غیبیہ منکشف ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، و تعبیر بھی مطابق واقعہ ہوتی ہیں۔"

دوسری علامت: صدیق سب سے پہلے نبی پر ایمان لاتا ہے۔ اور اس کو ایمان لانے کے لئے کسی معجزہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ چنانچہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہی ایمان لائے ہیں۔

محدث کی خصوصیات

محدث: کا تذکرہ متفق علیہ روایت میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخدا! واقعہ یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث (مُتَّهِم) ہوتے تھے۔ پس اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۲۶) شاہ صاحب نے ذیل میں محدث کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی خصوصیت: محدث کا نفس عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا) کے بعض علمی خزانوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جو علوم شرعیہ مہیا کئے ہیں، ان میں سے بعض علوم نزول وحی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جو یا تو آئین و شریعت سے متعلق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے بعض نیک بندے عالم ملکوت میں جو باتیں طے پا چکی ہیں ان کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔

دوسری خصوصیت: بہت سے واقعات میں محدث کی رائے کے موافق قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ اور خواب میں نبی ﷺ میرابی کے بعد اس کو بچا ہوا دودھ عنایت فرماتے ہیں۔ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۳۰ و ۶۰۳۱)

خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟

نبی ﷺ کے بعد صدیق ہی لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ صدیق کا لقب: نبی ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، نصرتوں اور تائیدات کا کاشانہ ہوتا ہے۔ اور صورت حال یہ ہو جاتی ہے کہ گویا نبی کی روح، صدیق کی زبان سے بولتی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جب انھوں نے لوگوں کو صدیقؓ سے بیعت کی دعوت دی تو فرمایا: ”اگر حضرت محمد ﷺ کی وفات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک ایسا نور باقی رکھا ہے جس سے تم وہی ہدایت حاصل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو عنایت فرمائی ہے۔ اور بیشک ابوبکر: رسول اللہ ﷺ کے ہر وقت کے ساتھی تھے، اور غار ثور میں بھی وہی آپ کے ساتھ تھے، پس وہ تمہارے امور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہیں، پس اٹھو اور ان سے بیعت کرو“ (بخاری حدیث ۷۱۹ کتاب الاحکام، باب نمبر ۵۱)

پھر صدیق کے بعد محدث لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہے کہ: ”مجھے معلوم نہیں کہ کب تک میں آپ لوگوں کے درمیان رہوں گا، پس تم ان دو مخصوص کی پیروی کرنا جو میرے بعد (خلیفہ) ہوں گے: وہ ابوبکر و عمر ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۵۰)

ومنها: الصديقية والمحدثية: وحققتهم: أن من الأمة من يكون في أصل فطرته شيها
بالأنبياء، بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحقق؛ فتشبهه: إن كان بحسب القوى العقلية فهو الصديق

أو المحدث؛ وإن كان تشبهه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحواري، وإلى هاتين القيلتين وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ﴾ والفرق بين الصديق والمحدث: أن الصديق نفسه قرينة المأخذ من نفس النبي، كالكبريت بالنسبة إلى النار، فكلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبراً وقع في نفسه بموقع عظيم، ويتلقاه بشهادة نفسه، حتى صار كأنه علمٌ حاج في نفسه من غير تقليد، وإلى هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دوي صوت جبريل، حين كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.

والصديق تنبعت من نفسه لامحالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن من الحب، فيدفع إلى المواساة معه بنفسه وماله، والموافقة له في كل حال، حتى يُخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه: "أمنُ الناس عليه في ماله وصحته" وحتى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكن أن يتخذ خليلاً من الناس لكان هو ذلك الخليل.

وذلك: لتعاقب ورود أنوار الوحي من نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق، فكلما تكرر التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل القناء والقداء. ولما كان كماله: الذي هو غاية مقصوده بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وباستماع كلامه: لا جرم كان أكثرهم له صحة.

ومن علامة الصديق: أن يكون أغبر الناس للرؤيا؛ وذلك: لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية بأدنى سبب؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التعبير من الصديق في واقعات كثيرة. ومن علامة الصديق: أن يكون أول الناس إيماناً، وأن يؤمن بغير معجزة.

والمحدث: تُبادر نفسه إلى بعض معادن العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوماً، مما هياه الحق هناك، ليكون شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحاً لنظام بني آدم، وإن لم ينزل الوحي بعدُ على النبي صلى الله عليه وسلم، كمثّل رجل يرى في منامه كثيراً من الحوادث التي أجمع في الملكوت على إيجادها.

ومن خاصية المحدث: أن ينزل القرآن على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه اللين بعد ربه.

والصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفس الصديق تصير وكرّاً لعناية الله بالنبي، ونصرته له،

وتأييده إياه، حتى يصير كأن روح النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بلسان الصديق، وهو قول عمر حين دعا الناس إلى بيعة الصديق: "فإن يك محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورًا تهتدون به، بما هدى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فابعوه" ثم المحدث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة: وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" وقوله تعالى ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ، وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد كان فيمن قبلكم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فعمرو."

ترجمہ: اور از انجملہ صدیقیت و محدثیت ہے۔ اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی اصل فطرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد۔ محقق استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اس کی مشابہت: اگر قواعد عقلیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ صدیق اور محدث ہیں۔ اور اگر اس کی مشابہت قواعد عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ شہید اور خواری ہیں۔ اور ان دو قسموں کی طرف اشارہ آیا ہے ارشاد باری تعالیٰ میں . . . اور صدیق اور محدث کے درمیان فرق: (یہ فرق پوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔ صدیق کی پہلی خصوصیت یہ ہے) کہ صدیق کا غصہ قریب الماخذ ہوتا ہے، نبی کے غصے سے، جیسے گندھک بنسبت آگ کے۔ پس جب بھی وہ نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ صدیق کے دل میں بڑی اہم جگہ میں یعنی وہ دس میں پورا اثر کرتی ہے۔ اور صدیق اس خبر کا اپنی دل کی شہادت سے استقبال کرتا ہے یعنی اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچی خبر ہے۔ یہاں تک کہ ہو جاتی ہے وہ بات گویا وہ ایک ایسا علم ہے جو صدیق کی ذات سے ابھرا ہے، کسی کی تقلید کے بغیر۔ اور اس معنی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو آئی ہے کہ ابو بکر صدیق بنا کرتے تھے جبریل کی آواز کی بھینٹا ہٹ جب وہ نبی ﷺ پر وحی لے کر اتر کرتے تھے۔ (دوسری خصوصیت) اور صدیق کے غصے سے یقیناً اٹھتی ہے رسول اللہ ﷺ کی محبت، زیادہ سے زیادہ محبت جو ممکن ہوتی ہے۔ پس بہتی ہے وہ محبت نبی کی غم خواری کی طرف اپنی جان اور اپنے دل سے، اور نبی کی ہمنوائی کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ نبی ﷺ اس کے حال کی اطلاع دیتے ہیں کہ وہ: "لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے آپ پر اپنے مال اور اپنی رفعت کے ذریعہ" اور یہاں تک کہ گواہی دیتے ہیں نبی ﷺ اس کے لئے اس بات کی کہ اگر آپ کے لئے ممکن ہوتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو دوست بنائیں تو البتہ وہ دوست صدیق ہی ہوتے۔ اور یہ بات: وحی کے انوار کے پے بہ پے وارد ہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی ﷺ کے غصے سے صدیق کے غصے پر۔ پس جب جب اثر اندازی اور اثر پذیری، و فضل و انفعال کی تکرار ہوتی ہے تو فتائیت اور فدائیت وجود میں آتی ہے۔ (تیسری خصوصیت) اور جبکہ تھا صدیق کا کمال: وہی جو کہ وہ اس کا غایت مقصود ہے نبی ﷺ کی صحبت اور ان کے کلام کے سننے سے یعنی خود کو علوم نبوت

کا شیخ بنانا: تو لامحاحہ صدیق بڑھا ہوا ہوتا ہے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کی صحبت کے اعتبار سے — اور صدیق کی علامت سے یہ بات ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ اور وہ بات یعنی مہارت اس بات کی وجہ سے ہے جس پر صدیق پیدا کیا گیا ہے یعنی امور غیبیہ کا استقبال کرنا معمولی سبب کی وجہ سے۔ اور اس وجہ سے نبی ﷺ تعبیر دریافت کیا کرتے تھے صدیق سے بہت سے واقعات میں — اور صدیق کی عداوت میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو، اور یہ کہ وہ معجزہ کے بغیر ایمان لائے۔

اور محدث: (کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ) سبقت کرتا ہے اس کا نفس عالم ملکوت کے بعض خزانوں کی طرف۔ پس وہ ملکوت سے علوم لیتا ہے، ان علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کئے ہیں۔ تاکہ ہو وہ علم: آمین نبی ﷺ کے لئے، اور تاکہ ہو وہ بنی آدم کے نظام کی اصلاح، اگر چہ اب تک نبی ﷺ پر وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ جیسے اس شخص کی حالت جو اپنے خواب میں بہت سے وہ واقعات دیکھتا ہے جن کی ایجاد پر ملکوت میں اتفاق کیا گیا ہے — اور محدث کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں اس کی رائے کے موافق قرآن اترے۔ اور یہ کہ نبی ﷺ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپؐ نے اس کو وہ عطا فرمایا ہے سیرابی کے بعد۔

اور صدیق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لئے صدیق کا نفس آشیانہ ہوتا ہے نبی پر اللہ کی عنایت کا، اور اللہ کی طرف سے نبی کی نصرت کا اور اللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہیں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے گویا نبی ﷺ کی روح اس کی زبان سے بولتی ہے۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب آپؐ نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کرنے کی دعوت دی: الی آخرہ۔

عقل کے احوال کا بیان

مقامات عقل کے بیان سے فارغ ہو کر اب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ عقل کے چھ احوال یہ ہیں: تجلی، فراستِ صادقہ، رویا صالحہ۔ صداقت مناجات، محاسبہ، اور حیاء۔ سب کی تعریفات اپنی جگہ آ رہی ہیں۔

پہلا حال: تجلی

تَجَلَّى نَجْلًا کے معنی ہیں: خوب واضح ہونا۔ حدیث میں ہے: تَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ: میرے لئے ہر چیز خوب واضح ہو گئی (ترمذی در تفسیر سورہ نمبر ۳۸) اور تجلی کے اصطلاحی معنی ہیں: مَا يَنْكَشِفُ لِلْقُلُوبِ مِنْ أُنْوَارِ الْغُيُوبِ: مغیبات کے وہ انوار جو قلوب پر منکشف ہوتے ہیں (دستور العلماء: ۳۱۵)

تجلی کی عام طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں: تجلی ذات اور تجلی صفات۔ مگر حضرت سہل بن عبد اللہ شسٹری رحمہ اللہ (۲۰۰-۲۸۳ھ) نے، جو اکابر صوفیا میں سے گذرے ہیں، تجلی کی تین قسمیں کی ہیں: تجلی ذات، تجلی صفات، اور تجلی حکم ذات۔ اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے تجلی صفات کی دو صورتیں کی ہیں، پس تجلی کی کل چار قسمیں ہوئیں: تجلی ذات، تجلی صفات کی پہلی صورت، تجلی صفات کی دوسری صورت۔ اور تجلی حکم ذات۔

فائدہ: تجلی کا لفظ تصوف کی کتابوں میں بہت مبہم استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے یہ تصور قائم ہو گیا ہے کہ تجلی سے اولیاء کبار ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں۔ تجلی سے ہر کھرا مؤمن استفادہ کر سکتا ہے۔

تجلی کی اقسام

پہلی قسم — تجلی ذات — اس کا دوسرا نام مکاشفہ ہے یہ وہ تجلی ہے جس کا مبداء اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے یعنی کسی صفت کا لحاظ کئے بغیر۔ اور اس تجلی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و یقین اس درجہ قوی ہو جائے کہ مؤمن گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ، سوی اللہ سے بالکل بے خبر ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے ”احسان: یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں“

فائدہ: سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا میں بس یہی حکمی رویت یعنی انوار و تجلیات کا مشاہدہ ممکن ہے۔ یعنی رویت آخرت میں ہوگی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

مثال: تجلی ذات یعنی عبادت میں محویت کی مثال: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کر رہے تھے، کسی نے سلام کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والے نے آپ کے احباب سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: ہم اس جگہ یعنی طواف میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے یعنی ہمیں اس کے سلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔

تشریح: یہ حالت ایک طرح کی غیبت (محویت) اور ایک قسم کی فنایت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لطائف ملاحظہ میں سے ہر لطیفہ کے لئے غیبت اور فنایت ہے:

عقل کی غیبت و فنایت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ سے: چیزوں کی معرفت باقی نہ رہے۔ مثلاً: امام ع مرثعی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا: ہم نے آپ کی زرقاء (نیلی آنکھوں والی) باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ زرقاء ہے؟ گویا آپ نے کبھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں، حالانکہ وہ آپ کی حرم تھیں۔

اور قلب کی غیبت و فنایت: یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی محبت اور خوف نکل جائے (اور دل اللہ کی محبت سے بھر جائے) اور نفس کی غیبت و فنایت: یہ ہے کہ اسکے تقاضے قہم جائیں۔ اور آدمی خواہشات نفس سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دے۔

فائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ: جس طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی

کتاب میں نہیں ملا۔ البتہ طبقات ابن سعد (۴: ۱۶۷ تذکرہ ابن عمرؓ) میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ آپ طواف کر رہے تھے۔ اسی حال میں حضرت عروہ بن ازبیر رحمہ اللہ نے آپ سے آپ کی صاحبزادی: سودہ کا رشتہ مانگا۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ عروہ نے خیال کیا کہ درخواست نامنظور ہوئی۔ مگر انھوں نے ٹھان لی کہ یہ رشتہ پھر مانگوں گا۔ چنانچہ مدینہ لوٹنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ ملاقات پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”تم مجھ سے طواف میں ملے تھے، اور میری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا۔ مگر ہم اس وقت اللہ کو دیکھ رہے تھے، اس بنا پر میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا۔ (لقد كثر لى ابنتى، ونحن نتواى الله بين اعيننا، لذلك الذى معنى ان اجيبك فيها بشئ الخ) پس یہ واقعہ محویت کی مثال نہیں کیونکہ حضرت کو سلام کا پتہ چلا تھا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کو تیر لگ گیا تھا۔ نماز میں وہ تیر نکال دیا گیا اور آپ کو احساس تک نہ ہوا (فضائل ذکر ص ۳۸۱ باب سوم کا آخر)

فائدہ: تجلی ذات میں نور کی جگہ (تجلی کی جلوہ گاہ) عبادت میں محویت ہے یعنی دل لگا کر اور ٹوٹ کر عبادت کرنے میں جو لطف اور روحانی حظ حاصل ہوتا ہے وہی تجلی کا ثمرہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں ایک انصاری صحابی نوافل پڑھ رہے تھے کہ دشمن نے تیر چلائے۔ وہ تیر کھاتے رہے مگر ان کو نماز ختم کرنا گوارہ نہ ہوا (بذل ۲: ۱۲۸ مصری) یہی محویت: تجلی ذات کی جلوہ گاہ ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تجلی ذات کا موضع نور بیان نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کا اضافہ کیا گیا) اور تجلی صفات: وہ تجلی ہے جس کا مبداء اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا مراقبہ یا ان کی رحیمی و کریمی یا غفاریت کا تصور — پھر تجلی صفات کی دو صورتیں ہیں:

تجلی کی دوسری قسم — اور تجلی صفات کی پہلی صورت — یہ ہے کہ بندہ مخلوقات میں: اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی کا مشاہدہ کرے۔ اللہ کی صفات کو ذہن میں لائے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آجائے۔ اور اسباب نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ اور کسی چیز کا خوف باقی نہ رہے۔ اور وہ اسباب ظاہری کو ترک کر دے۔ اور اس پر یہ تصور غالب آجائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حال کو جاننے ہیں۔ پس وہ متقاد و مرعوب و مدہوش ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ: ”اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں“ — یہ اللہ کی صفات علیم و بصیر کے مراقبہ کی مثال ہے۔

اور صفت قدرت کے غلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ: ”طیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے!“

وضاحت: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا: آپ کو کیا بیماری ہے؟ فرمایا: گناہوں کی اور یاقوت کیا گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: رب کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے سنے ہم کسی طیب کو بلائیں؟ جواب دیا: طیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے! (احیاء العلوم ۳: ۲۳۶) اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ (۳: ۲۶۳) میں مذکور ہے۔ ان واقعات میں: قدرت خداوندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور

بیماری کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہا۔ اور علاج جو شفا یابی کا ظاہری سبب ہے اس کو ترک کر دیا۔

نور کی جگہیں: تجلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں وہی صفات علم و قدرت وغیرہ ہیں۔ یعنی نفس: متعدد انوار سے روشن ہوتا ہے۔ ایک نور اور ایک مراقبہ سے دوسرے نور اور دوسرے مراقبہ کی طرف پلٹتا ہے یعنی مختلف صفات کے الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ تجلی ذات میں یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ ذات میں نہ تعدد ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔

تجلی کی تیسری قسم — اور تجلی صفات کی دوسری صورت — یہ ہے کہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے حکم کُن (ہو جا) سے ہر کام کرتے ہیں۔ وہ اسباب خارجیہ کے توسط کے محتاج نہیں۔

امثلہ: (۱) حضرت اُسید بن خضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک بھدکن شروع کیا۔ آپ نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک سائبان ہے، جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں۔ آپ نے صبح یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پڑھتے رہتے اوہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۹)

(۲) حضرت اُسید بن خضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما: ایک سخت تاریک رات میں: نبی ﷺ کے پاس سے گھر لوٹے۔ دونوں کے ہاتھ میں لالٹیاں تھیں۔ ایک لالٹھی روشن ہو گئی۔ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تو دوسری لالٹھی بھی روشن ہو گئی۔ دونوں حضرات اپنی اپنی لالٹیوں کی روشنی میں گھر پہنچے (مشکوٰۃ حدیث ۵۹۴۴)

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ کا انتقال ہوا تو صحابہ میں یہ چرچا تھا کہ ان کی قبر پر مسلسل ایک نور نظر آتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۹۴۷)

نور کی جگہیں: تجلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں: وہ مثالی نوری پیکر ہیں: جو عارف کو اس وقت نظر آتے ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں یعنی جب اس پر استغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔

چوتھی قسم — تجلی حکم ذات یعنی احوال آخرت کا انکشاف — اس تجلی کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی بصیرت کی آنکھ سے دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔ اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھوکا: بھوک کی تکلیف، اور پیاسا: پیاس کی تکلیف اپنے وجدان سے محسوس کرتا ہے۔

امثلہ: (۱) حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ ﷺ جنت و دوزخ یاد دلاتے ہیں تو وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہے۔ پھر جب ہم ازواج و اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ حال باقی نہیں رہتا۔

مفصل روایت: حضرت حظلہ بن الرُّبیع اُسیدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی۔ پوچھا: اے حظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہو گیا! ابو بکرؓ نے کہا: سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم

آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلتے ہیں، اور ازواج و اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور ابو بکر دونوں چلے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حظلہ تو منافق ہو گیا! آپؐ نے پوچھا: کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپؐ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپؐ ہمیں جنت و دوزخ یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم آپؐ کے پاس سے نکلتے ہیں۔ اور ازواج و اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں، تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں! آپؐ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم اس حال پر مسلسل رہو جس پر تم میرے پاس ہوتے ہو، اور ذکر میں (مسلسل رہو) تو تم سے ملائکہ مصافحہ کریں: تمہارے بستروں میں اور تمہاری راہوں میں! مگر اے حظلہ! گھڑی اور گھڑی! یعنی یہ تجلی کبھی کبھی کوندتی ہے۔ یہ آخری جملہ تین بار فرمایا (مسلم شریف ۶۶: ۱۷ مصری)

فائدہ: نبی ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ احوال دائمی نہیں ہوتے۔ بس برق کی طرح کوندتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ کی حیات مبارکہ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپؐ کے ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا ہے۔ اور آپؐ جنت میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں۔ ریشم کا وہ ٹکڑا آپؐ کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا تھا کہ دو شخص آپؐ کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ مگر ایک فرشتہ آیا، اور اس نے کہا: چھوڑ دو! (بخاری حدیث ۱۱۵۶) نوٹ: تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

﴿وَمِنَ الْأَحْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقْلِ﴾

التجلی: قال سهل: التجلی علی ثلاثة أحوال: تجلی ذات، وهي المكاشفة، وتجلي صفات الذات، وهي مواضع النور، وتجلي حكم الذات، وهي الآخرة وما فيها. فمعنى المكاشفة: غلبة اليقين، حتى يصير كأنه يراه ويبصره، ويبقى ذاهلاً عما عداه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه" أما مشاهدة العيان: فهو في الآخرة، لا في الدنيا.

وقوله: تجلی صفات الذات: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يراقب أفعاله في الخلق، ويستحضر صفاته، فيغلب يقين قدرة الله عليه، فيغيب عن الأسباب، ويسقط عنه الخوف، والتسبب، ويغلب عليه عدمه تعالى به، فيبقى خاضعاً

مرعوباً مدهوشاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وهي مواضع النور: بمعنى أن النفس تتنور بأنوار متعددة، تتقلب من نور إلى نور، ومن مراقبة إلى مراقبة، بخلاف تجلي الذات، إذ لا تعدد هناك ولا تحوّل.

وثانيهما: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخلقها بأمر كُنْ، من غير توسط الأسباب الخارجية.

ومواضع النور: هي الأبواب المثالية النورية التي تتراءى للعارف عند غيبة حواسه عن الدنيا.

ومعنى تجلي الآخرة: أن يعاين المجازاة ببصر بصيرته في الدنيا والآخرة، ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألم جوعه، والظمآن ألم عطشه.

فمثال الأول: قول عبد الله بن عمر حين سأل عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يرْده عليه

السلام، فشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نترأى الله في ذلك المكان!"

وهذه الحالة نوع من الغيبة، ونوع من الفناء وذلك: لأن كل لطيفة من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء.

فغيبة العقل وفناؤه: سقوط معرفة الأشياء، شغلاً بربه.

وغيبة القلب وفناؤه: سقوط محبة الغير، والخوف منه.

وغيبة النفس وفناؤها: سقوط شهوات النفس، وانحجامها عن الالتداد بالشهوات.

ومثال الثاني: ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصحابة: "الطيب أمر ضئيل!"

ومثال الثالث: رؤية الأنصاري ظلة فيها أمثال المصابيح. وما روى من أنه خرج رجلان من

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما

مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحداً، حتى أتى أهله وما

ورد في الحديث: أن النجاشي كان يرى عند قبره نوراً.

ومثال الرابع: قول حنظلة الأسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تَدْكُرُنَا بالنار والجنة.

عن حنظلة بن الربيع الأسدي: قال لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نأفق

حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْكِرُنَا

بالجنة والنار، كأننا رأى عيني، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا

الأزواج والأولاد والضيقات نسينا كثيراً. قال أبو بكر: هو الله! إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا

وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نأفق حنظلة يا رسول الله!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعة نسبنا كثيراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده! لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة" ثلاث مرات. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأحوال لا تدوم. ومثاله أيضاً: ما رأى عبد الله بن عمر في رؤياه من الجنة والنار.

ترجمہ: اور ان احوال میں سے جو عقل سے تعلق رکھنے والے ہیں: تجلی ہے۔ سہل نے فرمایا: "تجلی تین طرح کی ہے: (۱) ذات کی تجلی، وروہی مکاففہ ہے (۲) اور صفات ذات کی تجلی، اور وہی (صفات) نور کی جگہیں ہیں (۳) اور حکم ذات یعنی فیصلہ خداوندی کی تجلی، اور وہی آخرت اور وہ باتیں ہیں جو آخرت میں ہیں یعنی جنت و جہنم — پس مکاففہ یعنی تجلی ذات کی حقیقت یقین کا غلبہ ہے یعنی ایمان کی پختگی ہے، یہاں تک کہ ہو جائے آدمی گویا وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اور اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اور غافل ہو کر رہ جائے وہ ماسوی اللہ سے، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "احسان: یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں گویا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں" رہا آنکھوں سے دیکھنا: تو وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ اور سہل کا قول، صفات ذات کی تجلی: پس اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: — ایک یہ کہ مخلوق میں اللہ کے افعال کا مشاہدہ کرے، اور ان کی صفات کو مستحضر کرے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غائب آجائے، پس وہ اسباب سے غائب ہو جائے۔ اور اس سے خوف اور سبب کو اختیار کرنا ساقط ہو جائے یعنی وہ اسباب ظاہری ترک کر دے۔ اور اس پر اللہ کا اس کو جاننا غالب آجائے، پس وہ سہا ہوا مرعوب و مدہوش ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: "پس اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں" — اور وہ (صفات) ہی نور کی جگہیں ہیں، بایں معنی کہ نفس روشن ہوتا ہے متعدد انوار سے۔ الثنا پلٹتا ہے نفس ایک نور سے دوسرے نور کی طرف، اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف۔ ذات کی تجلی کے برخلاف، کیونکہ وہاں نہ تعدد ہے اور نہ تبدل ہے — اور دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھے ذات کی صفت کو حکم کن کے ذریعہ، ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی خلاقیت کن فیکون حکم کے ذریعہ بذات خود کام کرتی ہے، اسباب خارجیہ کے توسط کے بغیر — اور نور کی جگہیں: وہ مثالی نوری پیکر ہیں جو عرف کو نظر آتے ہیں، دنیا سے اس کے حواس کے غائب ہونے کے وقت — اور آخرت کی تجلی کے معنی: یعنی حکم ذات کی تجلی کا مطلب: یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں سب ذات کا معائنہ کرے اپنی بصیرت کی آنکھ سے، اور وہ اس کو اپنے دل میں پائے جیسا پاتا ہے بھوکا اپنی بھوک کی تکلیف اور پیاسا اپنی پیاس کی تکلیف — پس اول کی مثال: یعنی تجلی ذات کی مثال: عبد اللہ بن عمر کا قول ہے: اور یہ حالت ایک طرح کی

محویت ہے اور ایک قسم کی فنایت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ طائفہ علما میں سے ہر لطیفہ کے لئے محویت اور فنایت ہے۔ پس عقل کی محویت اور اس کی فنایت: چیزوں کی معرفت کا ساقط ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے — اور قلب کی محویت اور اس کی فنایت: غیر اللہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے — و نفس کی محویت اور اس کی فنایت: نفس کی خواہشات کا ساقط ہونا ہے، اور اس کا باز رہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے سے — اور ثانی کی مثال یعنی صفات ذات کی تجلی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جو صدیق اور ان کے علاوہ جلیل القدر صحابہ نے فرمائی ہے کہ: ”طیبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے!“ — اور ثالث کی مثال یعنی صفات ذات کی تجلی کی دوسری صورت کی مثال: انصاری کا ایسے سائبان کو دیکھنا ہے جس میں بے شمار مشعلیں تھیں — اور (دوسری مثال) وہ ہے جو روایت کی گئی کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے دو شخص ایک تاریک رات میں نبی ﷺ کے پاس سے نکلے، در انحالیکہ دونوں کے ساتھ مشعلوں کے مانند تھیں اُن دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو گئی ان میں سے ایک (صحیح یہ ہے کہ پہلے ایک ہی لاٹھی روشن تھی جس کی روشنی میں دونوں چل رہے تھے۔ پھر جب وہ علحدہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روشن ہو گئی) یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچا — اور (تیسری مثال) وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور دیکھا جاتا تھا — اور رابع کی مثال یعنی حکم ذات کی تجلی کی مثال: حظلہ اُسیدی کا قول ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے کہ: ”آپ ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں“ (اس کے بعد مفصل روایت ہے جس کا ترجمہ اوپر آ گیا ہے) پس اشارہ کیا نبی ﷺ نے اس بات کی طرف کہ احوال دائمی نہیں ہوتے — اور اس کی (دوسری) مثال وہ بھی ہے جو عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی یعنی جنت اور جہنم کو۔

دوسرا حال: فراست صادقہ

فراست صادقہ اور واقعی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایسا شخص اَلْمُسْتَعْمِلُ کہلاتا ہے، جو کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتا ہے تو وہ صد فی صد صحیح نکلتا ہے) حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی چیز کے متعلق یہ کہتے کہ ”اس کے متعلق میرا گمان ایسا ہے“ تو میں اس چیز کو ویسا ہی پاتا جیسا ان کا گمان ہوتا تھا (بخاری حدیث ۳۸۶۶ من قب انصار، باب ۳۵)

تیسرا حال: اچھے خواب

اچھے خواب دیکھنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ نبی ﷺ سائکین کے خوابوں کی تعبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

روایت میں آیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے، اور صحابہ سے دریافت کرتے کہ: ”تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے تاکہ میں اس کی تعبیر دوں“ (مسلم شریف ۳۰: ۱۵ کتاب الریاء) اگر کوئی خواب بیان کرتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے، تعبیر بیان فرماتے۔

اور اچھے خوابوں سے مراد: اس قسم کے خواب ہیں: (۱) نبی ﷺ کو خواب میں دیکھنا (۲) جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا (۳) نیک بندوں کو اور انبیاء علیہم السلام کو خواب میں دیکھنا (۴) مقاماتِ متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا (۵) آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا۔ پھر وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہو جیسا اس نے دیکھا ہے۔ مثلاً دیکھا کہ ایک حاملہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ پھر واقعی لڑکا پیدا ہوا (۶) گزشتہ واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا۔ مثلاً دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ پھر انتقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کوتاہی پر آگاہ کرے۔ مثلاً خواب دیکھا کہ ستا اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غصیلا ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انوار اور ستھرے کھنوں کو خواب میں دیکھنا۔ مثلاً دودھ، شہد اور گھی کا پینا (۹) ملائکہ کو خواب میں دیکھنا۔

چوتھا حال: مناجات میں حلاوت اور قطع وساوس

اللہ سے مناجات (سرگوشی، دعا و عبادت) میں حلاوت (چاشنی) پانا اور وساوس کا نہ آنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دو نقلیں اس طرح پڑھے کہ ان میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۸ کتاب الطہارۃ)

پانچواں حال: محاسبہ (اپنی پڑتال کرنا)

نفس کا اور اعمال کا محاسبہ کرنا بھی عقلمند کا کام ہے۔ جس کی عقل نور ایمانی سے منور ہوتی ہے۔ اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ضرور اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”وانا: وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۸۹) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے: ”اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور اللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لئے (اعمال سے) آراستہ ہو جاؤ:“ جس دن تم حساب کے لئے پیش کئے جاؤ گے (اور) تمہاری کوئی ادنیٰ بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی“ (سورۃ الحاقہ آیت ۱۸) (درمنثور ۲: ۶۱۱: ۲ ترمذی حدیث ۲۵۷۷)

چھٹا حال: حیا (شرم)

معروف حیا: یہ ہے کہ آدمی ان باتوں سے جن کو لوگ برا جانتے ہیں، جھجکے اور باز رہے۔ یہ حیا: نفس کے مقامات میں

سے ہے۔ ہر باحیا میں یہ وصف ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ سے حیا کرنا ہے۔ یہ عقل کے احوال میں سے ہے۔ یہ حیا: اللہ کی عظمت و جلالت کے تصور سے، اپنی عاجزی اور درماندگی کے خیال سے، حق اللہ کی بجا آوری میں کوتاہی کے احساس سے اور اپنی بشری کمزوریوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں اندھیرے گھر میں نہاتا ہوں، پھر بھی اللہ سے شرم کر سکتا جاتا ہوں“ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں: ”میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شرم کر سر ڈھانک لیتا ہوں“ (کنز العمال حدیث ۵۸۱۸ اخلاق: حیاء)

ومنها: الفِراسة الصادقة، والخاطر المطابق للواقع: قال ابن عمر: ما سمعتُ عمر يقول لشيء قط: ”إني لأظنه كذا“ إلا كان كما يظن.

ومنها: الرؤيا الصالحة: وكان صلى الله عليه وسلم يَغْتَنِي بتعبير رؤيا السالكين، حتى روى أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، ويقول: ”من رأى منكم رؤيا؟“ فإن قصَّها أحدٌ عبَّرَ ما شاء الله. وأعنى بالرؤيا الصالحة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رؤية الجنة والنار، أو رؤية الصالحين والأنبياء عليهم السلام، أو رؤية المشاهد المتبركة كبيت الله، أو رؤية الوقائع الآتية، فيقع كما يرى، أو الماضية على ما هي عليه، أو رؤية ما ينبهه على تقصيره، بأن يرى غصَّبه في صورة كلب يعضُّه، أو رؤية الأنوار والطيبات من الرزق، كشرب اللبن، والعسل، والسمن، أو رؤية الملائكة، والله أعلم.

ومنها: وجدانُ حلاوة المناجاة، وانقطاعُ حديث النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من صلى ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه“

ومنها: المحاسبة: وهي تتولد من بين العقل المتنور بنور الإيمان، والجمع الذي هو أول مقامات القلب، قال صلى الله عليه وسلم: ”الْكَيْسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت“ وقال عمر رضي الله عنه في خطبته: ”حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنُوا قبل أن تُوزَنوا، وتَزَيَّنُوا لِمَعْرِضِ الْأَكْبَرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾“

ومنها: الحياء: وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس، ويتولد من رؤية عزة الله تعالى وجلاله، مع ملاحظة عجزه عن القيام بحقه، وتلبُّسه بالأدناس البشرية، قال عثمان رضي الله عنه: ”إني لأغسل في البيت المُظلم، فأُطَوِّى حياءً من الله تعالى.“

ترجمہ: اور از انجملہ محاسبہ ہے: وہ حال پیدا ہوتا ہے نور ایمان سے منور عقل اور اس جمع کے درمیان سے جو قلب کا

پہلا مقام ہے (جس کا بیان ابھی آرہا ہے)۔ . . اور از انجملہ: حیا ہے اور وہ اس حیا کے علاوہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کا بیان آگے آرہا ہے) اور پیدا ہوتی ہے وہ حیا اللہ کی عظمت و جلالت کے دیکھنے سے، پیش نظر لانے کے ساتھ اپنی بے بسی کو اللہ کے حق کی بجا آوری سے اور اپنے متلبس ہونے کو بشری ناپاکیوں سے الی آخرہ۔ (ونلبسہ کا عطف عزوہ پر ہے)

مقاماتِ قلب کا بیان

پہلا مقام: جمعِ خاطر

قلب کا پہلا مقام: جمعیتِ خاطر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت ہی کو مقصود بنالے۔ اسی کا اہتمام کرے۔ اور دنیا کا معاملہ اس کی نظر میں بیچ ہو کر رہ جائے۔ نہ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف التفات۔ بس گزر بسر کی حد تک ہی اس کی طرف دھیان دے۔ صوفیا کی اصطلاح میں جمعِ خاطر کو ارادۂ آخرت کہتے ہیں۔

جمعیت کے فوائد

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے افکار کو بس ایک فکر بنالیا یعنی فکر آخرت: تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جس کو دنیا کے افکار پر اگندہ کر دیں: تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس میدان میں تباہ ہوا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۳ کتاب العلم، فصل ثالث)

تشریح: جمعیتِ خاطر کے دو فائدے ہیں:

پہلا فائدہ — اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں — جو بندہ ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فکر آخرت میں لگ جاتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ باب کرم کو واکرنے میں ویسی ہی تاثیر رکھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافلِ قلب کی دعا تو شرفِ قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ پس جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام سنوار دیتے ہیں۔

دوسرا فائدہ — دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے — جب فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بندے کی کامل توجہ ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہراً و باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ

تعالیٰ کی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

اور محبت سے: اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ ﷺ کے چچے رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مراد نہیں، بلکہ وہ ایک چاہت ہے، جیسی پیاسے میں پانی کی، اور بھوکے میں کھانے کی چاہت۔
اور یہ محبت: اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عقل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لبریز ہو جاتی ہے۔
اور عقل سے قلب پر نور ایمان کی بارش ہوتی ہے۔ اور دل اپنی فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

﴿وَأَمَّا الْمَقَامَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَلْبِ﴾

فأولها: الجَمْعُ: وهو أن يكون أمر الآخرة هو المقصود الذي يَهْتَمُّ به، ويكون أمر الدنيا هَيِّنًا عنده، لا يقصُّده ولا يلتفت إليه إلا بالعرض، من جهة أن يكون بُلُغَةً له إلى ما هو بسبيله.
والجمع: هو الذي يُسميه الصوفية بالإرادة.

قال صلى الله عليه وسلم: "من جعل همَّه هَمًّا وَاحِدًا: هَمُّ الآخرة، كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الهمومُ: لم يبالِ اللهُ في أيِّ أودية هلك"

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثل خاصية الدعاء في قرع باب الجود، بل هي مخ الدعاء وخلاصته، فإذا تَجَرَّدَتْ هِمَّتُهُ لمرضاياتِ الحق كَفَاهُ اللهُ تعالى.

فإذا حصل جمعُ الهمة، وواظب على العبودية ظاهراً وباطناً: أُنْتَجَ ذلك في قلبه محبةُ الله ومحبةُ رسوله.

ولانريد بالمحبة: الإيمان بأن الله تعالى مالك الملك، وأن الرسول صادق، مبعوث من قِبَلِهِ إلى الخلق: فقط، بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء، والجائع بالنسبة إلى الطعام.

وتَنَشَأُ المحبة من امتلاء العقل بذكر الله تعالى، والتفكير في جلاله، وترشُّح نور الإيمان من العقل إلى القلب، وتلقى القلب ذلك النور بقوة مجبولة فيه.

ترجمہ: اور یہ وہ مقامات جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں: پس ان میں پہلا مقام (قلب اور توجہ کو) اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہو جس کا آدمی اہتمام کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزدیک ہیچ ہو جائے، نہ وہ اس کا قصد کرے، اور نہ اس کی طرف التفات کرے، مگر جیسا: بایں طور کہ وہ گذر بسر ہو اس کے لئے اس آخرت تک پہنچنے کے لئے جس کے وہ درپے ہے۔ اور مجمع ہی کو صوفیا ارادہ کہتے ہیں۔

حدیث شریف (ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: انسان کی کامل توجہ کے لئے ایک خاصیت ہے دعا کی خاصیت کی

طرح باب کرم کو کھٹکھٹانے میں، بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا نچوڑ ہے۔ پس جب اس کی کامل توجہ خالص ہو جاتی ہے اللہ کی خوشنودیوں (والے کاموں) کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ پس جب کامل توجہ کا اجتماع پایا جاتا ہے، اور وہ بندگی پر ظاہر اور باطناً مواظبت کرتا ہے تو وہ جمع نتیجہ نکالتا ہے اللہ کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اس کے دل میں۔

اور نہیں مراد لیتے ہم محبت سے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مالک ہیں، اور یہ کہ رسول سچے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں: بس اتنی بات۔ بلکہ محبت ایک حاست ہے، ویسی جیسی پیاسے کی حالت پانی کی بہ نسبت۔ اور بھوکے کی حالت کھانے کی بہ نسبت۔

اور (یہ) محبت پیدا ہوتی ہے دل کے لبریز ہونے سے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کی عظمت میں غور و فکر سے، اور عقل سے قلب پر نور ایمان کے مترشح ہونے سے، اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا: ایسی قوت کے ذریعہ جو اس قلب میں پیدا کی گئی ہے۔

لغت: الْبُلْغَةُ: مَا يُبْلَغُ بِهِ مِنَ الْعَيْشِ (لسان العرب) یعنی گزارہ بھر مقدار۔

محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے

اوپر جو جمع خاطر کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے عام محبت مراد نہیں، وہ تو مطلق ایمان کا مقتضی ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمال ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔

اور محبت خاص: یہ ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان کی حلاوت: اولاً عقل پر غلبہ پائے، پھر وہ لذت: قلب و نفس پر چھا جائے، اور دونوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے۔ دل کا میلان: عام طور پر اولاد، ازواج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کی چاہت: لذائذ: عمدہ کھانے اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، جب ایمان و یقین کی لذت: ان میلانات و خواہشات کی جگہ لے لیتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت: قلب کا مقام ہے۔

درج ذیل روایات میں، اور اس جیسی دوسری روایات میں، اسی خاص محبت کا تذکرہ ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوتی ہے، جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اس کو تمام ماسوی سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ جس سے بھی محبت ہو، اللہ ہی کے لئے ہو۔

تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے کو ایسا ناپسند کرے، جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے: ”اے اللہ! میں آپ سے

آپ کی محبت کی التجا کرتا ہوں، اور ان بندوں کی محبت کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کی: جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ! ایسا کروں کہ میری جان اور میرے اہل و عیال کی محبت سے، اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور چاہت ہو“ (ترمذی ۲: ۱۸۷)

حدیث — ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، قسم اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جب تک میں آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ پیار نہ ہو جاؤں (محبت خاص جو قلب کا مقام ہے میسر نہیں آ سکتا!) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اب اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں! آپ نے فرمایا: ”اب اے عمر!“ یعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہو گیا۔ (بخاری حدیث ۶۶۳۲)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے ماں باپ، ولادہ، اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۷)

خلاصہ: یہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، جب اللہ و رسول سے تعلق محض رسمی یا عقلی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ گرویدگی بھی ہو۔ وہ اللہ و رسول کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کو اللہ و رسول کی محبت ہو۔ اور اس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ ہو کہ ازواج و اولاد اور اموال کی محبت مغلوب ہو گئی ہو، اور وہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہو کہ وہ بمنزلہ لذات نفس ہو گئی ہو۔ یعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔

نوٹ: تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے، کتاب سے ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما" الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: "اللهم اجعل حُبّك أحبّ إليّ من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد"

وقال لعمر: "لا تكون مؤمناً حتى أكون أحبّ إليك من نفسك" فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب! لأنّ أحبّ إليّ من نفسي التي بين جنبيّ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر! تمّ إيمانك".

وعن أنس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حقيقة الحب غلبة لذة اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفس، حتى يقوم مقام مشتهى القلب فى مجرى العادة: من حب الولد والأهل والمال، وحتى يقوم مقام مشتهى النفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذى يُعَدُّ من مقامات القلب.

ترجمہ: چار روایتیں جن کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ دوسری روایت میں جو دعا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا بہت ہی پسند تھی، اسی لئے آپؐ نے یہ دعا صحابہ کو تلقین فرمائی ہے۔ پس اس طرح وہ آپؐ کی بھی دعا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس دعا کے الفاظ حفظ سے لکھے ہیں، اس میں وسمعی وبصری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبت کی حقیقت: یقین کی لذت کا عقل پر غلبہ ہے، پھر قلب و نفس پر، یہاں تک کہ قائم مقام ہو جائے وہ محبت: جری عادت میں دل کی خواہش کے یعنی اولاد اور بیوی اور مال کی چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہو جائے وہ نفس کی خواہش کے، یعنی ٹھنڈے پانی کی چاہت کے یا سہ کی نسبت سے۔ پس جب وہ محبت ایسی ہو جائے تو وہی خاص محبت ہے، جو قلب کے مقامات میں سے شمار کی جاتی ہے۔

محبت خاص کی علامت

حدیث — نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے: اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۱ ایہ حدیث تفصیل سے رحمۃ اللہ ۳: ۶۵۵ میں گزر چکی ہے)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں: جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت خاص پائی جاتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہے: وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات: موت کے پل سے گزر کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس حدیث میں محبت خاص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو موت کی تمنا رکھتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے۔ ورنہ محبت کا دعویٰ ہر کوئی ہے۔

فائدہ: یہود و نصاریٰ اس بات کے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں (سورۃ المائدہ آیت ۱۸) چنانچہ سورۃ البقرہ آیات ۹۳-۹۶ میں اور سورۃ الجمعہ آیات ۶۱-۶۲ میں یہود سے کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد ہی اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے تو اس کو وصل حبیب کی تمنا کرنے میں کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے خبر دی کہ وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ تو موت کا نام سن کر ہی بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کرتوتوں کو اور ان کے انجام بد کو جانتے ہیں۔ پس وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جو سچی محبت کرنے والے تھے وہ تو یہ جڑ پڑھتے ہیں: غَدَا لِنَلْقَى الْاٰحِبَّةَ: مُحَمَّدًا وَجَزْبَةً کُلِّ ہم محبوبوں سے ملیں گے: محمد ﷺ سے اور ان

کی جماعت سے! اور وہ کہتے تھے: يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَافْرِائِبَهَا: حَبِيبَةٌ وَهَارَةٌ خِرَابُهَا: واہ جنت اور اس کی نزدیکی: وہ ستھری ہے اور اس کا مشروب ٹھنڈا ہے۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یہی محبتِ خاص کی علامت ہے۔

آثارِ محبت: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے خالص محبتِ الہی کا کچھ مزہ چکھ لیا: تو یہ چیز اس کو دنیا طلبی سے غافل کر دے گی، اور اس کو تمام انسانوں سے متوحش کر دے گی“ (احیاء العلوم ۲۸۵: ۳ کتاب المحبة بالغ القول فی علامات محبة العبد لله تعالى)

تشریح: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد: محبتِ خاص کے آثار کی آخری درجہ کی وضاحت ہے۔ وضاحت: جو مؤمن محبتِ خاص کی دولت سے کچھ بھی بہرہ ور ہوتا ہے، اس میں دو باتیں نمایاں ہوتی ہیں: پہلی بات: اس کا دنیا طلبی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں دنیا کی طلب اور خواہش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ دنیوی ضرورت کی حد تک ہی مال و منال سے تعلق رکھتا ہے۔

دوسری بات: اس کو لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے خوب کہا ہے:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ÷ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے!
فائدہ: یہ محبتِ خاص کے آخری درجہ کے آثار ہیں۔ یعنی اس سے آگے کوئی درجہ نہیں (یہی فائدہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے)

حبِ خاص کا صلہ — جب بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کامل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔

حبِ الہی کی حقیقت: اور بندہ سے اللہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منفعل (اثر قبول کرنے والے) ہوتے ہیں۔ کیونکہ انفعال و تاثر سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حبِ الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح محبت: اپنے محبوب کی ہر طرح و لداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کی رعایت کرتے ہیں، اور اس پر عنایات فرماتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو مختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ درحقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے سورج کی تابانی یکساں ہوتی ہے، مگر آئینہ اس سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور کالا تو اکم۔ اسی طرح صیقل شدہ اجسام زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور دوسرے کم۔ اور جیسے بارش کا فیضان عام ہوتا ہے، مگر زمین کی روئیدگی مختلف ہوتی ہے،

جوزین کی قابلیت و استعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے:

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست ÷ در باغ لاله روید و در شوره بوم خس
 اسی طرح جو بندہ صفات خسیہ (کینے احوال) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو اس کو بہائم کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے:
 آفتابِ صمدیت (اللہ تعالیٰ) کا معاملہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے یعنی وہ مردود و ملعون ہوتا ہے۔ اور جو
 بندہ صفاتِ فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو اس کو ملا اعلیٰ کی تری میں پروتا ہے: آفتابِ صمدیت اس پر ضیا پاشی کرتا ہے،
 اور نور برساتا ہے، یہاں تک کہ وہ بارگاہِ عالی کا ایک قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اور اس پر ملا اعلیٰ کے احکام جاری ہونے لگتے ہیں۔
 پس اس وقت یہ بات صادق آتی ہے کہ: ”اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنالیا“ یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگا،
 جیسا محب اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ولی اللہ (اللہ کا دوست) کہلاتا ہے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه“
 أقول: جعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم میل المؤمن إلى جناب الحق، وتعطشه إلى مقام
 التجرد من جلباب البدن، وطلبه التخلّص من مضایق الطبيعة إلى فضاء القدس — وحيث
 يتصل إلى مالا يوصف بالوصف — علامة لصدق محبته لربه.
 قال الصديق رضي الله عنه: ”من ذاق من خالص محبة الله تعالى: شغله ذلك عن طلب
 الدنيا، وأوحشه عن جميع البشر“
 أقول: قوله هذا غاية في الكشف عن آثار المحبة.
 فإذا تمت محبة المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.
 وليس حقيقة محبة الله لعبده انفعاله من العبد، تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ ولكن حقيقتها:
 المعاملة معه بما استعد له، فكما أن الشمس تُسخّن الجسمَ الصّغيرَ أكثر من تسخينها لغيره،
 وفعل الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يتعدّد بتعدّد استعداد القوابل، كذلك الله تعالى عنايةً
 بنفوس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.
 فمن اتّصف منهم بالصفات الخسيسة التي يدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوء شمس
 الأحدية فيه ما يناسب استعدادّه؛ ومن اتّصف بالصفات الفاضلة التي يدخل بسببها في عداد
 الملائكة الأعلیٰ، فعل ضوء شمس الأحدية فيه نوراً وضياءً، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة
 القدس، وانسحب عليه أحكام الملائكة الأعلیٰ؛ فعند ذلك يقال: ”أحبه الله“ لأن الله تعالى فعل
 معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى العبد حينئذٍ ولياً.

ترجمہ: حدیث کے بعد: نبی ﷺ نے بارگاہ حق کی طرف مومن کے میلان کو، اور بدن کی چادر سے ٹکدہ ہونے کے مقام (موت) کی طرف شدت اشتیاق کو، اور طبیعت (عالم مادی) کی تنگ نایوں یعنی سختیوں سے عالم قدس کی کشادہ جگہ کی طرف نکل بھاگنے کی انتہائی خواہش کو — جہاں وہ اس ذات سے مل جائے گا، جس کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جاسکتا یعنی وصال خداوندی نصیب ہوگا — علامت گردانا ہے اپنے پروردگار سے اس کی سچی محبت کے لئے۔

صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کے بعد: میں کہتا ہوں آپ کا یہ ارشاد آثار محبت کی انتہائی وضاحت ہے۔

پس جب مومن کی اس کے پروردگار سے محبت کامل ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو پہنچاتی ہے اس سے اللہ کے محبت کرنے تک یعنی اب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں — اور اپنے بندے سے اللہ کی محبت کی حقیقت: اللہ تعالیٰ کی بندے سے اثر پذیری نہیں ہے۔ تاثر سے اللہ کی ذات بہت ہی بالاتر ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت: بندے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے اس استعداد کے مطابق جو بندے میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح یہ بات ہے کہ سورج گرم کرتا ہے صیقل شدہ جسم کو: دوسرے اجسام کو گرم کرنے سے زیادہ، ورنہ ایک سورج کا فعل حقیقت میں یکساں ہے، مگر وہ ثقبول کرنے والے اجسام کی استعداد کے تعدد سے متعدد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے عنایت ہے ان کے بندوں کے نفوس کے ساتھ ان کی صفات اور ان کے افعال کے لحاظ سے — پس ان میں سے جو شخص صفات خسیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ چوپایوں کی گنتی میں داخل ہو جاتا ہے: تو آفتاب احدیت کی روشنی اس میں وہ بات کرتی ہے جو اس کی استعداد کے مناسب ہوتی ہے۔ اور جو ایسی صفات فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ ملا اعلیٰ کے شمار میں داخل ہو جاتا ہے: تو آفتاب احدیت کی روشنی اس میں نور و ضیاء کا فیضان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بارگاہ مقدس کے ہیروں میں سے ایک ہیرو بن جاتا ہے۔ اور گھسٹتے ہیں یعنی جاری ہوتے ہیں اس پر ملا اعلیٰ کے احکام۔ پس اس وقت کہا جاتا ہے: ”اللہ نے اس کو محبوب بنالیا“ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک محبت اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ”ولی“ کہلاتا ہے۔

تصحیح: صدیق رضی اللہ عنہ کے قول میں من کا اضافہ احیاء العلوم سے کیا ہے۔

وہ احوال: جو بندے سے اللہ کی محبت: آدمی میں پیدا کرتی ہے

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس میں کچھ احوال پیدا ہوتے ہیں، جن کو نبی ﷺ نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ احوال درج ذیل ہیں:

پہلا حال — وہ بندہ مقبول خلاق بن جاتا ہے — پہلے اس کی قبولیت ملا اعلیٰ میں اترتی ہے، پھر زمین میں۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں (اور فرماتے ہیں): میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت کریں۔ چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمانوں میں صدا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے“ یعنی جن و انس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۰۵ رحمۃ اللہ: ۲۰۷ میں یہ حدیث پوری آچکی ہے)

تشریح: جب عنایتِ الہی اس بندے کی محبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو وہ محبت ملاً اعلیٰ کی طرف منعکس ہوتی ہے یعنی ملاً اعلیٰ پر اس محبت کا پرتو پڑتا ہے، جیسے سورج کی روشنی صاف و شفاف آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملاً سافل کو وہ محبت الہام کی جاتی ہے۔ پھر زمینی مخلوقات میں سے جن میں استعداد ہوتی ہے، ان کو وہ محبت الہام کی جاتی ہے، جیسے نرم زمین پانی کے کھڈے سے نمی جذب کرتی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ مقبول خلألق بن جاتا ہے۔

دوسرا حال — اس مقبول بندے کے دشمن رسوا ہوتے ہیں — حدیث قدسی میں ہے کہ: ”جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے: میں اس کو جنگ کا الٹی میٹم دیتا ہوں!“ (بخاری حدیث ۶۵۰۲)

تشریح: جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت: ملاً اعلیٰ کے نفوس کے آئینوں میں منعکس ہوتی ہے، پھر زمین والوں میں سے اس بندے کا کوئی مخالف اس محبت کی مخالفت کرتا ہے یعنی اس سے بجائے محبت کے عداوت رکھتا ہے تو ملاً اعلیٰ کو اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہمارا پاؤں چنگاری پر پڑتا ہے تو ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ان کے نفوس سے نفرت و عداوت کے قبیل کی شعاعیں نکلتی ہیں جو اس حبیبِ خدا کے دشمن کو گھیر لیتی ہیں۔ اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے۔ اور ملاً سافل اور اہل ارض کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بری طرح پیش آئیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔

تیسرا حال — وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے — اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یعنی وہ جو چیز مانگتا ہے: دی جاتی ہے۔ اور جس چیز سے پناہ چاہتا ہے: پناہ دی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے: ”اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں“ (بخاری حدیث ۶۵۰۲)

تشریح: اور وہ بندہ مستجاب الدعوات اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی دعائیں اُس بارگاہِ مقدس میں پہنچتی ہیں جہاں واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا پناہ طلبی بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ آثارِ صحابہ میں قبولیت دعا کے سلسلہ کی بہت سی روایات ہیں۔ دو واقعے درج ذیل ہیں: پہلا واقعہ — ابوسعہ اسامہ بن قنادہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر تمین افتراء کئے تھے کہ وہ

بزدل ہیں، جہاد کے لئے دوسروں کو بھیجتے ہیں، خود شریک نہیں ہوتے، وہ تقسیم اموال میں انصاف نہیں کرتے۔ جنبہ داری کرتے ہیں یا خود زائد رکھ لیتے ہیں۔ اور عدالتی مقدمات میں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا: ”میں ضرورتیں دعائیں کروں گا: الہی! اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، اور ریاکاری اور شہرت کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو دراز فرما، اس کی محتاجی کو طویل فرما اور اس کو فتنوں کا نشانہ بنا“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی پٹکیں آنکھوں پر آگری تھیں، لوگوں سے مائلتا پھرتا تھا اور راستے میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اور جب اس سے حال پوچھا جاتا تو کہتا کہ مجھے سعد کی بددعا کھا گئی (متفق علیہ بخاری حدیث ۷۵۵)

دوسرا واقعہ — ارونی بنت اویس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ زمین غصب کرنے کا جھوٹا دعویٰ مروان بن الحکم کی عدالت میں کیا تو آپؓ نے اس کو یہ بددعا دی: ”الہی! اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں مار“ چنانچہ وہ آخر عمر میں اندھی ہو گئی اور اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک کھڈے میں گر پڑی اور مر گئی (مسلم ۳۹:۱۱ کتاب المساقاة، باب تحویم الظلم)

چوتھا حال — اس کو فنا و بقا نصیب ہوتا ہے — یعنی وہ بندہ اپنی ذات سے نیست، اور اللہ کے ساتھ ہست ہو جاتا ہے۔ صوفیاء اس حال کو ”عبد کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ“ کہتے ہیں۔ اور اسی کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ بھی کہتے ہیں۔ اس حال کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضیات میں محو اور پاش پاش ہو جائے۔ اس کی ذات کا کوئی تقاضا باقی نہ رہے۔ اس کا ہر بن مولیٰ اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائے۔

اور اس حال کا ابتدائی درجہ وہ ہے جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائق ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۷ باب الاعتصام الخ) یعنی ایمانی برکات جیسی نصیب ہو سکتی ہیں: جب آدمی کے نفس کے میلانات اور اس کے جی کی چاہتیں کلی طور پر دین الہی کے تابع ہو جائیں۔ یہی بندہ کا اپنی ذات سے فنا ہونا اور اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور یہی اپنی ہستی پر اللہ کی ہستی کو غالب کرنا ہے۔

اور اس حال کا انتہائی درجہ وہ ہے جو ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ: ”میرا بندہ نوافل اعمال کے ذریعہ برابر میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، تا آنکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے“ (بخاری حدیث ۶۵۰۲)

تشریح: بندے کی قوتِ عملیہ جو اس کے بدن کے جزء جزء میں پھلی ہوئی ہے، جب وہ دین الہی اور مرضیات خداوندی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور تمام اعضاء: ہاتھ پیر، ناک کان اور آنکھیں اطاعت شعار ہو جاتی ہیں، تو انوار الہی بندے کو ڈھانک لیتے ہیں۔ اور اس نور کا ایک حصہ اس کے تمام قویٰ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس قویٰ میں ایسی برکات پیدا

ہوتی ہیں اور ان سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو جانے پہچانے ہوئے نہیں ہوتے۔ یعنی اس سے محیر العقول اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اس وقت بندے کے وہ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔

ربی یہ بات کہ بندے کے اعمال جو اللہ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں تو اس نسبت کی بنیاد کیا ہے؟ پس جانا چاہئے کہ نسبت کی متعدد بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کوئی کام کسی کے حکم سے کیا جائے، تو وہ فعل آمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے یہ شہر فلاں امیر نے بسایا، حالانکہ بسانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کام کسی کے حکم سے اور اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے یا بشر کوئی ایسا کام کرے جو عادت اس کی استطاعت سے باہر ہے، تو بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو نبی ﷺ نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکیں۔ اور تین مرتبہ شہادت الوجوہ (چہرے بد شکل ہو جائیں) فرمایا: خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے۔ وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے مسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اس سلسلہ میں ارشاد پاک ہے: ”سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور آپؐ نے خاک نہیں پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی“ (سورۃ الانفال آیت ۷۱) اور مذکورہ حدیث قدسی میں چونکہ بندے کے اعضاء اللہ کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہو چکے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندے کے افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

فائدہ۔ اس انتہائی درجہ میں بندہ جو اپنی ذات سے ”نہست“ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ”ہست“ ہو جاتا ہے۔ اور بندے کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ (گویا) کا درجہ ہے۔ درحقیقت وجودوں میں اتحاد نہیں ہوتا، اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود خالق کا وجود ہے جو قدیم ہے۔ اور بندے کا وجود مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور حادث و قدیم میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مگر بعض صوفیاء پر یہ حال اس درجہ غالب آ گیا کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہو گئے۔ جو ایک خلاف واقعہ امر ہے۔

پانچواں حل — فرو گذاشت پر تنبیہ ہونا اور اس کی اصلاح کرنا — اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو چوکنا کرتے ہیں، جبکہ اس سے کوئی معمولی فرو گذاشت ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی کوتاہی کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان تھے۔ آپؐ نے گھر والوں کو ہدایت دی تھی کہ مہمانوں سے نمٹ لیا جائے، میرا انتظار نہ کیا جائے۔ اہل خانہ نے مہمانوں سے کھانا کھانے کے لئے کہا۔ انھوں نے کہا کہ ہم حضرت ہی کے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپؐ نبی ﷺ کے ساتھ کھانا کھا کر دیر سے گھر لوٹے، اہلیہ صاحبہ نے کہا: آپؐ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا آپؐ لوگوں نے ان کو کھانا نہیں

کھلایا؟ اہلیہ نے بتایا: وہ آپ کے بغیر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان بھی ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنبیہ ہوا اور فرمایا: یہ شیطان کا اثر ہے۔ اور فرمایا: کھانا لاؤ۔ آپؓ نے اپنی قسم توڑ دی اور مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت فرمائی۔ جب سب لوگ کھا کر فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ کھانا پہلے سے تین گنا بچ گیا ہے (بخاری حدیث ۶۱۴۱)

ثم محبة الله لهذا العبد تحدث فيه أحوالاً، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان:
فمنها: نزول القبول له في الملاء الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبداً، نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السموات: إن الله تعالى أحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السموات، ثم يوضع له القبول في الأرض"
أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العبد، انعكست محبته إلى الملاء الأعلى، بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة، ثم ألهم الملاء السافل محبته، ثم من استعد لذلك من أهل الأرض، كما تشرب الأرض الرخوة الندى من بركة الماء.
ومنها: خذلان أعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب"

أقول: إذا انعكست محبته في مرايا نفوس الملاء الأعلى، ثم خالفها مخالف من أهل الأرض، أحسّت الملاء الأعلى بتلك المخالفة كما يحس أحدنا حرارة الجمرة، إذا وقعت قدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تحيط بهذا المخالف، من قبيل النفرة والشتان، فعند ذلك يُخذل ويضيق عليه، ويلهم الملاء السافل وأهل الأرض أن يسينوا إليه، وذلك حربه تعالى إياه.
ومنها: إجابة سؤاله، وإعاضته مما استعاض منه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "إن سألني لأعطينه وإن استعاضني لأعبدته"

أقول: وذلك لدخوله في حظيرة القدس، حيث يقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاضته يرتقى هناك، ويكون سبباً لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شيء كثير من باب استجابة الدعاء.
من جملة ذلك:

[۱] ما وقع لسعيد حين دعا على أبي سعدة: "اللهم! إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياءً وسُعة، فأطْلَ عمره، وأطْلَ فقره، وعَرَضْهُ للفتن!" فكان كما قال:

[۲] وما وقع لسعيد حين دعا على أروى بنت أويس: "اللهم! إن كانت كاذبة، فأعم بصرها، واقتلها في أرضها" فكان كما قال:

ومنها: فساؤه عن نفسه، وبقاؤه بالحق، وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون الحق على كون العبد. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها" أقول: إذا غشى نور الله نفس هذا العبد، من جهة قوته العملية، المنبئة في بدنه، دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه، فحدثت هنالك بركات، لم تكن تُعْهَدُ في مجرى العادة، فعند ذلك يُنسب الفعل إلى الحق، بمعنى من معاني النسبة، كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾

ومنها: تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذه على ترك بعض الآداب، وبقبول الرجوع منه إلى الأدب، كما وقع للمصديق حين غاضب أضيافه، ثم علم أن ذلك من الشيطان، فراجع الأمر المعروف، فبورك في طعامه.

ترجمہ: پھر اس بندے سے اللہ کی محبت اس میں چند احوال پیدا کرتی ہے، جن کو نبی ﷺ نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پس ان احوال میں سے: اس بندے کے لئے قبولیت کا اترنا ہے ملاً اعلیٰ میں، پھر زمین میں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ... میں کہتا ہوں: جب عنایت الہی اس بندے کی محبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ کی محبت ملاً اعلیٰ کی طرف پلٹتی ہے، جیسے سورج کی روشنی صاف و شفاف آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملاً سافل کو اس کی محبت الہام کی جاتی ہے، پھر زمین والوں میں سے ان مخلوقات کو جن میں اس کی استعداد ہوتی ہے، جس طرح نرم زمین پانی کے گھڑے سے نمی جذب کرتی ہے۔ اور از انجملہ: اس بندے کے دشمنوں کا رسوا ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں: جب اللہ کی محبت ملاً اعلیٰ کے نفوس کے آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر اس محبت کی مخالفت کرتا ہے: زمین والوں میں سے کوئی مخالفت کرنے والا، تو ملاً اعلیٰ کو اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح ہم چنگاری کی گرمی محسوس کرتے ہیں، جب پیر چنگاری پر پڑتا ہے۔ پس ان کے نفوس سے ہریں نکلتی ہیں جو اس مخالف کو گھیر لیتی ہیں، وہ لہریں نفرت و عداوت کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ پس اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس پر زندگی تنگ کی جاتی ہے، اور ملاً سافل اور اہل ارض الہام کئے جاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بری طرح پیش آئیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس سے جنگ ہے۔ اور از انجملہ: اس کی دعا کا قبول ہونا ہے۔ اور جس چیز سے وہ پناہ چاہتا ہے، اس سے اس کو پناہ دی جاتی ہے میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کا مستجاب الدعوات ہونا: اس دعا کے بارگاہ مقدس میں پہنچنے کی وجہ سے ہے،

جہاں واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اس کی دعا اور اس کی پناہ طلبی وہاں چڑھتی ہے، اور وہ فیصلہ کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آثارِ صحابہ میں قبولیت دعا کے سلسلہ کی بہت سی روایات ہیں: — اور منجملہ ازاں: (۱) وہ قبولیت ہے جو حضرت سعدؓ کے لئے واقع ہوئی، جب انھوں نے ابوسعہؓ کے لئے بددعا کی۔ (۲) اور وہ قبولیت ہے جو حضرت سعیدؓ کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے اروئی بنت اویس کے لئے بددعا کی — اور از انجملہ: بندے کا اپنی ذات سے فنا ہونا ہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور اسی کو صوفیاء کے نزدیک تعبیر کیا جاتا ہے: ”بندے کے وجود پر اللہ کے وجود کے غلبہ“ سے۔۔۔ میں کہتا ہوں: جب نور الہی اس بندے کے نفس کو ڈھانک لیتا ہے، اس کی قوتِ عملیہ کی جہت سے، جو اس کے بدن پر پھیلنے والی ہے، تو اس نور کا ایک شعبہ اس کے تمام قوی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس وہاں یعنی قوی میں ایسی برکات پیدا ہوتی ہیں جو عادت جانی پہچانی ہوئی نہیں ہوتیں۔ پس اس وقت بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نسبت کے معانی میں سے کسی معنی کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: .. اور از انجملہ: اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو چوکنا کرنا ہے بعض آداب چھوڑنے پر مؤاخذہ کر کے، اور اس بندے کا رجوع قبول کرنے پر ادب کی طرف، جیسا کہ پیش آیا صدیق کو جب انھوں نے اپنے مہمانوں کو ناراض کر دیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ بات شیطان کی طرف سے ہے، پس آپ نے اچھے کام کی طرف رجوع کر لیا، تو ان کے کھانے میں برکت فرمائی گئی (تا کہ وہ علامت بن جائے کہ اللہ نے ان کا رجوع قبول فرمالیا ہے)

قلب کے دو اور مقام

شہیدیت و حواریت

قلب کے دو مقامات اور بھی ہیں۔ اور وہ شہیدیت و حواریت ہیں۔ یہ دونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے وہ انبیاء کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں مقامات: صدیقیت و محدثیت کے بمنزلہ ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ صدیقیت و محدثیت کا تعلق انسان کی قوتِ عقلیہ سے ہے، اور شہیدیت و حواریت کا تعلق اس قوتِ عملیہ سے ہے جو قلب سے ابھرتی ہے یعنی اولین: کمالِ علمی ہیں اور آخرین: کمالِ عملی۔ اور یہ دونوں مقامات لوگوں پر اس طرح ضوئیں گن ہوتے ہیں، جس طرح کسی کھلے ہوئے روشن دان کے بالقابل آئینہ رکھا ہوا ہو، جب اس پر بدرِ کامل ضوئیں گن ہوتا ہے تو آئینہ روشن ہو جاتا ہے پھر درودِ یوار، چھت اور زمین پر اس کا عکس پڑتا ہے تو وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عالمِ باہر سے قسبِ نبوت پر ان مقامات کا فیضان ہوتا ہے، پھر اُس سے جن امتیوں میں استعداد ہوتی ہے: فیض پہنچتا ہے۔

شہید اور حواری میں فرق: شہید کے لغوی معنی ہیں: گواہ، مگر ان اور احوال بتانے والا۔ قرآن کریم میں عام طور پر یہی لغوی معنی مراد ہیں۔ اور اصطلاح میں شہید: وہ شخص ہے جو راہِ خدا میں قتل کیا گیا ہو۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹ میں یہی معنی ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ یعنی غزوہٴ اُحد میں جو صورت پیش آئی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اسی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے شہیدیت کو قلب کا مقام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے کسی مقام میں یہ بات طے فرمائی ہے کہ نافرمانوں سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ وہاں سے یہ ارادۃ الہی وقت کے رسول پر اترتا ہے، تاکہ وہ اس کی تکمیل میں اللہ کا دست و بازو بن جائے یعنی وہ رسول دشمنانِ خدا سے برسرِ پیکار ہو جائے، پھر اس سے اس کے امتی: کفار پر غصہ کرنے اور سختی برتنے کا جذبہ اور دین کی نصرت کا داعیہ قبول کرتے ہیں۔ اور کفن بردوش نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اور دین کی ترقی کے لئے تن دھڑکی بازی لگاتے ہیں۔ اور جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں۔

پس جس طرح محدث: عالم ملکوت کے بعض خزانوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کئے ہیں، استفادہ کرتا ہے، اسی طرح شہید بھی عالم بالا کے کسی مقام میں طے شدہ ارادۃ خداوندی سے استفادہ کرتا ہے، اور مقامِ شہادت پر فائز ہونے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔

اور حواری: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا خطاب تھا۔ اور شرع میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے، اور عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہا ہے، یادہ آپ سے قریبی قرابت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے قلب پر نبی کے قلب سے اللہ کے دین کی نصرت کا پرتو پڑتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول کا خاص الخاص ناصر و مددگار بن جاتا ہے۔ سورۃ الصفۃ آیت ۱۴ میں ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! تم اللہ (کے دین) کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) نے حواریین سے کہا: میرا اللہ کی راہ میں مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا: ہم اللہ کے مددگار ہیں!“ چنانچہ انھوں نے دین پھیلانے کے لئے محنت شروع کی: ”پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اور کچھ لوگ منکر رہے“ پھر ان میں آویزش شروع ہوئی: ”تو ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی پس وہ غالب ہو گئے“ مسلمانوں نے بھی اس حکم خداوندی کی توفیق الہی تعمیل کی تو اسلام چاروں طرف پھیل گیا۔ اور آنحضرت ﷺ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام کو حواری ہونے کی خوش خبری سنائی ہے۔ غزوہٴ احزاب میں جس رات نہایت ٹھنڈی ہوا چلی تھی، اور ہر شخص اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ نے صدادی کہ کوئی ہے جو دشمن کے کیمپ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بلاوے کا جواب دیا۔ گئے اور خبر لائے۔ کچھ وقت کے بعد پھر آپ نے پکارا۔ پھر انھوں نے ہی جواب دیا اور جا کر دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لائے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا

کہ: ”ہر نبی کے لئے حواری (خاص مددگار) ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن العوام ہیں“ (بخاری حدیث ۲۸۴۷)۔
 شہید و حواری کی انواع ————— شہید و حواری کی مختلف انواع ہیں، مثلاً: امین و رفیق اور نجیب و رقیب۔ اور
 نبی ﷺ نے ان انواع کے ذریعہ صحابہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں:
 امین ہونے کی فضیلت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر امت میں ایک امین (معمود شخص) ہے، اور اس امت
 کے امین بوعبیدہ بن الجراح ہیں“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۶۱۰۶)۔
 رفیق ہونے کی فضیلت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے رفیق (ساتھی) ہے اور میرے رفیق (جنت
 میں) عثمان ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۶۱ و اسنادہ منقطع)

نجیب و رقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول و فعل میں لائق ستائش۔ اور رقیب کے معنی ہیں:
 نگہبان، محافظ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے سات نجباء رقباء
 ہوئے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپؐ نے
 فرمایا: (۱) میں (۲) میرے دو بیٹے (حسن و حسین) (۳) جعفر (طیار) (۵) حمزہ (سید الشہداء) (۶) ابوبکر (صدیق اکبر)
 (۷) عمر (فاروق) (۸) مصعب بن عمیر (۹) بلال (رسول اللہ کے مؤذن) (۱۰) سلمان (فارسی) (۱۱) عمار بن یاسر (۱۲) عبد
 اللہ بن مسعود (۱۳) ابوذر (غفاری) (۱۴) مقداد (رضی اللہ عنہم)

شہید ہونے کی فضیلت: سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۰ ہے، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت
 ۶۹ میں ہے کہ: ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا کہنا مان لے گا، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے
 انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء“ اس میں شہید کو بھی منعم علیہم میں شامل کیا ہے۔ یہی اس کی
 فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت ۷۸
 ذکر فرمائی ہے، مگر اس میں شہید بمعنی گواہ ہے، اس لئے وہ یہاں بے محل ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث بے محل ہے:

حدیث ————— حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم جملہ اُحد پر
 چڑھے تو وہ ان کی وجہ سے کاٹنے لگا۔ آپؐ نے اس پر پیر مارا اور فرمایا: ”ٹھہر جا اے اُحد! پس تجھ پر نبی، صدیق اور دو
 شہید ہی ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۷۷ بخاری حدیث ۳۶۷۵)

ومن مقامات القلب: مقامان، يختصان بالنفوس المتشبهة بالأنبياء، عليهم الصلوات
 والتسليمات، ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على مرآة موضوعة بإزار كوة
 مفتوحة، ثم ينعكس ضوءها على الجدران والسقف والأرض.
 وهما بمنزلة الصديقية والمحدثية، إلا أن ذنك تستقرآن في القوة العقلية من نفوسهم،

وہذان فی القوۃ العملیۃ المنجسۃ من القلب؛ وھما مقاما الشہید والحواری۔
والفرق بینھما: أن الشہید تقبل نفسہ غضباً وشدۃ علی الکفار ونصرۃ للذین: من موطن من
مواطن الملکوت، ہیأ الحق فیہ إرادۃ الانتقام من العصاة، ینزل من هنالك علی الرسول، لیکون
الرسول جارحۃ من جوارح الحق فی ذلك. فتقبل نفوسہم من هناك، کما ذکرنا فی المحدثیۃ.
والحواری: من خلصت محبتہ للرسول، وطالت صحبۃ معہ، أو اتصلت قرابۃ بہ: فأوجب
ذلك انعکاس نصرۃ دین اللہ من قلب النبی علی قلبہ. قال اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! كُونُوا
أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ، فَأَمِنَتْ طَائِفَةٌ﴾ (الآیۃ) وقد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر بأنه حواری۔
وللشہید والحواری أنواع وشعب: منهم الأمین، ومنهم الرقیق، ومنهم النجباء والنقباء؛
وقد نوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل الصحابة بشیء کثیر من هذه المعانی۔
عن علی رضی اللہ عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: «إن لكل نبی سبعة نجباء رقباء،
وأعطیت أنا أربعة عشر» قلنا: من هم؟ قال: «أنا، وابنائی، وجعفر، وحمزة، وأبو بکر، وعمر،
ومصعب بن عمیر، وبلال، وسلمان، وعمار، وعبد اللہ بن مسعود، وأبو ذر، والمقداد» وقال
اللہ: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ وقال صلی اللہ علیہ
وسلم: «أَبْتُ أَحَدًا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَان»

ترجمہ: اور مقامات قلب میں سے دو مقام ایسے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جو انبیاء کرام — علیہم الصلوٰت
والتسلیمات — کے مشابہ ہیں۔ وہ دونوں مقام لوگوں پر منعکس ہوتے ہیں، جس طرح چاند کی روشنی ضو لگن ہوتی ہے
ایسے آئینہ پر جو کسی کھلے ہوئے روشن دان کے بالمقابل رکھا ہوا ہو۔ پھر اس آئینہ کا عکس پڑتا ہے دیواروں، چھتوں اور زمین
پر — اور وہ دونوں مقام بمنزلہ صدیقیت و محبیت کے ہیں۔ البتہ یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مقام قرار پکڑتے ہیں لوگوں
کے نفوس کی قوت عقلیہ میں، اور یہ دونوں اس قوت عملیہ میں (قرار پکڑتے ہیں) جو قلب سے براہیختہ ہونے والی ہے۔
اور وہ مقام: شہید اور حواری کے مقامات ہیں — اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شہید کا نفس غصہ اور کفار پر سختی
اور دین کی نصرت (کا جذبہ) قبول کرتا ہے ملکوت کی جگہوں میں سے کسی جگہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے
نافرمانوں سے انتقام کا ارادہ۔ وہ ارادہ وہاں سے رسول پر اترتا ہے تاکہ وہ اس سلسلہ میں اللہ کے اعضاء میں سے ایک عضو
بن جائے۔ پس قبول کرتے ہیں اُن (شہداء) کے نفوس وہاں سے یعنی ملکوت سے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا محبیت کے
بیان میں — اور حواری وہ ہے جو رسول سے خالص محبت رکھتا ہے۔ اور وہ عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ

سے قریبی قرابت داری رکھتا ہے۔ پس ثابت کیا اس (صحبت و قرابت) نے نبی کے قلب سے اس کے قلب پر اللہ کے دین کی نصرت کے عکس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تحقیق خوش خبری سنائی ہے نبی ﷺ نے زہیرؓ کو کہ وہ حواری ہیں — اور شہید اور حواری کے لئے انواع اور شعبے ہیں۔ ان میں سے امین، اور ان میں سے رفیق، اور ان میں سے نجباء و رقبا ہیں۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے صحابہ کے فضائل میں ان معانی میں سے بہت سی چیزوں کے ذریعہ شان بلندی کی ہے۔

تصحیح: آخری حدیث کا متن مطبوعہ اور مخطوطوں میں اس طرح تھا: نبی او صدیق او شہید۔ تصحیح بخاری اور مشکوٰۃ سے کی ہے۔

قلب کے احوال

پہلا حال: سُکر (مدہوشی)

سُکر یہ ہے کہ نور ایمان اولاً عقل میں، پھر قلب میں اس درجہ متمثل ہو کہ دنیا کی مصلحتیں ہاتھ سے نکل جائیں یعنی ان سے توجہ ہٹ جائے اور عموماً لوگ جو چیزیں ناپسند کرتے ہیں ان کو پسند کرنے لگے۔ جیسے موت، بیماری اور محتاجی وغیرہ کو پسند کرنے لگے۔ اور وہ اس مدہوش جیسا ہو جائے جو نہ عقل کی سنتا ہے اور نہ عرف و عادت کی پرواہ کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں پروردگار سے ملنے کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ اور بیماری کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور محتاجی کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتنی کا ذریعہ بنے“ (طبقات ابن سعد ۷: ۳۹۲ سیر اعلام النبلاء ۲: ۳۳۹)

اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ طبعی طور پر مال کو ناپسند کرتے تھے۔ اور مال داری اور دولت مندی سے ان کو ایسی نفرت تھی جیسی گندی چیزوں سے ہوتی ہے۔ حالانکہ موت، بیماری اور محتاجی کو پسند کرتا اور مال و منال کو ناپسند کرنا عام انسانی احوال سے ہم آہنگ نہیں۔ مگر ان دونوں حضرات پر آخرت اور اس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آ گیا تھا کہ وہ انسانی عادات کی روش سے ہٹ گئے تھے۔

ملحوظ: خیال رہے یہ احوال کا بیان ہے، مقامات کا نہیں۔ حال: عارضی کیفیت ہوتی ہے اور مقام: ملکہ راسخہ۔ حکیم الامت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کے قاضی تھے۔ پس ان کی زندگی در کلمے جام شریعت، در کلمے سندان عشق کا مصداق تھی۔ دیگر اکابر صحابہ سے بھی بحالت سُکر اس قسم کے ارشادات مروی ہیں اور وہ امت کے لئے اسوہ ہیں۔ مگر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ محض حال نہیں تھا، بلکہ مال و منال اور دُراہم و دنانیر سے نفرت ان کا مزاج و مسلک بن گئی

تھی۔ جو تعلیم و شریعت سے ہم آہنگ نہیں اس لئے ان کا نظریہ امت کے لئے اسوہ نہیں۔

ومن أحوال القلب : الشُّكْرُ : وهو أن يتشبع نور الإيمان في العقل، ثم في القلب، حتى تفوته مصالح الدنيا، وحتى يحب ما لا يحبه الإنسان في مجرى طبيعته، فيكون شبيهاً بالسُّكران المتغير عن سُنَنِ عقله وعادته؛ كما قال أبو الدرداء: "أحبُّ الموت اشتياقاً إلى ربِّي، وأحبُّ المرض مكافراً لخطيئتي، وأحبُّ الفقر تواضعاً لربِّي" وكما يؤثر عن أبي ذر: من كراهته للمال بطبعه، وشنآنه الغنى والثروة مثل كراهية الأمور المستندرة، وليس في مجرى العادة البشرية حبُّ هذا القليل وكراهية ذلك القليل، ولكنهما غلب عليهما اليقين، حتى خرجا من مجرى العادة.

ترجمہ: اور قلب کے احوال میں سے شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نور ایمان متمثل ہو عقل میں، پھر دل میں، یہاں تک کہ مصالح دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، اور یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرے جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ میں پسند نہیں کرتا، اور وہ اس مدہوش کے مشابہ ہو جائے جو اپنی عقل اور اپنی عادت کی راہوں سے بدل جانے والا ہے، جیسا کہ ابوالدرداء نے کہا: اور جیسا کہ نقل کیا گیا ابوذر سے یعنی ان کا اپنی فطرت سے مال کو پسند کرنا۔ اور مال داری اور دولت مندی سے ان کا عداوت رکھنا گندی چیزوں کو پسند کرنے کی طرح، درانحالیکہ بشری عادت کی راہ میں سے نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو پسند کرنا، اور اُس طرح کی چیزوں کو پسند کرنا۔ مگر ان دونوں پر یقین غالب آیا، یہاں تک کہ وہ دونوں عادت کی راہ سے نکل گئے۔

دوسرا حال: غلبہ (جوش، ولولہ)

قلب کا دوسرا حال: غلبہ یعنی جوش و ولولہ ہے۔ پھر غلبہ دو طرح کا ہے: غلبہ کی پہلی صورت: ایسے داعیہ کا جوش مارنا جو مؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہے۔ جب نور ایمان دل کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے تو اس نور سے اور دل کی فطری حالت سے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے، اور ایسا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس سے باز رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ خواہ یہ جوش موافق شرع ہو یا نہ ہو۔

سوال: جب وہ جوش نور ایمان سے ابھرتا ہے تو وہ خلاف شرع کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: چونکہ اس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لئے وہ کبھی خلاف شرع ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت بہت سے ایسے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہ مؤمن کا قلب ان سب کا احاطہ نہیں

کر سکتا۔ مثلاً: کسی موقع پر مؤمن کا قلب جذبہِ ترحم کی تابعداری کرنا چاہتا ہے۔ یعنی نرمی برتنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقع میں شریعت نے ترحم کی ممانعت کی ہے۔ جیسے زنا کی سزا کے معاملہ میں ترحم کی ممانعت ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اور تم لوگوں کو اُن (زانی اور زانیہ) پر اللہ کے دین کے معاملہ میں ذرا رحم نہیں آنا چاہئے“ (سورۃ النور آیت ۲) اسی طرح کبھی مؤمن کا قلب بغض و عداوت کے جذبہ کی تابعداری کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقع میں شریعت کا منشا نرمی برتنے کا ہوتا ہے، جیسے ذمی کا معاملہ (ذمی رعایا کے ساتھ شریعت نرمی کا معاملہ پسند کرتی ہے۔ شدت سے کام لینے کا حکم حربی کفار کے ساتھ ہے۔ پس اگر پہلی صورت میں نرمی کی جائے اور دوسری صورت میں گرمی دکھائی جائے تو یہ جوش خلاف شرع ہوگا)

امثلہ۔ اس غیب کی مثال حضرت ابولبابہ بن المندر کا واقعہ ہے۔ جب بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابولبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابولبابہ ان کے حلیف تھے۔ اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ حضرت ابولبابہ وہاں پہنچے تو مردان کی طرف دوڑ پڑے۔ اور عورتیں اور بچے دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا: ابولبابہ! کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد (ﷺ) کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں؟ ابولبابہ نے جواب دیا: ہاں! لیکن ساتھ ہی اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ ذبح کئے جاؤ گے۔ مگر انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوئی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، اور خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا۔ اور عہد کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا، یا جان دے دوں گا!

حضرت ابولبابہ چھ روز تک مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی۔ اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی طرح بندھ جاتے۔ بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور سورۃ الانفال کی آیات ۲۷ و ۲۸ نازل ہوئیں۔ صحابہ نے ان کو کھولنا چاہا مگر انہوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ انہیں کوئی نہ کھولے۔ چنانچہ جب نبی ﷺ نماز فجر کے لئے نکلے تو ان کو اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔

اس واقعہ میں حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے گلے پر ہاتھ پھیر کر جس فیصلہ نبوی کی طرف اشارہ کیا تھا: وہ غلبہٴ محبت اور جوشِ رحمت کا نتیجہ تھا، جو موافق شرع نہیں تھا۔ مگر چونکہ دل نور ایمان سے بھرا ہوا تھا اس لئے فوراً متنبہ ہو، اور انہوں نے اپنے لئے سخت سزا تجویز کی۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا: ”اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا۔ مگر جب انہوں نے خود ہی سزا تجویز کر دی تو اب میں ان کو نہیں کھول سکتا۔ اب اللہ کے فیصلہ کا انتہا کر لیا جائے!“

دوسری مثال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیاں تھپتھپاتے آ پہنچے۔ اُن کا حال زار

دیکھ کر صحنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب ان کو ان کا باپ سہیل لے کر چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے: ابو جندل! صبر و کرو۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔ ان کا خون کتوں کا خون ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی تلوار کا دہسنا ان کے قریب کرتے جا رہے تھے کہ وہ اپنے باپ کو نمنا دیں۔ مگر اس بندہ خدا نے بخل سے کام لیا، اور اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہاں سے لوٹے تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، اور عرض کیا: کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”کیوں نہیں؟“ انھوں نے کہا: کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”کیوں نہیں؟“ انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”کیوں نہیں؟“ انھوں نے کہا: پھر ہم کیوں اپنے دین میں دناست قبول کریں؟ اور ایسی حالت میں پلیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: ”عمر! میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا“ انھوں نے کہا: کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے؟“ انھوں نے کہا: نہیں! تو آپ نے فرمایا: ”تم بہر حال بیت اللہ پر پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے“

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اور ان سے بھی وہی باتیں کیں جو رسول اللہ ﷺ سے کیں تھیں۔ اور انھوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ البتہ آخر میں یہ کہا کہ عمر! آپ کی رکاب تھامے رہے۔ یعنی ان کے تابع رہے، بخدا! وہ برحق رسول ہیں!

بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نامد ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو منقش کیا تھا اس کی تلاقی کے لئے بہت سے اعمال کئے۔ برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا۔ روزے اور نماز پڑھتا رہا۔ اور غلام آزاد کرتا رہا۔ تا آنکہ مجھے امید ہو گئی کہ معاملہ بخیر ہوگا! (بخاری حدیث ۳۱۷۳۲ و ۳۱۷۳۳ مع زیادات من الفتح ۵/۳۳۶)

تیسری مثال: متعدد روایات میں مروی ہے کہ بعض صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم نے غلبہ محبت میں نبی ﷺ کے فضلات (خون اور پیشاب) پی لئے تھے، جن کو آپ نے مختلف نتائج سے آگاہ فرمایا۔ مثلاً:

۱۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھوں کا خون پی لیا تھا، تو آپ نے فرمایا: یویل للک من الناس، ویویل للناس منک یعنی لوگوں کی طرف سے تم کو ہلاکت پہنچے گی، اور تمہاری طرف سے لوگوں کو سخت ضرر پہنچے گا۔

۲۔ حضرت سفینہ مولیٰ رسول اللہ ﷺ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھوں کا خون پی لیا تھا۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے تبسم فرمایا۔

۳۔ جنگ احد میں نبی ﷺ کے ماتھے میں خود کے ٹکڑے گڑ گئے تھے۔ صحابہ نے ان کو دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے بھی منہ میں جو خون آیا

اسکو نگل لیا تھا۔ آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ ”میرا خون انکے خون سے مل گیا، اس لئے ان کو آگ نہیں چھوئے گی!“

۴۔ حضرت ابو رافع مولیٰ رسول اللہ ﷺ و رضی اللہ عنہ کی اہلیہ صلیبہ نے نبی ﷺ کے سرمبارک کی دھوون پی لی تھی، آپ نے ان کو یہ خوش خبری دی تھی کہ ”اللہ نے تمہارے بدن کو آگ پر حرام کر دیا!“

۵۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ سُرّة رضی اللہ عنہا نے آپ کا پیالے میں رکھا ہوا پیشاب پی لیا تھا تو آپ نے فرمایا: لَقَدْ اخْطَرْتُ مِنَ النَّارِ بِحِطَاءٍ بخدا! تم نے دوزخ سے ایک آڑ بنالی!

۶۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے بھی لائمی میں آپ کا پیالے میں رکھا ہوا پیشاب پی لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ”تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا!“

یہ تمام روایات مجمع الزوائد (۲۷۰:۸) میں ہیں۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری (۳۵۰:۳) باب المماء الذی یفعل بہ شعر اللسان میں حجام یعنی کچھنے لگانے والے حضرت ابوطیبہ رضی اللہ عنہ کے خون پینے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مگر وہ روایت مجھے نہیں ملی۔ یہ سب غلبہ محبت کے واقعات ہیں، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کو معذور قرار دیا۔ شریعت میں خون یا پیشاب پینا ممنوع ہے، خواہ وہ کسی کا ہو۔

فائدہ: نبی ﷺ کے فضلات کا کیا حکم ہے؟ پاک ہیں یا ناپاک؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد المحتار (۲۳۳:۱) میں اس پر تنبیہ کی ہے کہ آپ کے تمام فضلات پاک تھے۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اور فرمایا ہے کہ طہارت کے بہت سے دلائل ہیں۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری (۳۵:۳) میں یہی بات جذباتی انداز میں لکھی ہے۔ مگر وہ باتیں قابل غور ہیں۔

ایک یہ کہ منی کی طہارت و نجاست کے مسئلہ میں قائلین نجاست کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرک منی کی روایت سے دوسرے انسانوں کی منی کی طہارت پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ آپ کے فضلات پاک تھے یعنی قائلین طہارت کے استدلال پر یہ نقض وارد نہیں کیا گیا۔

دوسری بات طہارت فضلات کے دلائل وہی روایات ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اور وہ سب غلبہ محبت کے احوال ہیں۔ ان سے احکام و مسائل میں استدلال درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مختاط لفاظ استعمال کئے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ ”خون کا پینا شریعت میں ممنوع ہے“ آپ کا خون پاک تھا یا ناپاک؟ اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ کیونکہ بعض پاک چیزیں بھی کھانا ممنوع ہیں، مثلاً مٹی کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ پاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت — جوابم اور اتم ہے — یہ ہے کہ کوئی ربانی دعیہ اور جذبہ قلب پر نازل ہو، اور وہ دل کو اپنی گرفت میں ایسا لے لے کہ اس کے مقتضی سے باز رہنا ممکن نہ ہو۔ اور چونکہ یہ غلبہ عالم ہلا سے نازل ہوتا ہے۔ قلب کی

فطری حالت کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ اہم اور اتم ہے۔
 اور اس غلبہ کی حقیقت: یہ ہے کہ عالم بالا کے کسی پاکیزہ مقام سے آدمی کی قوتِ عمیہ پر — قوتِ عمیہ نہیں —
 علم الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ بناء علیہ مؤمن میں جوش اور ولولہ اٹھتا ہے، اور وہ کوئی کام کر گذرتا ہے۔
 اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جن کے نفوس: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہوتے
 ہیں، جب ان میں فیضانِ الہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو:
 (الف) اگر ان کی قوتِ عمیہ: قوتِ عملیہ پر غالب ہوتی ہے تو ان پر علمی فیضان ہوتا ہے۔ اور وہ فراست اور الہام
 کہلاتا ہے۔

(ب) اور اگر ان کی قوتِ عملیہ: قوتِ علمیہ پر غالب ہوتی ہے تو ان پر عمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھر اگر ان کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا گیا ہے تو وہ ”عزم و اقبال“ کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ ”نفرت اور باز رہنا“ کہلاتا ہے۔

پہلی مثال: معرکہ بدر میں رسول اللہ ﷺ مصیبتیں درست کر کے چھپر میں تشریف لے گئے اور اس طرح دعا شروع کی: ”اللہ! میں آپ کو آپ کا عہد اور آپ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ الہی! اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے۔“ آپؐ نے اس طرح خوب تضرع سے دعا کی، یہاں تک کہ کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپؐ کا ہاتھ پکڑا اور عرض پرداز ہوئے: ”اے اللہ کے رسول! بس فرمائیے۔ آپؐ نے اپنے رب سے خوب الحاح سے دعا فرمائی“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ یہ کہتے ہوئے چھپر سے باہر تشریف لائے کہ:

”عنقریب یہ جتھہ شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا!“ (سورۃ النقر آیت ۴۳) (بخاری حدیث ۲۹۱۵)

اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ داعیۃ الہی ڈال گیا کہ مزید الحاح کی ضرورت نہیں، اب آپ کو روک دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے بے تاب ہو کر آپ کو اٹھا دیا۔ اور آپ نے بھی اپنی فراست سے یہ بات جان لی کہ یہ برحق داعیہ ہے۔ اس لئے آپ نے دعا موقوف کر دی۔ اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔

دوسری مثال: جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو آپؐ اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آڑے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپؐ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ اُس نے فلاں فلاں وقت میں اسلام کے خلاف ایسی ایسی ناپاکیاں حرکتیں کی ہیں! کیا حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ﴿اسْتَغْفِرُوا لَهُمْ

”عمر! ہٹ جاؤ، مجھے اس آیت میں صراحۃً استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے استغفار کرنے کو اختیار کیا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ اور آپؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْبِئُ، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ یعنی ان (منافقین) میں سے کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھیے۔ اور نہ (دفن کے لئے) اس کی قبر پر کھڑے ہوئے“ (ایضاً آیت ۸۴) اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایسی جرأت کیسے کی؟ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں!“ (بخاری حدیث ۴۶۷۱)

دراصل: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر بغض فی اللہ کے جوش میں اس بات پر مقصور تھی کہ وہ ہمیشہ کفر و نفاق کا علم بردار رہا ہے۔ ایسے کا جنازہ پڑھنے سے ایسوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی نظر دیگر مصالح پر تھی یعنی اُحیاء کی دلہاری اور ایسوں کو دین سے قریب لانا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں واقعات میں غور کریں۔ دونوں غلبوں کا فرق واضح ہو جائے گا۔ معاہدہ حدیبیہ کے سلسلہ میں مناقشہ بھی بغض فی اللہ کے جوش میں تھا اور یہ بھی۔ مگر پہلے واقعہ میں آپؐ فرماتے ہیں: ”میں برابر روزے رکھتا رہا، خیرات کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا“ آخر وہ دوسرے واقعہ میں فرماتے ہیں: ”مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایسی جرأت کیسے کی!“ ان دونوں تاثرات میں آپؐ کو آسمان و زمین کا فرق نظر آئے گا۔

ومن أحوال القلب: الغلبة: والغلبة غلبتان:

[۱] غلبة داعية منحة من قلب المؤمن، حين خالطه نور الإيمان، فطَفَحَ طَفَاحَةً متولدة من ذلك النور ومن جبلية القلب، فصارت داعية وحاطرة، لا يستطيع الإمساك عن موجهها، وافقت مقصود الشرع أولاً.

وذلك: لأن الشرع يحيط بمقاصد كثيرة، لا يحيط بها قلب هذا المؤمن، فربما ينقاد قلبه للرحمة - مثلاً - وقد نهى الشرع عنها في بعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وربما ينقاد قلبه للبغض، وقد قصد الشرع المطف، مثل أهل الذمة.

ومثال هذه الغلبة:

[الف] ماجاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر، حين استشاره بنو قريظة، لما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح، ثم ندم على ذلك، وعلم أنه قد خان الله ورسوله، فانطلق على وجهه، حتى ارتبط نفسه في المسجد على عميد من عمدته، وقال: ”لأبرح مكاني هذا، حتى يتوب الله تعالى علي مما صنعت“

[ب] وعن عمر: أنه غلبت عليه حمية الإسلام، حين اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية، فوثب حتى أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أليس برَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: بلى! قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى! قال: فعلى ما نعطى الدِّيَّةَ في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر! أَلِزِمْ غَرَزَهُ، فإنني أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبو بكر رضي الله عنه، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخلف أمره، ولن يُضَيِّعَنِي" قال: وكان عمر يقول: فما زلتُ أصومُ وأتصدق، وأعتق وأصلي من الذي صنعتُ يؤمِّنُهُ، مخالفةً كلامي الذي تكلمتُ به، حتى رجوتُ أن يكون خيراً.

[ج] وعن أبي طيبة الجراح، حين حجج النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب دمه، وذلك محظور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد احتظرت بخطائر من النار!"

[٢] وغلبة أخرى أجل من هذه وأتم، وهي غلبة داعية إلهية، تنزل على قلبه، فلا يستطيع الإمساك عن موجهها؛ وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم إلهي من بعض المعادن القدسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك: أن النفس المتشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدت لفيضان علم إلهي:

[الف] إن سبقت القوة العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلم المُفَاضُ فِرَاسَةً وإلهامًا.
[ب] وإن سبقت القوة العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلم المُفَاضُ عَرْمًا وإقبالًا، أو نفرةً وانحجامًا.

مثاله: ما روى في قصة بدر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أَلَحَّ في الدعاء، حتى قال: "إني أَنشُدُكَ عَهْدَكَ ووَعْدَكَ، اللَّهُمَّ! إن شئتَ لم تُعَبِّدْ بعدَ اليومَ" فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الدُّبُرَ﴾

معناه: أن الصديق أُلْقِيَ في قلبه داعية إلهية، تُزَهِّدُهُ في الإلحاح، وتُرَغِّبُهُ في الكف عنه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته: أنها داعية حق، فخرج مستظهرًا بنصرة الله، تاليا

ہذہ الآیۃ.

ومثاله أيضا: ما روى في قصة موت عبد الله بن أبي، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على جنازته، قال عمر. فتحولت حتى قمت في صدره، وقلت: يا رسول الله! أتصلى على هذا، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ أعد أيامه، حتى قال: تأخر عني يا عمر! إني خيبت فاخترت، وصلى عليه، ثم نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ قال عمر: فعجبت لي وجرأتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقد بين عمر الفرق بين الغلبتين أفصح بيان: فقال في الغلبة الأولى: "فمازلت أصوم وأتصدق وأعتق إلخ. وقال في الثانية: "فعجبت لي وجرأتني" فانظر الفرق بين هاتين الكلمتين.

ترجمہ: اور قلب کے احوال میں سے غلبہ ہے اور غلبہ: دو غلبے ہیں: (۱) ایسے داعیہ کا غلبہ جو مؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہو یعنی عالم بالا سے نازل ہونے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نور ایمان مخلوط ہوتا ہے۔ پس یہ پڑتا ہے وہ جھاگ جو اس نور اور قلب کی فطرت سے پیدا ہونے والا ہے۔ پس وہ جھاگ (جوش) ایسا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس کے مقتضی سے رکنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ خواہ وہ داعیہ مقصود شرع کے موافق ہو یا نہ ہو۔

اور وہ بات یعنی داعیہ کا مقصود شرع کے موافق نہ ہونا اس لئے ہے کہ شریعت ایسے بہت سے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہوتی ہے، جن کا احاطہ اس مؤمن کا قلب نہیں کر سکتا۔ پس کبھی — مثال کے طور پر — مؤمن کا دل مہربانی کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے بعض مواقع میں مہربانی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: . اور کبھی مؤمن کا قلب بغض کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نرمی کا ارادہ کرتی ہے، جیسے ذمی لوگ۔

(۲) اور ایک دوسرا غلبہ: جو اس سے بڑا اور اتم ہے۔ اور وہ ایسے داعیہ الہی کا غلبہ ہے جو قلب پر اترتا ہے، پس اس کے مقتضی سے رکنے کی آدمی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس غلبہ کی حقیقت: اس کی قوتِ عملیہ پر — نہ کہ قوتِ عقلیہ پر — بعض پاکیزہ مقامات سے علم الہی کا فیضان ہے — اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ نفس جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہے یعنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، جب اس میں فیضان الہی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو (الف) اگر اس نفس کی قوت عقلیہ۔ قوتِ عملیہ سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہوا علم: فراست اور الہام ہوتا ہے (ب) اور اگر اسکی قوتِ عملیہ: قوت عقلیہ سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہوا علم پختہ ارادہ اور متوجہ ہونا ہے یا نفرت اور باز رہنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صدیق کے دل میں داعیہ الہی ڈالا گیا، جس نے ان کو بے رغبت کیا الحاح کرنے میں۔ اور جس نے ان کو ترغیب دی الحاح سے رکنے کی پس نبی ﷺ نے اپنی فراست سے جانا کہ وہ برحق داعیہ ہے۔ پس آپ ﷺ نے اللہ کی نصرت کے ذریعہ مدد طلب کرتے ہوئے، اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے:

اور تحقیق عمرؓ نے دونوں غلبوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، نہایت واضح طور پر بیان کرنا۔ پس فرمایا پہلے غلبہ میں: ”پس میں برابر۔“ اور دوسرے غلبہ میں فرمایا: ”پس مجھے خود پر اور اپنی بے باکی پر حیرت ہوئی“ پس ان دونوں کے درمیان فرق دیکھ۔

لغات: الطَّفَاحَةُ: ہانڈی کا جھاگ، اور کناروں سے باہر نکلنے والی شے۔ طَفَحَ (ف) طَفَحًا وَطُفُو حَا: برتن کا بھر کر کنروں سے پانی بہہ جانا، چھلکنا۔ شاہ صاحب نے جوش اور دلولہ کو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اِسْتَنْزَلَهُ: کسی سے نیچے اترنے کو کہنا۔ الذَّبِيْثَةُ وَالذَّبِيْثَةُ: کینگی، عیب، گھٹیا درجہ کی بات۔ الغُرُزُ: رکاب (وہ لوہا جس میں پیر ڈال کر سوار ہوتے ہیں)۔ اِحْظَرُ بِكَذَا: حفاظت اور پناہ میں آنا وَالْحَظَائِرُ جمع حظيرة: ہاڑھ، وہ مکان جس میں موسیقی حفاظت کے لئے بند کئے جائیں۔ مگر یہ معنی مناسب نہیں۔ اور حضرت ابو طیبہؒ کی روایت تو مجھے ملی نہیں۔ اور خادمہ سترہ کی جو روایت تقریر میں لکھی گئی ہے اس میں حِطَار ہے، جس کے معنی ہی: رکاوٹ، آڑ، بکڑی کی دیوار جو کمرے میں پارٹیشن کے لئے کھڑی کی جاتی ہے۔ یہ معنی مناسب ہیں۔ پس قد اَحْظَرْتُ بِحِطَارٍ مِنَ النَّارِ کے معنی ہیں: تم نے دوزخ سے ایک آڑ کے ذریعہ پناہ لے لی۔۔۔ المفاض (اسم مشغول) افاض بكذا: پھینکنا، وھكیكنا۔ العلم المفاض: اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا علم۔

ملاحظہ: صلح حدیبیہ کے موقع پر مناقشہ والی روایات میں پہلے حضرت عمرؓ کا آنحضرت ﷺ کے پاس جانا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا مذکور ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے برعکس لکھا ہے۔ سرسری تلاش میں مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا۔

تیسرا حال: عبادت کو ترجیح دینا

قلب کو ایک عارضی حالت یہ پیش آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اس کے علاوہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اور عبادت کی راہ کے روڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور اُن چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ ادھر ادھر اڑنے لگا۔ اُسے ٹہنیوں، ورہوں کی کھڑت کی وجہ سے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ منظر بھلا لگا۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو انھیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں ہیں؟ انھوں نے سوچا کہ اس مال نے اُن کو قہقہہ میں ڈالا۔ چنانچہ وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی، اور عرض کیا کہ یہ باغ اللہ کے لئے خیرات ہے۔ آپؐ جہاں مناسب سمجھیں خرچ کریں (موطا مالک ۱: ۹۸ کتاب الصلاة، فیل کتاب السہو)

چوتھا حال: خوفِ خدا کا غلبہ

قلب کو ایک عارضی حالت یہ بھی پیش آتی ہے کہ اس پر خوفِ خدا کا اس درجہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ رو پڑتا ہے، اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث — حضرت عبداللہ بن المسخیر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اندر ایسی سنسناہٹ تھی جیسی ہانڈی کی سنسناہٹ ہوتی ہے یعنی آپ پر گریہ طاری تھا (نسائی ۳: ۱۳۰ مصری کتاب السہو، باب البكاء فی الصلاة)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں رکھیں گے، جس دن اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن میدانِ حشر میں۔ آپ نے ان میں اس شخص کا بھی تذکرہ فرمایا: جس نے تبتائی میں اللہ کو یاد کیا: پس اس کی آنکھیں بہہ پڑیں (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۷۰۱ باب المساجد) حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے (کسی دن) رویا ہے، یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹے“ یہ تعلق بالحال ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۲۸ کتاب الجہاد)

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے (بخاری حدیث ۴۷۶ کتاب الصلاة، باب المسجد بكون الخ)

حدیث — حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کو سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے: ”کیا وہ بدون کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ یا انھوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے! یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم ہیں؟“ (سورۃ الطور آیات ۳۵-۳۷) پس قریب تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے یعنی میں ہارٹ فیمل ہونے کے قریب ہو گیا! (بخاری حدیث ۴۵۵۴ تفسیر سورۃ الطور)

ومنها: إِيْشَارَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَى مَاسَوَاهَا، وَطَرْدُ مَوَائِعِهَا، وَالنَّفَرَةُ عَمَّا يُشْغِلُهُ عَنْهَا، كَمَا فَعَلَ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ: كَانَ يَصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ، فَطَارَ ذُبَيْبِيٌّ، وَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ، وَلَا يَجِدُ مَخْرَجًا مِنْ كَثْرَةِ الْأَغْصَانِ وَالْأَوْرَاقِ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، فَصَارَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّي؟ فَتَصَدَّقَ بِحَائِطِهِ.

ومنها: غَلْبَةُ الْخَوْفِ حَتَّى يَظْهَرَ الْبُكَاءُ وَارْتِعَادُ الْفَرَائِصِ، وَكَانَ لَهُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّي بِاللَّيْلِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمَرْجُلِ. وَقَالَ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ يَظْلِمُهُمُ اللهُ تَعَالٰى فِي ظِلِّهِ

یوم لا ظل إلا ظله: ”ورجل ذکر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه“ وقال: ”لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع“ وكان أبوبکر رجلاً بکاءً، لا يملك عينه حين يقرأ القرآن. وقال جابر بن مطعم: سمعتُ النبی صلی الله علیه وسلم یقرأ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟﴾ فكانما طار قلبی.

ترجمہ واضح ہے۔ الذنبیسی: کبوتروں کی ایک قسم جن کا رنگ خاکی ہوتا ہے۔ الفرائض جمع الفریضة: مونڈھے اور سینے کے درمیان کا گوشت جو خوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔ اَرْتَعَذْتُ فرائضہ: وہ گھبرا گیا، لرز اٹھا، ڈر سے اس کے شانے کا گوشت پھڑکنے لگا۔ الازیز: آواز، گونج۔ اَزُّ (ض) اَزًّا وَاَزِيْزًا: حرکت کرنا۔ گونج دار آواز پیدا ہونا، زن زن کرنا، سنسننا۔۔۔ البحر جمل: مٹی کی ہانڈی۔

مقاماتِ نفس

پہلا مقام: توبہ

نفس کو بدکرداری اور پرہیزگاری: دونوں باتوں کا التقا کیا گیا ہے۔ اور نفس کی یہ حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ یعنی اس کا بدی کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ البتہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے اس پر نور ایمان قابض ہوتا ہے، وہ نفس کو زیر کرتا ہے۔ اور اس کے گھٹیا احوال کو عمدہ احوال سے بدل دیتا ہے۔ نفس کو اس جہت سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے ”مقامات“ کہلاتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے نفس کے ایسے چار مقامات (کمالات) بیان کئے ہیں جو یہ ہیں: توبہ، حیاء، ورع (پرہیزگاری) اور ترک لایعنی۔

نفس کا پہلا مقام: توبہ ہے۔ اور نفس کو مقام توبہ تک پہنچنے کے لئے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے: پہلا مرحلہ اس عقل سے جو عقائدِ حق سے منور ہو چکی ہے ایمان کا نور قلب پر نازل ہو۔ اور قلب کی فطری حالت سے اس کا ازدواج ہو۔ پھر دونوں کے درمیان ایک ”جھڑکنے والا“ پیدا ہو یعنی ضمیر بیدار ہو، جو نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو شریعت کی خلاف ورزی پر پھنکارے۔

پھر اس ازدواج کے نتیجہ میں ”ندمت“ پیدا ہو، اور وہ بھی نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو پامال کرے اور اس کا گریبان پکڑے۔ پھر اسی نور و قلب کے ازدواج سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ جنم لے۔ اور وہ بھی نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو شریعت کے ادا و نواہی کی تعمیل پر مطمئن کرے، تو توبہ کا ایک مرحلہ پورا ہوا۔

اس مرحلہ کا تذکرہ سورۃ النازعات: آیات ۴۰ و ۴۱ میں ہے۔ فرمایا: ”اور رہا وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے!“
تفسیر: اس آیت میں دو باتیں غور طلب ہیں:

پہلی بات: اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل نور ایمان سے روشن ہو جائے، پھر وہ نور عقل سے قلب کی طرف اترے۔ کیونکہ اللہ کا خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اور ان کی سطوت اور ودیدہ کو پہچانتا ہے۔ اور یہ پہچان ہی نور ایمان سے عقل کا منور ہونا ہے۔ اور جب خوف اپنی نہایت کو پہنچتا ہے تو آدمی گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ یہی عقل سے قلب پر نور ایمان کا اترنا ہے۔

دوسری بات: اور نفس کو خواہش سے روکنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب پتھر جیسے سخت دل پر عقل سے نور ایمان اترتا ہے تو وہ پگھلتا ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف اترتا ہے، اس کو مغلوب کرتا ہے۔ سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اپنا تابعدار بناتا ہے۔ چنانچہ نفس نور قلب کی ماتحتی قبول کر لیتا ہے۔

دوسرا مرحلہ: پھر دوبارہ عقل سے نور ایمان اترتا ہے۔ اور قلب کی فطری حالت کے ساتھ اس کا ازدواج ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان سے ”اللہ کی طرف پناہ لینا“ جنم لیتا ہے یعنی بندہ اللہ کی پناہ لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو گناہ کا زنگ زائل ہو جاتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے: ”جب مؤمن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے۔ پھر گروہ تو بہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ بڑھتا ہے تو وہ دھبہ بھی بڑھتا ہے تا آنکہ اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر سورۃ التطفیف ۱۴ میں آیا ہے۔ فرمایا ”ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۴۲)

تشریح: سیاہ دھبے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بہیمیت کی کوئی تاریکی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور ملکیت کا کوئی نور چھپ جاتا ہے۔ اور توبہ سے دل صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نور کا فیضان ہوتا ہے۔ جس سے بہیمیت کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ اور دل بھلکی ہو جاتا ہے۔ اور زنگ سے مراد بہیمیت کا تسلط اور ملکیت کا تسر ہے۔ تیسرا مرحلہ: پھر نفس پر بار بار نور ایمان نازل ہوتا ہے۔ اور وہ نفس کے وسوس کو دفع کرتا ہے۔ چنانچہ جب بھی نفس میں گناہ کا خیال انگڑائی لیتا ہے تو فوراً ایک نور نازل ہوتا ہے، اور وہ سب باطل خیال کا سرکچل دیتا ہے۔ اور اس کو فنا کی گھٹا اتار دیتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ اس حدیث میں ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک سیدھا راستہ جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور راستہ

کے سرے پر ایک داعی ہے۔ وہ پکارتا ہے: سیدھا چلا آ، ادھر ادھر نہ مڑ۔ اور اس سے بالا ایک اور داعی ہے۔ جب راہِ روانہ پر دوں میں سے کسی پر دے کو کھولنے کا راہ دہ کرتا ہے تو وہ پکارتا ہے: تیرا تاس ہو! اس کو مت کھول۔ اگر تو اس کو کھولے گا تو اندر گھس جائے گا“ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس مثال کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے: اللہ کے حرام کئے ہوئے کام ہیں۔ اور لٹکائے ہوئے پردے: اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور راستہ کے سرے پر پکارنے والا: قرآن ہے۔ اور اس سے بالا پکارنے والا: منجانب اللہ نامح ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۱)

تشریح: پہلا داعی قرآن و شریعت ہیں۔ جو ایک ہی انداز پر لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور دوسرا داعی: جو راستہ چلنے والے کے سر پر ہے: جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو دھمکاتا ہے، یہ دوسرا داعی: وہ خیال ہے جو دل سے ابھرتا ہے۔ جو قلب کی فطری حالت اور اس نور کے ازدواج سے پیدا ہوتا ہے، جو اس عقل سے قلب پر فائز ہوتا ہے جو تعلیمات قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اور وہ خیال اُن چنگاریوں کی طرح ہے جو چھاق رگڑنے سے بار بار جھڑتی ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی بار بار آتا ہے اور مومن بندہ کو گناہ سے روکتا ہے۔

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے لئے کوئی غیبی لطیفہ پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بندے اور معصیت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو توبہ کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ وہ دفعہ مقام توبہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت ۲۴ میں برہان رب سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”اور بخدا! صورت حال یہ تھی کہ وہ عورت ان کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ اور وہ بھی اس کا پختہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے“۔ یہاں تک مقام توبہ کا بیان ہے۔

فائدہ (۱): وہ برہان رب جو وقت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں متحضر ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے لئے اس عورت کی دعوتِ عیش قبول کرنا کسی طرح زیبا نہیں۔ اول تو یہ اللہ کا بڑا گناہ ہے، پھر مجھے اپنے محسنِ مجازی کا حق شناس ہونا چاہئے۔ اس نے مجھے اچھی منزلت دی، پھر میں اس کے ناموس پر کیوں حملہ کروں، توبہ! توبہ! ایسے غالموں کو کبھی فدرِ نصیب نہیں ہوتی: ﴿قَالَ: مُعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَأَىٰ أَحْسَنَ مَنَاقِبٍ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ دل میں یہ احساس پیدا ہونا ہی لطیفہ غیبی ہے جس کی وجہ سے آپ اس عورت کا قصد کرنے سے بچ گئے۔

فائدہ (۲): توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کا اعتقاد صحیح ہوتا ہے۔ صحتِ اعتقاد کا صحتِ عمل میں بڑا دخل ہے۔ مثلاً جو لوگ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم ہی جانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بے عملی بلکہ بدعملی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اور جو یہ درست اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والے بھی ہیں ان کو دیر سویر اصلاحِ عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات ۴۹ و ۵۰ میں، اور سورۃ المائدہ آیت ۹۸ میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کی ایک ساتھ آگئی دی گئی ہے۔ پس صحیح اعتقاد رکھنے والوں ہی کو منزل توبہ ملتی ہے۔

﴿وَأَمَّا الْمَقَامَاتُ الْحَاصِلَةُ لِلنَّفْسِ﴾

من جهة تسلُّطِ نور الإيمان عليها، وقهره إياها، وتغيير صفاتها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة: فأولها: أن ينزل نور الإيمان من العقل المتنور بالعقائد الحقّة إلى القلب، فيزدوج بجبله القلب، فيتولد بينهما زاجر يقهر النفس، ويزجرها عن المخالفات، ثم يتولد بينهما ندم يقهر النفس، ويأتي عليها، ويأخذ بفلابيها، ثم يتولد بينهما العزم على ترك المعاصي في المستقبل من الزمان، فيقهر النفس، ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع، ونواهي.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ أقول: أما قوله: ﴿مَنْ خَافَ﴾ فيبان لاستنارة العقل بنور الإيمان، ونزول النور منه إلى القلب. وذلك: لأن الخوف له مبتدأ ومنتهى؛ فمبتدأه: معرفة المخوف منه وخطورته، وهذا محلّه العقل. ومنتهاه: فرغ، وقلق، ودهش؛ وهذا محلّه القلب.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ فيبان لنزول النور المخالط لوكاعة القلب إلى النفس، وقهره إياه، وزجره لها، ثم انقهارها وانزجارها تحت حكمه.

ثم ينزل من العقل نور الإيمان مرة أخرى، ويزدوج بجبله القلب، فيتولد بينهما اللجأ إلى الله، ويُفَضَّى ذلك إلى الاستغفار والإنابة؛ والاستغفار يُفَضَّى إلى الصَّالَةِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب: كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صُقِلَ قلبه، فإن زاد زادت، حتى تَغْلُوَ قلبه، فذلكم الرّأى الذي ذكر الله تعالى: ﴿كَأَلَّا بِلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾"

أقول: أما النكتة السوداء: فظهور ظلمة من ظلمات البهيمية، واستتار نور من الأنوار الملكية، وأما الصَّالَةُ: فضوء يقاوض على النفس من نور الإيمان. وأما الرّأى: فغلبة البهيمية، وكمون الملكية رأساً. ثم يتكرر نزول نور الإيمان، ودفعه الهاجس النفساني، فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نور، فدمغ الباطل ومحاه.

قال صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعن جيبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع، يقول: استقيموا على الصراط، ولا تعوجّوا، و فوق ذلك داع، يدعو كلما هم عبداً أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب، قال: ويحك! لا تفتح، فإنك إن تفتحته تلجّء" ثم فسره: فأخبر أن الصراط هو

الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محرمٌ الله، وأنَّ السُّتور المرحاة حدود الله، وأن الداعِيَ على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعِيَ من فوقه: هو واعظُ الله في قلب كل مؤمن.

أقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك داعيين: داعيًا على رأس الصراط، وهو القرآن والشرعة، لا يزال يدعو العبد إلى الصراط المستقيم بنسبٍ واحد؛ وداعيًا فوق رأس السالك، يراقبه كل حين، كلما همَّ بمعصية صاح عليه؛ وهو الخاطر المنبجس من القلب، المتولد من بين جبلة القلب، والنور الفانض عليه من العقل المتنور بنور القرآن، وإنما هو بمنزلة شرٍ ينقذُ من الحجر دفعةً بعد دفعة.

وربما يكون من الله تعالى لطفٌ ببعض عباده، بإحداث لطيفة غيبية، تحول بينه وبين المعصية، وهو البرهان المشار إليه في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ وهذا كله مقام التوبة.

ترجمہ: اور رہے وہ مقامات جو نفس کو حاصل ہونے والے ہیں: اس پر نور ایمان کے قابض ہونے، اور نور کے نفس پر غالب آنے، اور اس کی کئی صفات کو عمدہ صفات میں تبدیل کرنے کی جہت سے: — پس ان مقامات میں سے پہلا مقام: یہ ہے کہ ایمان کا نور اس عقل سے جو عقائدِ حق سے منور ہو چکی ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی جبلت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے۔ پس دونوں کے درمیان ایک ایسا ”جھڑکنے والا“ پیدا ہو جو نفس کو مغلوب کرے اور اس کو (شریعت کی) مخالفتوں پر ڈالنے۔ پھر دونوں کے درمیان ایسی ”پشیمانی“ پیدا ہو جو نفس کو مغلوب کرے، اور وہ نفس کو پامال کرے، اور وہ نفس کا گریبان پکڑے۔ پھر دونوں کے درمیان ”زمانہ آئندہ میں گناہ ترک کرنے کا پختہ ارادہ“ پیدا ہو، پس وہ عزم: نفس کو مغلوب کرے۔ اور نفس کو شریعت کے اوامر و نواہی پر مطمئن کرے — (آیت کریمہ) میں کہتا ہوں: اور رب اللہ کا ارشاد: ”جو ذرا“ تو وہ بیان ہے نور ایمان سے عقل کے روشن ہونے کا، اور عقل سے قلب کی طرف نور کے اترنے کا — اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ خوف کے لئے ایک آغاز اور ایک انتہا ہے۔ پس اس کا آغاز: اس ہستی کو جس سے ڈرا جاتا ہے اور اس کے غلبہ کو پہچاننا ہے۔ اور اس کا محل عقل ہے۔ اور اس کا منتہی: گھبراہٹ، بے چینی اور ہکا بکارہ جانا ہے۔ اور اس کا محل قلب ہے — اور رب اللہ کا ارشاد: ”اور نفس کو روکا“ یہ بیان ہے: اس نور کے اترنے کا جو قلب کی سختی سے ملنے والا ہے: نفس کی طرف، اور اس نور کے نفس کو مغلوب کرنے کا، اور نور کے نفس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، پھر نفس کی تابعداری کرنے کا، اور نفس کے رکنے کا نور کے حکم کے ماتحت۔

پھر عقل سے ایمان کا نور دوسری مرتبہ اترتا ہے۔ اور وہ قلب کی فطری حالت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، پس دونوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے ”اللہ کی طرف پناہ لینا“ اور وہ پناہ لینا استغفار اور رجوع الی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور

مغفرت طلبی: زنگ دور کرنے تک پہنچاتی ہے۔

(حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: رہا سیاہ دھبہ: تو وہ بھیمیت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی کا ظہور ہے۔ اور ملکیت کے انوار میں سے ایک نور کا چھپنا ہے۔ اور رہا منجھنا: تو وہ روشنی ہے جو نور ایمان سے نفس پر بہائی جاتی ہے۔ اور رہا زنگ: تو وہ بھیمیت کا غلبہ ہے، اور ملکیت کا بالکل چھپ جانا ہے۔

پھر نور کا نزول اور اس کا نفسانی وساوس کو دفع کرنا بار بار ہوتا ہے۔ پس جب جب معصیت کا خیال نفس میں ٹھکتا ہے تو اس کے مقابلہ میں ایک نور اترتا ہے۔ پس وہ خیال باطل کا بھیجوانکال دیتا ہے۔ اور اس کو مٹا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے بیان فرمایا کہ وہاں دو پکارنے والے ہیں: ایک داعی راستہ کے سرے پر ہے۔ اور وہ قرآن و شریعت ہے۔ وہ ایک انداز سے بندے کو برابر سیدھے راستہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور دوسرا پکارنے والا راہِ رد کے سر پر ہے، وہ اس کی ہر وقت گمراہی کرتا ہے۔ جب جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اور وہ (دوسرا داعی) وہ خیال ہے جو دل سے ابھرنے والا ہے۔ جو قلب کی جلت اور اس نور کے درمیان سے پیدا ہونے والا ہے، جو قلب پر اس عقل سے فائض ہونے والا ہے جو قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اور وہ خیال بمنزلہ اُن چنگاریوں کے ہے جو پتھر سے جھڑتی ہیں یکے بعد دیگرے۔

اور کبھی اللہ کی طرف سے اپنے بعض بندوں پر مہربانی ہوتی ہے: کسی غیبی لطفہ کے پیدا کرنے کے ذریعہ، جو بندے اور معصیت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور وہی ”برہان“ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور یہ بھی مقام توبہ کا بیان ہے۔

لغات: التَّائِبُ: گریبان، جمع تَائِبِينَ۔ مَخُوفٌ مِنْهُ: خائف من کذا کا اسم مفعول ہے یعنی وہ ذات جس سے ڈرا جاتا ہے، مراد اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ ان کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وَكُنْعٌ (ک) كَوْكَاغَةُ الشَّيْءِ: ٹھوس اور سخت ہونا۔ قلب فطری طور پر پتھر جیسا سخت ہے، جب اس سے نور ایمان ملتا ہے تبھی وہ نرم پڑتا ہے۔ اِذْ فَوْجٌ: شادی کا تعلق قائم کرنا۔

دوسرا مقام: حیا (شرم)

مقام توبہ میں جب پچھلی آتی ہے تو وہی مقام حیا کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں: جب مقام توبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور وہ نفس میں ایسی جی ہوئی کیفیت بن جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت کا تصور کیا جائے تو آدمی مضطرب (پاش پاش) ہو کر رہ جائے، اور وہ ملکہ ایسا پائیدار ہو جائے کہ اس میں کوئی چیز تبدیلی نہ کر سکے تو وہی مقام حیا ہے۔

حیا کے لغوی معنی ہیں: نفس کا ایسی چیزوں سے باز رہنا جن کو لوگ عموماً برا جانتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حیا: نفس میں جی ہوئی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس بارگاہِ خداوندی میں ایسا پگھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھل

جاتا ہے۔ اور آدمی ان خیالات کی تابعداری کرنے سے رک جاتا ہے جو شریعت کی خلاف ورزیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
 فائدہ: ایک حیا عقل کے احوال میں سے ہے، جس کا تذکرہ پہلے چکا ہے۔ وہ حیا باب معرفت سے ہے۔ میرے
 استاذ شیخ محمود عبد الوہاب محمود قدس سرہ جو مصر کے شہر اسکندریہ کے تھے، اور چار معاذ ہر کی طرف سے دارالعلوم دیوبند میں
 مبعوث فرمائے گئے تھے اور میں ان کا خادم تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گرمیوں میں ان کے جسم میں گرمی دانے نکل آتے
 تھے۔ کپڑا پہننا ان کے لئے نہایت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ کمرے میں رات دن صرف پاجامہ پہننے رہتے تھے، مگر جب فرض
 نماز کے لئے مسجد میں جاتے تو بغیان، پھر توب (لبا عربی کرتا) پھر عبا پہنتے اور اوپر سے شال اوڑھتے، اور دلہا بن کر مسجد
 میں جاتے، اور نہایت سکون سے نماز پڑھتے۔ اور جب واپس آتے تو سارے کپڑے نہایت ناگواری کے ساتھ اتار
 پھیلتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا: حضرت! آپ یہ سب کپڑے کیوں پہنتے ہیں، توب کافی ہے، فرمایا: سعید! انہی
 استخفی من اللہ! سعید! مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ یہی حیا باب معرفت سے ہے۔ جو عقل کا ایک حال ہے۔

اور یہاں جس حیا کا ذکر ہے وہ باب اخلاق سے ہے، اور وہ نفس کا ایک ملکہ ہے، جس کو انسان کی سیرت سازی میں بڑا دخل
 ہے۔ اسی وصف و خلق کی وجہ سے آدمی بہت سے بُرے کاموں اور بُری باتوں سے رک جاتا ہے۔ اور اچھے اور شریفانہ کام کرنے
 لگتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی دو حدیثیں ذیل میں پڑھیں: (فائدہ تمام ہوا)
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیا ایمان سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے۔ اور فحش گوئی
 گنوار پن سے ہے، اور گنوار پن دوزخ میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۷۷)

تشریح: شرم و حیا شجر ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، صحیحین کی ایک دوسری حدیث میں الحياء شعبة من الإيمان
 فرمایا گیا ہے۔ اور بیہوشی کی روایت میں ہے کہ: ”حیا اور ایمان دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے
 کوئی ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے“ یعنی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھالیا جائے گا
 تو دوسرا بھی اٹھالیا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ حیا کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل ذیل کی روایت میں ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو، جیسا اُن سے حیا کرنے کا حق ہے!“ صحابہ
 نے عرض کیا: الحمد للہ! ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں! آپؐ نے فرمایا: وہ (جو تم حیا کرتے ہو) حیا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے
 ایسی حیا کرنا جیسا اُن سے حیا کرنے کا حق ہے یہ ہے کہ آپؐ سر کی اور جن فُوی کو سرنے جمع کیا ہے نگہداشت کریں (اس
 میں کان، آنکھ اور افکار کی حفاظت کا حکم آگیا) اور پیٹ کی اور اُن اعضا کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے نگہداشت کریں (اس
 میں شہوتِ بطن اور شہوتِ فرج سے بچنے کا حکم آگیا) اور موت و ربو سیدہ ہونے کو یاد کریں۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد
 بناتا ہے تو وہ دنیا کی آرائش سے دست بردار ہو جاتا ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ پس جس نے یہ سب کام کئے
 اس نے یقیناً اللہ سے حیا کی جیسا اُن سے حیا کرنے کا حق ہے!“ (ترمذی ۲۹۰۲ صفة القيامة)

تشریح: عرف عام میں اس شخص کو جو طبعی کمزوری کی وجہ سے بعض کام نہیں کرتا: حیا دار کہا جاتا ہے، اسی طرح اس بامروت آدمی کو بھی باحیا کہا جاتا ہے جو ایسی باتوں کا ارتکاب نہیں کرتا، جن سے چہ میگوئیاں پھیلتی ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اس حیا سے نہیں ہیں جو نفس کے مقامات میں سے ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں تین باتوں کی وضاحت فرمائی: پہلی بات — حیا سے کیا مراد ہے؟ — نبی ﷺ نے چند ایسے کام متعین کئے جو حیا ہی سے رونما ہوتے ہیں، اور بتایا کہ ان کاموں سے رکنے کا نام حیا ہے۔ فرمایا: ”حیا یہ ہے کہ آدمی سر کی اور اُن ٹوٹی کی جن کو سر نے جمع کیا ہے، اور پیٹ کی اور اُن اعضاء کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے نگہداشت رکھے“ ورنہ ان سے صادر ہونے والے گناہوں سے بچے۔ اس ارشاد میں اُن افعال کا بیان ہے جو زیر گفتگو ملکہ حیا سے رونما ہونے والے ہیں اور جو ممنوعات کے قبیل سے ہیں۔ دوسری بات — باعث حیا کیا چیز ہے؟ — آپ نے اس سبب کی نشاندہی بھی فرمائی جو باعث حیا بنتا ہے۔ فرمایا: ”چاہئے کہ وہ موت کو اور بوسیدگی کو یاد کرے“ اس میں اس سبب کا بیان ہے جس سے حیا نفس میں گھر کرتی ہے۔ تیسری بات — حیا کا پڑوسی کون ہے؟ — فرمایا: زہد اور حیا میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیونکہ حیا کبھی بھی زہد سے علحدہ نہیں ہوتی۔ حدیث کے آخری حصہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ”جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہ دنیا کی آرائش کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے“ یہی زہد ہے۔

وَإِذَا نَمَّ مَقَامُ التَّوْبَةِ، وَصَارَ مَلَكَةٌ رَاسِخَةً فِي النَّفْسِ، تَشْمُرُ اَضْمَحْلَالًا عِنْدَ إِحْضَارِ جَلَالِ اللَّهِ، لَا يَغْيِرُهَا مَغْيِرٌ: سُمِّيَتْ حَيَاءً.

وَالْحَيَاءُ فِي اللَّفْظِ: انْحِجَامُ النَّفْسِ عَمَّا يَعْيْبُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ، فَفَقَلَهُ الشَّرْعُ إِلَى مَلَكَةِ رَاسِخَةٍ فِي النَّفْسِ، تَنْمَاعُ بِهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ كَمَا يَنْمَاعُ الْمَلَحُ فِي الْمَاءِ، وَلَا يَنْقَادُ بِسَبَبِهَا لِلْخَوَاطِرِ الْمَائِلَةِ إِلَى الْمَخَالَفَاتِ.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ“ ثُمَّ فَسَّرَ الْحَيَاءَ، فَقَالَ: ”مَنْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ“

أَقُولُ: قَدْ يُقَالُ فِي الْعَرَفِ لِلْإِنْسَانِ الْمُنْحَجِمِ عَنْ بَعْضِ الْأَفْعَالِ لضعفٍ فِي جَبَلَتِهِ: أَنَّهُ حَيٌّ؛ وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ صَاحِبِ الْمَرْوَةِ، لَا يَرْتَكِبُ مَا يَقْشُرُ لِأَجَلِهِ الْقَالَةَ: إِنَّهُ حَيٌّ؛ وَلَيْسَا مِنَ الْحَيَاءِ الْمَعْدُودِ مِنَ الْمَقَامَاتِ فِي شَيْءٍ؛ فَعَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِتَعْيِينِ أَعْمَالٍ تَنْبَعُثُ مِنْهُ، وَالسَّبَبَ الَّذِي يُجْلِبُهُ، وَمُجَاوِزَهُ الَّذِي يُلْزِمُهُ فِي الْعَادَةِ.

فَقَوْلُهُ: ”فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ“ الْخُ بَيَانٌ لِلْأَعْمَالِ الْمُنْجِسَةِ مِنَ مَلَكَةِ الْحَيَاءِ الْمُرَادِ، مِمَّا هُوَ مِنْ

جنس ترك المنخالفات، وقوله: "وليدكر الموت" بيان لسبب استقراره في النفس؛ وقوله: "من أراد الآخرة" بيان لمجاوره الذي هو الزهد؛ فإن الحياء لا يخلو عن الزهد.

ترجمہ: اور جب مقام تو بہ مکمل ہوتا ہے، اور وہ نفس میں جما ہوا ایسا ملکہ ہو جاتا ہے، جو پھل دیتا ہے اضمحلال (پاش پاش ہونے) کا، اللہ کے جلال کو پیش نظر لانے کی صورت (اور) نہیں بدلتا اس ملکہ کو کوئی بدلنے والا، تو وہ ملکہ حیا کہلاتا ہے۔ اور حیالفت میں نفس کا باز رہنا ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ عادت معیوب سمجھتے ہیں۔ پھر شریعت نے لفظ حیا کو منتقل کیا: نفس میں جمے ہوئے ملکہ کی طرف، جس کی وجہ سے نفس کچھلتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس طرح نمک پانی میں کچل جاتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے آدمی تابعداری نہیں کرتا اُن خیالات کی جو شریعت کے خلاف ورزیوں کی طرف مائل ہونے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں: کبھی عرف میں کہا جاتا ہے اُس انسان کو جو اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے بعض کاموں سے باز رہنے والا ہے کہ وہ شرمیلا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے با مرؤت آدمی کو جو ایسی بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے چہ میگوئیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ در انحالیکہ وہ دونوں اس حیا سے جو مقامات میں شمار ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نبی ﷺ نے روشناس کرایا: (۱) مرادی معنی کو چند افعال متعین کر کے جو حیا سے براہِ نکتہ ہوتے ہیں (۲) اور اس سبب کو جو حیا کو کھینچتا ہے (۳) اور اس کے پڑوسی کو جو عادت حیا کے لئے لازم ہے۔

پس آپ کا ارشاد: "پس چاہئے کہ نگہداشت کرے سر کی الی آخرہ" بیان ہے اُن افعال کا جو مراد لی ہوئی حیا کے ملکہ سے ابھرنے والے ہیں، ان افعال میں سے جو کہ وہ خلاف ورزیوں کو چھوڑنے کے قبیل سے ہیں یعنی از قبیل منہیات ہیں۔ اور آپ کا ارشاد: "اور چاہئے کہ یاد کرے موت کو" بیان ہے حیا کے نفس میں استقرار کا۔ اور آپ کا ارشاد: "جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے" بیان ہے حیا کے اس پڑوسی کا جو کہ وہ زہد ہے۔ پس بیشک حیا: زہد سے خالی نہیں ہوتی۔

لغات: اِنْمَاعُ السَّمْنِ: کھنی کا کچھلنا۔ مَاعُ الْجِسْمِ (ض) میفا: کچھل جانا۔ . . خَبِثَ عَلَى وَزْنِ خَشْنٍ (حاشیہ مخطوط کراچی)۔ . . القالة: فضول باتیں جن سے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو۔ . . جملہ تسمیر و جملہ لا یغیر: (دونوں ملکہ کی صفیں ہیں) (حاشیہ مخطوط کراچی)

تیسرا مقام: ورع (پرہیزگاری)

جب صفت حیا آدمی میں جم جاتی ہے، تو پھر نور ایمان نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قلب کی پیدائشی حالت مخلوط ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔ اور اس کو مشتبہ چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ (مشکوٰۃ امور سے بھی بچنا) مقام "ورع" ہے۔ ذیل کی روایات میں اسی کا تذکرہ ہے:

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "حلال واضح ہے۔ اور حرام (بھی) واضح ہے۔ اور دونوں کے

درمیان ایسے مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے (امن الحلال ہی أم من الحرام؟ یعنی آیا وہ حلال ہیں یا حرام؟ ترمذی ۱۳۵۱) پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو پاک کر لیتا ہے۔ اور جو شخص مشتبہ امور میں جا پڑتا ہے وہ حرام میں بھی جا پڑتا ہے پھر آپؐ نے مثال کے ذریعہ یہ حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: ناجائز کاموں کے لئے بھی آڑ اور باز ہے۔ پس جو چراگاہ باز سے دور اپنے جانور چرائے گا: اس کے جانور چراگاہ میں نہیں گھسیں گے۔ اور جو شخص اپنے جانور باز کے قریب چرائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے جانور چراگاہ میں منہ مار لیں۔ سنو! ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو! اللہ کا ممنوع ایریا ان کے حرام کئے ہوئے امور ہیں۔ سنو! جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ سنور جاتی ہے تو سارے جسم سنور جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بوٹی دل ہے“ (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۲)

حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور وہ چیز اختیار کر جو بے شک ہو۔ پس بیشک سچ طمانیت ہے، اور جھوٹ کھٹک ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۷۳)

حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ وہ پرہیزگاروں میں شمار ہو جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں گنجائش ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لئے جن میں گنجائش نہیں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۷۵)

تشریح: ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ کبھی کسی مسئلہ میں دو متعارض دہییں ہوتی ہیں: حلت کی وجہ بھی اور حرمت کی وجہ بھی: یا تو نصوص شرعیہ میں تعارض کی وجہ سے یا دو قیاسوں میں تخالف کی وجہ سے یا شریعت میں طے شدہ اباحت و حرمت کے ضوابط کی صورت واقعہ پر تطبیق میں اختلاف ہوتا ہے، پس ایسی صورت میں آدمی کی دینداری اور بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق اسی وقت صاف رہتا ہے کہ مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ بات اختیار کی جائے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی جو اوپر شرح کی ہے وہ خواص امت (مجتہدین) کے تعلق سے ہے۔ عوام کے تعلق سے ان روایات کا مقصد: لوگوں کا یہ مزاج اور ذہن بنانا ہے کہ وہ حلت و جواز کی خوب تحقیق کر کے ہی عملی قدم اٹھائیں۔ یہی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ اسی سے دین اور آبرو محفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً معاملات کی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، جن کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک عدم جواز کا فتویٰ نہ آئے، ان کاموں کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتویٰ آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ ذہنیت دین کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ اور اس سے آبرو بھی پامال ہو سکتی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے میں جواز کا فتویٰ بھی ہے اور عدم جواز کا بھی۔ ایسی چیزوں کے بارے میں احتیاط اس میں ہے کہ ان سے احتراز کیا جائے۔ اسی کو سرکاری چراگاہ کی مثال سے سمجھایا ہے اور دل کو سنوارنے کا حکم دیا ہے۔ باقی دو حدیثوں میں بھی اسی حقیقت کا بیان ہے

کہ کھٹک والی بات سے کنارہ کش رہنا چاہئے۔ اور بے دغدغہ بات اختیار کرنی چاہئے۔

فإذا تمسك الحياء من الإنسان، نزل نور الإيمان أيضاً، وخالطه جبهة القلب، ثم انحدر إلى النفس، فصدها عن الشبهات وهذا هو الورع.
قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ، وبينهما أمور مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام" قال: "دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب رِيبة" وقال: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذراً لما به بأس"
أقول: قد يتعارض في المسألة وجهان: وجهٌ إباحة، ووجهٌ تحريم: إما في أصل مأخذ المسألة من الشريعة، كحديثين متعارضين، وقياسين متخالفين، وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة، من حكمي الإباحة والتحريم، فلا يصفو ما بين العبد وبين الله إلا بتركه، والأخذ بما لا اشتباه فيه.

ترجمہ: پھر جب حیا انسان پر قابو پالیتی ہے تو پھر نور ایمان نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قلب کی فطری حالت مخلوط ہوتی ہے، پھر وہ نور نفس کی طرف ڈھلکتا ہے تو وہ نفس کو مشتبہ امور سے روکتا ہے، اور یہی وہ ورع ہے — (تین حدیثوں کے بعد) میں کہتا ہوں: کبھی مسئلہ میں دو وجہیں متعارض ہوتی ہیں: اباحت کی وجہ اور حرمت کی وجہ: یا تو شریعت سے مسئلہ لینے کی جگہ کی اصل میں: جیسے دو متعارض حدیثیں اور دو متخالف قیاس اور یا واقعہ کی صورت کی تطبیق میں ان اصول پر جو شریعت میں طے شدہ ہیں: اباحت و تحریم کے دو حکموں سے۔ پس نہیں بے غبار ہوتا وہ تعلق جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ مگر اس (مشتبہ امر) کو چھوڑنے سے اور اس چیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتباہ نہیں۔

چوتھا مقام: لایعنی چیزوں سے کنارہ کشی

ورع کے تحقق کے بعد نور ایمان پھر نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دل کی فطری حالت مل جاتی ہے تو زائد از حاجت چیزوں میں مشغولیت کی قیادت منکشف ہوتی ہے۔ کیونکہ بے فائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیادہ جھیلے اس آخرت کی تیاری میں خلل انداز ہوتے ہیں جو مومن کا مطمح نظر ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔ اور نفس کو لایعنی چیزوں کی طلب سے روک دیتا ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزوں سے کنارہ کشی

اختیار کر لئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۹)

تشریح: ماسوی اللہ کے ساتھ ہر مشغولیت نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ دھبہ ہے۔ البتہ جن چیزوں کے بغیر چارہ ہی نہیں، اگر ان کو آخرت کی خاطر اختیار کیا جائے تو گنجائش ہے۔ اور جو چیزیں ان کے سوا ہیں: ان سے قلب مؤمن میں جو اللہ کا نامح ہے یعنی ایمان کا نور: ہار بنے کا حکم دیتا ہے۔

فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضاً، وحالطه جلبة القلب، فاكشف قبح الاشتغال بما يزيد على الحاجة، لأنه يصده عما هو بسبيله، فانهدر إلى النفس، فكفها عن طلبه قال صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" أقول: كل شغل بما سوى الله نكتة سوداء في مرآة النفس، إلا أن مالا بد له منه في حياته، إذا كان بنية البلاغ معفو عنه؛ وأما سوى ذلك فواعظ الله في قلب المؤمن يأمر بالكف عنه.

ترجمہ: واضح ہے۔ البلاغ: مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ۔

فوائد

پہلا فائدہ: زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام اور مال کو برہاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ تمہارا بھروسہ اس (ثواب) پر ہو جو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں اس سے زیادہ ہو کہ وہ تکلیف تمہیں نہ پہنچتی“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۰۱) یہ حدیث پہلے مباحث کی انواع کے بیان میں بھی گزر چکی ہے (تشریح: کبھی دنیا سے بے رغبت آدمی پر غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے عقائد (تصورات) اور ایسے افعال پر ابھارتا ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں زہد کی اُن جگہوں کی نشاندہی فرمائی جو شرعاً پسندیدہ ہیں، اور ان جگہوں کو بھی شخص کیا ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب زہد پر حاجت سے زائد چیزوں میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کو ایسا ناپسند کرتا ہے جیسا طبعی طور پر ضرر رساں چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر یہ کراہیت:

لہ غلبہ: قلب کا ایک حال ہے، جس کا بیان پہلے آچکا ہے ۱۲

(ب) کبھی اس کو س خیال میں تعق تک پہنچا دیتی ہے۔ پس اس کا اعتقاد یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ان زائد از حاجت چیزوں پر بھی پکڑ ہوگی، حالانکہ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت بشری کے دستور پر ہوا ہے یعنی شریعت نے احکام میں انسان کے فطری احوال کا لحاظ رکھا ہے۔ اور انسان فطری طور پر متاع دنیا کو پسند کرتا ہے۔ اور بیش از بیش کا طالب ہوتا ہے، پھر اس پر پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ — اور زہد (دنیا سے نفرت) تو بشری فطرت سے ایک طرح کا اسلارخ (الگ ہونا) ہے۔ اور ایسا حکم مخصوص افراد کے لئے تو ہو سکتا ہے جو مقام زہد کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی عمومی شرعی حکم نہیں ہو سکتا۔

(ب) اور کبھی وہ کراہیت: مال ضائع کرنے تک، اور اس کو سمندروں اور پہاڑوں میں پھینک دینے تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا غلبہ (جوش) ہے جس کی شریعت نے پذیرائی نہیں کی، اور نہ اس کو زہد کے احکام کے ظہور کے لئے اسٹیج بنایا ہے یعنی وہ زہد کا پیکر محسوس نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے زہد کے احکام کے ظہور کے لئے دو چیزوں کو اسٹیج بنایا ہے:

ایک: حاجت سے زائد وہ چیزیں جو اب تک حاصل نہیں ہوئیں: شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے لئے پاؤں نہ نیلے۔ بلکہ اس چیز پر بھروسہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کو دنیا میں بقدر کفاف روزی عنایت فرمائیں گے اور آخرت میں تنگی پر ثواب عنایت فرمائیں گے۔

دوسری: وہ چیز جو ہاتھ سے نکل گئی اس پر کف افسوس نہ ملے، نہ نفس کو اس کے پیچھے ڈالے، بلکہ اس ثواب کا یقین رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے صابریں اور جنگ دستوں سے وعدہ فرمایا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب نے یہ مضمون اس لئے ذکر کیا ہے کہ ابھی نفس کے مقام حیا میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حیا اور زہد میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پس اس فائدے کے ذریعہ تنبیہ کی ہے کہ رہبانیت والا زہد: شرعی زہد نہیں۔ شرعی زہد قناعت کے قبیل کی چیز ہے۔ نیز زہد: مقام ترک لایحی کا ثمرہ ہے، اس لئے بھی یہ تنبیہ ضروری ہوئی تاکہ ترک لایحی کے ڈانڈے رہبانیت سے مل نہ جائیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا: أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمَصِيبَةِ، إِذَا أَنْتَ أَصِيبْتَ بِهَا: أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لِرَأْنِهَا أَبْقِيَتْ لَكَ"

أقول: قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله على عقائد وأفعال ما هي محمودة في الشرع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من محال الزهد ما هو محمود في الشرع، مما ليس بمحمود؛ فالرجل إذا انكشف عليه قبح الاشتغال بالزائد على الحاجة، فكرهه كما يكره الأشياء الضارة بالطبع؛

[الف] ربما يؤذيه ذلك إلى التعمق فيه، فيعتقد مؤاخذه الله عليه في ضراح الشريعة؛ وهذه

عقیدہ باطلہ، لأن الشرع نازل على دستور الطباع البشرية، والزهد نوعٌ انسلاخ عن الطبيعة البشرية، وإنما ذلك أمرُ الله في خاصة نفسه، تكميلاً لمقامه وليس بتكليف شرعى.

[ب] وربما يؤذيه إلى إضاعة المال، والرمي به في البحار والجبال؛ وهذه غيبة لم يُصححها الشرع، ولم يعتبرها منصّة لظهور أحكام الزهد.

بل الذى اعتبره الشرع منصّة شيثان:

أحدهما: الزائد الذى لم يحصل بعد، فلا يتكلف فى طلبه، اعتماداً على ما وعده الله من البلاغ فى الدنيا، والثواب فى الآخرة.

وثانيهما: الشئى الذى فات من يده، فلا يتبعه نفسه، ولا يتأسف عليه، إيماناً بما وعد الله للصابرين والفقراء.

ترجمہ: (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: کبھی دنیا میں بے رغبت شخص کے لئے ایسا غلبہ حاصل ہوتا ہے، جو اس کو ایسے عقائد و اعمال پر ابھارتا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ پس نبی ﷺ نے زہد کی جگہوں میں سے وہ جگہیں بیان فرمائیں جو شریعت میں پسندیدہ ہیں۔ ان سے (جدا کر کے) جو پسندیدہ نہیں ہیں — پس جب آدمی پر کھلتی ہے حاجت سے زائد میں مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر ضرر رساں چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: — (الف) وہ ناپسندیدگی کبھی اس کو پہنچاتی ہے اس (ترک لایعتی) میں تعق تک۔ پس وہ اعتقاد رکھتا ہے اس پر اللہ کی پکڑ کا خالص شریعت میں، دراصل ایک یہ باطل عقیدہ ہے، اس لئے کہ شریعت بشری طبائع کے قانون پر اترنے والی ہے۔ اور زہد بشری طبیعت سے ایک طرح کا نکل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم خاص طور پر اسی کے لئے ہے مقام زہد کی تکمیل کرنا چاہتا ہے — (ب) اور کبھی وہ ناپسندیدگی مال ضائع کرنے کی طرف، اور اس کو سمندروں اور پہاڑوں میں پھینکنے کی طرف پہنچاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا غلبہ ہے جس کو شریعت نے درست قرار نہیں دیا۔ اور اس کو زہد کے حکام کے ظہور کے لئے چہترہ نہیں بتایا — بلکہ جس کو شریعت نے چہترہ بتایا ہے: وہ دو چیزیں ہیں: — ان میں سے ایک: وہ زائد چیز ہے جو اب تک حاصل نہیں ہوئی، پس اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے: بقدر کفاف روزی میں سے دنیا میں، اور ثواب سے آخرت میں — اور ان میں سے دوسری: وہ چیز ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی، پس اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ ڈالے۔ اور اس پر افسوس نہ کرے، اس ثواب پر یقین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ صابرین اور تنگ دستوں سے۔

دوسرا فائدہ: مجاہدہ کی ضرورت

یہ بات جان لینی چاہئے کہ خواہشات کی پیروی کا جذبہ نفس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں باقی رہتا ہے۔ مگر یہ کہ اس پر نور ایمان غالب آجائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اور میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا۔ نفس تو یقیناً برائی پر بہت اُکسانے والا ہے۔ مگر جب میرے پروردگار مہربانی فرمائیں“ (یوسف آیت ۵۳) یعنی محض خدا کی رحمت و اعانت ہی نفس کو برائی سے روک سکتی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مومن رحمت خداوندی میں حصہ داری کے لئے، اور اپنے نفس کو نورانی بنانے کے لئے برابر مجاہدہ کرتا رہے۔ جب بھی نفس میں کسی گناہ کا ہوکا اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی جلالت و عظمت کو یاد کرے، اور اس ثواب کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عذاب کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لئے تیار کیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو عقل و قلب سے ایک ربانی خیال چمکے گا جو باطل خیال کا سرکچل دے گا۔ اور جو برا خیال آیا تھا وہ ایسا کافور ہو جائے گا جیسے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ البتہ عارف باللہ (خدا شناس ولی) اور نئے توبہ کرنے والے میں بڑا فرق ہے یعنی دونوں کے مراتب میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے۔

تیسرا فائدہ: خیالات میں مزاحمت

نبی ﷺ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اچھے اور بُرے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے۔ پھر اگر نفس: اُس عقل سے جو نور ایمان سے منور ہو چکی ہے: آداب و سلیقہ سکھ چکا ہے تو اچھا خیال بُرے خیال پر غالب آجاتا ہے، اور نفس احکام شرع کی تابعداری کرتا ہے۔ اور اگر نفس: نافرمان اور سرکش ہے تو وہ برحق خیال سے بغاوت کرتا ہے، اور اس کی ایک نہیں سنتا۔ نبی ﷺ نے یہ بات نخل و سخاوت کی مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔ آپؐ نے لوہے کی دو زہروں کی مثال دی، جن میں سے ایک کشادہ ہے، اور دوسری تنگ، فرمایا:

”بخیل اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دو شخصوں جیسا ہے، جنہوں نے لوہے کی دو زہریں پہن رکھی ہوں، اور دونوں کے ہاتھ ان کی پستانوں اور ہنسلوں سے جکڑے ہوئے ہوں۔ پس بخلی جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زہر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زہر تنگ جاتی ہے، اور اس کی ہر کڑی اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے“ (بخاری حدیث ۵۷۹۷)

تشریح: جس کا نفس فطری اور اکتسابی طور پر مطمئن ہوتا ہے: خیال حق اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہوتے ہی نفس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اور جس کا نفس نافرمان اور سرکش ہوتا ہے: اس پر خیال حق اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔

چوتھا فائدہ: نور ایمان سے عقل کا منور ہونا اور نفس پر اس کا فیضان

قرآن عظیم میں نور ایمان سے عقل کے روشن ہونے کا، اور نفس پر نور عقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی تین آیتیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۲ میں ارشاد پاک ہے: ”جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں: جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ یقیناً (اللہ تعالیٰ کو) یاد کرتے ہیں، پس یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں“
تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں، خواہش نفس کے روزن سے جھانکتا ہے۔ اور انسان میں معصیت کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان اگر اپنے رب کے جلال کو یاد کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے سہم جاتا ہے، تو اس سے عقل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، وہی ”آنکھیں کھل جانا“ ہے۔ پھر وہ نور قلب و نفس کی طرف ڈھلکتا ہے، اور وہ گناہ کے تقاضے کو ہٹا دیتا ہے، اور شیطان کو دھتکار دیتا ہے۔

دوسری آیت: سورۃ البقرہ آیات ۱۵۵-۱۵۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اور ان صابرین کو خوش خبری سنائیے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں: ”ہم اللہ کے لئے ہیں۔ اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہربانی ہے۔ اور وہی لوگ راہِ یاب ہیں“

تفسیر: صابرین کے اس قول میں کہ: ”ہم اللہ کے لئے ہیں“ خیالِ حق کے نزول کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ ”ان پر ان کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہربانی ہے“ اس میں ایسی برکتوں کی طرف اشارہ ہے جو صبر کا پھل ہے۔ اور وہ نفس کی نورانیت اور فرشتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ہے۔

تیسری آیت: سورۃ التغابن آیت ۱۱ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ دکھاتے ہیں“

تفسیر: اللہ پاک کے ارشاد: ”اللہ کے حکم کے بغیر“ میں قضاء و قدر کی معرفت کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان کو یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر بات مقدر ہے۔ جو اچھا یا بُرا معاملہ پیش آتا ہے: وہ اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق پیش آتا ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد: ”اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے“ الی آخرہ میں عقل سے قلب و نفس کی طرف خیال اترنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی دل کو راہ دکھاتا ہے۔

و اعلم ان النفس مجبولة على اتباع الشهوات، لا تزال على ذلك. إلا أن ينورها نور الإيمان، وهو قول يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾

فلایزال المؤمن طول عمره فی مجاہدة نفسه باستئزال نور الله، فكلما هاجت داعية نفسانية لجأ إلى الله، وتذكر جلال الله وعظمته، وما أعد للمطيعین من الثواب، وللعصاة من العذاب، فانقذح من قلبه وعقله خاطر حق يدفع خاطر الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئاً مذكوراً، إلا أن الفرق بین العارف والمستأنف غیر قليل.

وقد بین النبی صلی الله علیه وسلم المدالعة بین الخاطرين، وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياد النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأدبة بآداب العقل المتور بنور الإيمان؛ وبغيتها عليه وإبائها منه إذا كانت عصية أبيئة: بما ضرب فی مسألة البخل والجرد، من مثل جنتين من حديد: إحداهما سابعة، والأخرى ضيقة: قال صلی الله علیه وسلم: مثل البخل والمتصدق كمثلي رجلين، عليهما جنتان من حديد، وقد اضطررت أيديهما إلى تئيبهما وتراقبهما، فجعل المتصدق: كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وجعل البخل: كلما هم بصدقة قلصت، وأخذت كل حلقة بمكانها“ أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسه جبلة أو كسياً، فخطر الحق يملك نفسه، ويقهرها أول ما يبدو؛ والرجل الذي عصت نفسه وأبت، فخطر الحق لا يؤثر فيها، بل ينبو،

وقد بین الله تعالی فی القرآن العظیم تنور العقل بنور الإيمان، وفيضان نوره على النفس، حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ أقول: الشيطان يشرف على باطن الإنسان من قبل كورة شهوة النفس، فيدخل عليه داعية المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وخشع له، تولد منه نور في العقل، وهو الإبصار؛ ثم ينحدر إلى القلب والنفس، فيدفع الداعية، ويطرد الشيطان.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ أقول: قوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ إشارة إلى بركات يُثمرها الصبر: من نورانية النفس، وتشبُّهها بالملكوت. وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ الآية. أقول: قوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ إشارة إلى نزول خاطر من العقل إلى القلب والنفس.

ترجمہ: اور جان لیں کہ نفس اتباع ہوی پر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بر براسی (حالت) پر رہتا ہے۔ مگر یہ کہ اس پر نور ایمان

عالم آجائے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے..... پس مومن زندگی بھر اپنے نفس سے ٹکڑا لیتا رہتا ہے اللہ کے نور کو اتارنے میں۔ پس جب بھی کوئی نفسانی تقاضا جوش مارتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔ اور وہ اللہ کی جلالت و عظمت کو یاد کرتا ہے۔ اور اس ثواب کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عذاب کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے نافرمانوں کیسے تیار کیا ہے۔ پس اس کے دل اور اس کی عقل سے ربانی خیال چمکتا ہے، جو باطل کا سرکچل دیتا ہے۔ پس وہ برائی کا خیال ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ مگر عارف اور از سر نو توبہ کرنے والے میں معمولی فرق نہیں ہے۔

اور نبی ﷺ نے بیان کی ہے: دو خیالوں کے درمیان کشمکش، اور خیال حق کا باطل پر غلبہ، اور نفس کا حق (شریعت) کی تابعداری کرنا، جبکہ نفس مطمئنہ سنورا ہوا ہو اس عقل کے آداب سے جو نور ایمان سے منور ہونے والی ہے۔ اور نفس کا خیال حق کے سامنے سرکشی کرنا، اور نفس کا انکار کرنا خیال حق کی بات ماننے سے، جبکہ نفس نافرمان سرکش ہو: اس مثال کے ذریعہ جو آپؐ نے بیان کی ہے بخل اور سخاوت کے مسئلہ میں یعنی لوہے کی دو زہروں کی مثال: ان میں سے ایک کشادہ اور دوسری تنگ ہے۔ فرمایا:..... میں کہتا ہوں: وہ شخص جس کا نفس فطری یا اکتسابی طور پر مطمئن ہو: تو خیال حق اس کے نفس کا مالک ہوتا ہے۔ اور وہ نفس کو مغلوب کرتا ہے ظاہر ہوتے ہی۔ اور وہ آدمی جس کا نفس نافرمانی کرتا ہے، اور انکار کرتا ہے تو خیال حق اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیال دور ہو جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے: عقل کا نور ایمان سے روشن ہونا، اور نور ایمان کا فیضان نفس پر بایں طور کہ فرمایا: (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

نفس کے احوال

غیبت و محق

پہلا خاں — غیبت (محویت) — اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنی خواہشات سے بے خبر ہو جائے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت عامر بن عبد اللہ بن الزبیر اسدی کا حال تھا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے کچھ پروا نہیں کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا یا کسی دیوار کو — اور امام عامر شععی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آنکھوں والی باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کی آنکھیں نیلی ہیں! گویا آپ نے اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھیں۔

دوسرا حال — محق (مثانہ، کم کرنا) — اور اس کے دو درجے ہیں: ادنیٰ اور اعلیٰ:

ادنیٰ درجہ — یہ ہے کہ نفس عقل کی طرف مائل ہو، اور عقل نور الہی سے بریز ہو، جس کی وجہ سے کھانے پینے سے اتنی مدت تک بے خبر رہے، جس میں عادت بے خبر نہیں رہا جاتا۔

اور اعلیٰ و اتم درجہ — یہ ہے کہ نور الہی نفس پر اترے، اور وہ کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے۔ حدیث شریف

میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ صوم وصال (کئی روز کا مسلسل روزہ) رکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ آپ نے ان کو منع کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ اِنَّكَ تُواصل: آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: اِنِّی لَسْتُ مُسْلِكُمْ، اِنِّیْ اَبِیْتُ یُطْعِمُنِیْ رَبِّیْ وَیَسْقِیْنِیْ: میں آپ لوگوں کی طرح نہیں، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے (بخاری حدیث ۷۲۹۹)

ومن احوال النفس: الغیبة. وهی: أن تغیب عن شهواتها، كما قال عامر بن عبد الله: ما أبالی امرأة رأیت أم حانطاً وقبل للأوزاعی: رأینا جاریتک الزرقاء فی السوق، فقال: أفزرقاء هی؟ ومن احوالها: المَنحَق: وهو أن تغیب من الأكل والشرب مدة، لا تغیب فیها عادة، لِمِیلِ نفسه إلى جانب العقل، وامتلاء العقل بنور الله تعالى. وأجل من هذا وأتم: أن ینزل نورُ الله إلى النفس، فیقوم مقام الأكل والشرب، وهو قوله صلی الله علیه وسلم: "اِنِّی لَسْتُ کَهِیْنَتِکُمْ! اِنِّیْ اَبِیْتُ عِنْدَ رَبِّیْ، یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِیْ"

ترجمہ: واضح ہے۔ اور حدیث شریف میں ابیت عند ربی کسی روایت میں یاد نہیں پڑتا۔ صحیح الفاظ وہ ہیں جو شرح میں لکھے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ

قلب: عقل و نفس کے درمیان کی چیز ہے۔ یعنی اس کا دونوں سے لگا ہے۔ اس لئے کبھی چشم پوشی برتی جاتی ہے۔ اور کبھی مقامات کو یا ان میں سے اکثر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے (عقل و نفس کی طرف ان کے مقامات کی نسبت نصوص میں شاذ و نادر ہی کی جاتی ہے) آیات و احادیث کثیرہ اسی (چشم پوشی والے) انداز پر وارد ہوئی ہیں۔ لہذا آپ اس نکتہ سے غافل نہ رہیں۔

اخلاق حسنہ و سیئہ

اخلاق و عادات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ لطائف (عقل و قلب و نفس) اگر شائستہ ہوں تو ان سے اچھے اخلاق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر غیر مہذب ہوں تو برے اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں تزکیہ بھی شامل تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ: "بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ: میری بعثت کے اہم مقاصد میں سے اصلاح اخلاق بھی ہے، چنانچہ آپ نے امت کے اخلاق کو سنوارنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ اچھے اخلاق کی خوبیاں بیان کر کے

ان کی ترغیب دی۔ اور برے اخلاق کی قباحتیں بیان کر کے ان سے بچنے کی تاکید کی۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ایک لطائفِ ثلاثہ کے جو مقامات بیان کئے ہیں وہ ان کی عمدہ صلاحیتوں کے ثمرات ہیں۔ آپ نے ان کی اضداد بیان نہیں کیں۔ کیونکہ اول تو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ثانیاً: نَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا کی رو سے وہ خود ہی مفہوم ہو جاتی ہیں۔

اور چونکہ شاہ صاحب قدس سرہ نے تمام اخلاقی حسنہ اور سیئہ کو اخلاقی اربعہ اور ان کی اضداد کی طرف لوٹایا ہے۔ یعنی طہارت و حدث، اخبات و استکبار، ساحت و شح وغیرہ اور عدالت و جور وغیرہ کو تمام اخلاق کا مرجع قرار دیا ہے۔ اس لئے دیگر اخلاقی حسنہ و سیئہ کا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ لطائف کے انوار سے جب اخلاقِ سیئہ کو دفع کیا جاتا ہے تو اخلاقی حسنہ وجود میں آتے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

جب نورِ ایمان: ثبوت پرست نفس اور درندہ خُودل کے مختلف النوع تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو ہر مدافعت کا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے نام اور اوصافِ اہتمام سے بیان فرمائیے ہیں۔ جو یہ ہیں:

۱۔ مصیبت پر صبر — اس کی ضد بے صبری ہے۔ جب آدمی پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے تو خوب روتا اور واویلا مچاتا ہے۔ جب نورِ ایمان بے صبری کے ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے، اور آدمی باہمت بن جاتا ہے تو اس خوبی کو ”مصائب پر صبر“ کہا جاتا ہے، جس کا مستقر دل ہے یعنی یہ ملکاتِ قلب میں سے ہے۔

۲۔ اجتہاد (عبادات میں محنتِ شاقہ) اور عبادت پر صبر — اس کی ضد آسودگی اور بے فکری ہے۔ نفسِ آسائش پسند اور بے فکر واقع ہوا ہے۔ جب نورِ ایمان آنکسی اور لاپرواہی کو دفع کرتا ہے، اور آدمی عبادات میں بخت جاتا ہے تو اس خوبی کا نام اجتہاد اور عبادت پر صبر ہے۔ اور اس کا مستقر نفس ہے۔

۳۔ تقویٰ (پرہیزگاری) — کبھی آدمی کی نظر میں احکامِ شرعیہ بے قدر ہو جاتے ہیں وہ ان کو چھوڑ بیٹھتا ہے، پاؤہ منہیات کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور برائیاں کرنے لگتا ہے۔ جب نورِ ایمان ان خلاف ورزیوں کو دفع کرتا ہے اور وہ حد و شرعیہ کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس کا مستقر بھی نفس ہے۔

فائدہ: کبھی تقویٰ کا اطلاق لطائفِ ثلاثہ کے سبھی مقامات پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان اعمال پر بھی کیا جاتا ہے جو ان

سے چند اخلاقی حسنہ مع مقابلات یہ ہیں: (۱) اخلاص و مہبت — نام و نمود (۲) شکر — ناشکری (کفران) (۳) صبر — جزع و فزع (۴) قناعت — حرص (۵) امانت داری — خیانت (۶) صدق — کذب (۷) سخاوت — بخل (۸) محبت — عداوت (۹) ایثار — خود غرضی (۱۰) استغناء — طمع (۱۱) تواضع و خاکساری — غرور و تکبر (۱۲) ایقائے عہد — بد عہدی (۱۳) خوش کلامی — بد زبان (۱۴) نقاش گوئی (۱۵) نرم مزاجی — درشت خوئی (۱۶) رحم دلی — بے رحمی (۱۷) عفو (در گذر کرنا) انتقام (۱۸) احسان (حسن سلوک) — بد سلوکی (۱۹) انس (پاکت) — بے گنجائی (۲۰) توکل (اللہ پر بھروسہ) — اسباب پر تکیہ (۲۱) کم ہولنا — بک بک کرنا — علاوہ ان میں اخلاقی حسنہ متانت و وقار — حلم و بردباری اور میاندروی ہیں۔ اور اخلاقی سیئہ: نفرت، بغض و کینہ، حسد، بدگمانی، شامت، چغٹوری، نیبت، بہتان، جہد بازی، بے وقاری و درو خاپن ہیں۔ تفصیلات کے لئے معارفِ الحدیث جلد دوم کتابِ الاخلاق کا مطالعہ مفید ہوگا۔

کے مکات سے براہیختہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات میں متقیوں کے تعارف میں عقائد و اعمال ذکر کئے ہیں، ترک معاصی کا تذکرہ صراحتاً نہیں کیا۔ فرمایا: (یہ کتاب) راہ بتلانے والی ہے متقیوں کو جو: (۱) غیب پر یقین رکھتے ہیں (۲) نماز کا اہتمام کرتے ہیں (۳) اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں (۴) اور اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے (۵) اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں (۶) اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

۳۔ قناعت (جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن اور خوش رہنا) — اس کی ضد حرص و آرز ہے۔ حریص آدمی ہر طرف منہ مارتا ہے۔ وہ جائز ناجائز کا امتیاز کئے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نور ایمان لالچ کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے۔ اور اس کا محل عقل ہے۔

۵۔ متانت (آہستہ روی) — اس کی ضد عجلت (جلد بازی) ہے، جو شیطانی حرکت ہے۔ جب نور ایمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو وہ متانت کہلاتا ہے۔ اور اس کا مستقر مزاج ہے یعنی عقل و قلب و نفس کا مجموعہ ہے۔

۶۔ صم (بردباری) — اس کی ضد غضب ہے۔ جب غصہ بھڑکتا ہے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب نور ایمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو وہ بردبار ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مستقر دل ہے۔

۷۔ عفت (پاکدامنی) — اس کی ضد فجور (بدکاری) ہے۔ جو شرمگاہ کے گناہوں میں ملوث کرتی ہے۔ جب نور ایمان شہوت فرج کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام عفت ہے۔ اور اس کا محل نفس ہے۔

۸۔ صمت (خاموشی) اور کلام سے عاجزی — اس کی ضد بڑبڑہ کر باتیں کرنا اور فحش بکنا ہے، جو جھگڑوں اور فتنوں کا باعث ہے۔ جب نور ایمان زبان کی آفتوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی زبان پر قابو پالیتا ہے تو اس کا نام صمت (خاموشی) ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے چارہ بولنا نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ خوبی ہے، کیونکہ یہ اختیاری امر ہے۔ یہی عی (کلام سے عاجزی) ہے۔ اور اس کا مستقر عقل ہے۔

۹۔ تحمل (گمنامی) — اس کی ضد شہرت طلبی ہے۔ آدمی کی فطرت میں دوسروں پر غالب آنے اور جیتنے کا جذبہ ہے، جو حسد، عداوت اور بغض و کینہ تک منطقی ہو جاتا ہے۔ جب نور ایمان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام تحمل ہے، جس کا مستقر دل ہے۔

۱۰۔ استقامت (پامردی) — اس کی ضد تلون مزاجی ہے۔ ایسا شخص دوستی و دشمنی وغیرہ میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ وہ کسی ایک حلقہ پر نہیں جمتا۔ جب نور ایمان غیر مستقل مزاجی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام پامردی ہے اور اس کا محل بھی دل ہے۔

فائدہ: علاوہ ازیں اور بھی بری صفات ہیں، اور نور ایمان کے ذریعہ ان کی مدافعت کے نام ہے۔ ان کی کچھ تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ ۵۳۷ میں اور باقی باتیں اسی جلد میں ابواب الاحسان کے باب اول میں اور ساحت کے بیان میں آچکی ہیں۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

واعلم: أن القلبَ متوسطٌ بين العقل والنفس، فقد يتسامح ويُنسب جميعُ المقامات أو أكثرُها إليه، وقد ورد على هذا الاستعمال آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ، فلا تغفل عن هذه النكتة. واعلم: أن مدافعةَ نورِ الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب السبعي يُسمى باسم، وقد نَوَّه النبي صلى الله عليه وسلم باسم كل ذلك ووصفه. فإذا حصل للعقل ملكة في انقذاح خواطر الحق منه، وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر، كان ذلك مقاماً:

فملكة مدافعة داعية الجزع، تسمى صبراً على المصيبة، وهذا مستقرُّه القلب.

وملكة مدافعة الدَّعة والفراغ، تسمى اجتهاداً وصبراً على الطاعة.

وملكة مدافعة داعية مخالفة الحدود الشرعية، تهاوناً لها، أو ميلاً إلى أضدادها، تسمى تقوى.

وقد يطلق التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث، بل على أعمال تنبعث منها أيضاً،

وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة.

وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تأنيلاً.

وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى حِلماً؛ وهذه مستقرُّها القلب.

وملكة مدافعة داعية شهوة الفرج تسمى عِفَّةً.

وملكة مدافعة داعية التَّشَدُّقِ والبذاء تسمى صُمْتاً وعِيّاً.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى خُمُولاً.

وملكة مدافعة داعية التلون في الحب والبغض وغيرهما تسمى استقامة.

ووراء ذلك دواعٍ كثيرة، ولمدافعها أسماء، ومبحث ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب، إن

شاء الله تعالى.

ترجمہ: اور جان لیں کہ قلب: عقل و نفس کے مین مین ہے۔ چنانچہ تسارح برتا جاتا ہے اور تمام مقامات کو یا ان میں سے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ پس آپ اس

باریک بات سے بے خبر نہ رہیں۔

اور جان لیں کہ نور ایمان کا دفع کرنا: نفسِ بھیمی اور درندہ خُلق کے تقاضوں سے ہر نوع (کے تقاضوں) کو: ایک نام رکھا جاتا ہے۔ اور نبی ﷺ نے اہتم فرمایا ہے ہر ایک کے نام اور اس کے وصف کا — پس جب عقل میں یہ لیاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے برحق خیالات کی چنگاریاں جھڑیں، اور نفس میں ان خیالات کو قبول کرنے کی لیاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ”مقام“ ہوتا ہے — (۱) اور گھبراہٹ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت ”مصیبت پر صبر“ کہلاتی ہے اور اس کا مستفاد قلب ہے — (۲) اور آسودگی اور فراغت (بے فکری) کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت اجتہاد اور عبادت پر صبر کہلاتی ہے — (۳) اور حد و شرعیہ کو پہنچ جانتے ہوئے یا ان کی بضد ادکی طرف جھکتے ہوئے احکام شرعیہ کی مخالفت کے جذبات کو ہٹانے کی مہارت تقویٰ کہلاتی ہے — (فائدہ) اور کبھی تقویٰ کا اطلاق تینوں اہکف کے بھی مقامات پر کیا جاتا ہے، بلکہ ان اعمال پر بھی کیا جاتا ہے جو ان ملکات سے ابھرتے ہیں۔ اور اس آخری ستمعل پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”راہ بتلانے والی خدا سے ڈرنے والوں کو، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں“ — (۴) اور لالچ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت قناعت کہلاتی ہے — (۵) اور جلد بازی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت آہستہ روی کہلاتی ہے — (۶) اور غصہ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت بردباری کہلاتی ہے اور اس مہارت کا مستقر دل ہے — (۷) اور شرمگاہ کی خواہش کے داعیہ کو دور کرنے کی مہارت پاکدامنی کہلاتی ہے — (۸) اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے اور فحش گوئی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت خاموشی اور کلام سے عاجزی کہلاتی ہے — (۹) اور غالب آنے اور جیتنے کے تقاضے کو دفع کرنے کی مہارت گمنامی کہلاتی ہے — (۱۰) اور حسب و بغض وغیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی مدافعت کا ملکہ: استقامت کہلاتا ہے — (فائدہ) اور ان کے علاوہ بہت سے دوائی اور ان کی مدافعت کے نام ہیں۔ اور ان کی بحث اس کتاب کے اخلاقیات میں ان شاء اللہ آئے گی (خیال رہے آگے اخلاق کی بحث نہیں ہے۔ یہ گزشتہ کا حوالہ ہے)

(بفضلہ تعالیٰ آج ۳۰ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ مطابق ۳۰ اپریل ۲۰۰۳ء بروز جمعرات یہاں تک شرح مکمل ہوئی فالحمد للہ! درمیان میں چار ماہ کا مہینہ بند رہا۔ رمضان المبارک نورینہ (کننا ۱) میں، شوال، وینکور (کننا ۱) نیویارک، شنگا (امریکہ) اور لندن (یو کے) میں گزرا۔ ذی قعدہ میں قیام دیوبند میں رہا، مگر امرو وز فردا میں وقت گزر گیا اور ذی الحجہ میں حج کی سعادت نصیب ہوئی اس لئے کتاب الاحسان میں وقت زیادہ لگا۔ فالحمد للہ علی کل حال)

دوسری قسم

تفصیل وارا حادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

بیوع و معاملات

باب (۱) تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) ممنوع معاملات کا بیان

باب (۳) احکام معاملات

باب (۴) تبرعات و معاونات

باب (۵) وراثت کا بیان

باب — ۱

تلاشِ معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

پہلی بات: مبادلہ اور باہمی رضامندی کی ضرورت

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کا سامانِ زندگی زمین میں رکھا۔ اور ان کے لئے زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا تو ان میں نزاع اور لڑائی بھگڑا پیدا ہوا (کیونکہ ہر شخص ہر چیز پر اپنا استحقاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کی کوشش میں لگ گیا) تو اس صورت میں اللہ کا حکم یہ آیا کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے مزاحمت نہ کرے جس کے ساتھ وہ ہائیں وجہ مخصوص کیا گیا ہے کہ اس پر اس کا یا اس کے آباؤ اجداد کا پہلے سے قبضہ ہو چکا ہے۔ یا اختصاص کی ایسی ہی کوئی اور وجہ ہے جو لوگوں کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ دو طرح سے دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ ایک: مبادلہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لے جیسے بیج اور اجارہ میں ہوتا ہے۔ دوم: ایسی رضامندی سے جو مٹی بر علم ہو یعنی محض خیالی رضامندی نہ ہو بلکہ واقعی ہو، اور دھوکہ اور فریب دہی سے وہ چیز نہ لی گئی ہو۔ جیسے ہبہ میں ملی ہوئی چیز۔

دلیل: سورۃ النساء آیت ۲۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ غَيْرِهَا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ اے ایمان والو! باہم ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، البتہ اگر باہمی رضامندی سے کوئی سودا ہو تو مضافقہ نہیں۔

دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے مدنی الطبع بنایا ہے کہ وہ سامانِ زندگی درست کرنے میں تعاونِ باہمی کا محتاج ہے یعنی انسانی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں تعاونِ باہمی اور لین دین کا محتاج ہے۔ ہر فرد اور ہر طبقہ کی لئے ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَغَافِرَ﴾ اور ہم نے تم کو زمین میں بسایا۔ اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانِ زندگی پیدا کیا (سورۃ الاعراف آیت ۱۰) اور ارشاد فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَالِ الْأَرْضِ حِمْلًا﴾ اللہ ہی نے تمہارے فائدہ کے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے (سورۃ البقرہ آیت ۲۹)

ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ جب تک لوگ مختلف پیشے اختیار نہ کریں سب کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے تعاون باہمی کے وجوب کا فیصلہ خداوندی نازل ہوا۔ اور حکم دیا گیا کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے۔ اور وہ پیشہ ایسا ہو جو تمدن کے لئے مفید ہو، سود جو اجیسا تباہ کن پیشہ نہ ہو۔ البتہ اس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ جیسے مجاہدین اور طلبہ وغیرہ۔

دلیل: (۱) سورۃ المائدہ آیت ۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

(۲) حدیث شریف میں ہے: طلبُ غنَسِ الحلالِ فريضةٌ بعدَ الفريضةِ: حلال ذریعہ معاش تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۸۱ باب الکسب، کتاب البیوع) یعنی بنیادی فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال روزی کا ذریعہ اختیار کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے۔

(۳) سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۳ میں ارشاد پاک ہے: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ صدقات ان حاجت مندوں کے لئے ہیں جو راہِ خدا میں روک لے گئے ہیں، وہ (مشغولیت کی وجہ سے) زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

تیسری بات: کمائی کے ذرائع

کمائی کے بنیادی ذرائع دو ہیں: (۱) خشکی اور تری میں سے مباح اموال جمع کرنا (۲) مباح اموال سے مدد لے کر اپنے ذاتی مال کو بڑھانا۔ جیسے: (۱) اپنے مویشی کو جنگل میں گھاس چرا کر ان سے نسل حاصل کرنا (۲) اور زمین کو سدھار کر اور سیچائی کر کے کھیتی پیدا کرنا۔ البتہ کمائی کرنے کی اس صورت میں شرط یہ ہے کہ بعض بعض پر ایسی تنگی نہ کریں جو تمدن کے نسا کا باعث ہو۔ مثلاً سرکاری جنگل میں اپنے جانوروں کے لئے چراگاہ مخصوص کرنا۔ کیونکہ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ اور حق تلفی سے نزاعات پیدا ہونگے۔

پھر مال بڑھانے کی دو صورتیں ہیں: جائز اور ناجائز:

جائز صورت: یہ ہے کہ لوگوں کے اموال میں اپنا مال شامل کر کے اس طرح بڑھایا جائے کہ ضروریات زندگی میں معذرت بھی ہو یعنی صرف اپنا ہی نفع نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ کیونکہ باہمی تعاون کے بغیر مملکت کی حالت کی درنگی ناممکن یا دشوار ہے۔ مثلاً:

۱۔ اصلی اور فرعی ذرائع معاش کی تفصیل: قسم اول، بحث سوم، باب خامس میں ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ: ۴۵۸

— تاجر غصہ کی در آمد برآمد کرے۔ اشیائے خور و نوش ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرے۔ اور وقت ضرورت تک رسد کی حفاظت کرے تو اس سے تاجر کو بھی نفع ہوگا اور لوگوں کو بھی ضروریات زندگی میسر آئیں گی۔

۲۔ کوئی شخص ذات محنت کر کے آڑھت کا کام کرے اور پیسہ کمائے تو خرید و فروخت کرنے والوں کے لئے بھی سہولت ہوگی۔

۳۔ کاریگریوں کے ذریعہ مثلاً آہنگری، زرگری اور نوربانی وغیرہ کے ذریعہ کمائی کرے۔ اور لوگوں کی چیزوں کو سنوار کر ایسا بنادے کہ وہ ان کو پسند آجائیں۔ یہ بھی لوگوں کی معاونت ہے۔

اور تاجرانہ صورتیں دو ہیں:

ایک: لوگوں کے اموال میں اپنا مال شامل کر کے اس طرح بڑھانا کہ اس میں دوسروں کی ذرا بھی معاونت نہ ہو۔ جیسے خوا کے ذریعہ مال کماتا۔ جو ایہ ہے کہ مال کے مالک بننے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کے وجود و عدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں۔ پس نفع و نقصان کی دونوں جانبیں بھی مساوی ہوں گی۔ اور خوا میں ایک کا نفع دوسرے کے نقصان پر موقوف ہوتا ہے۔ جیتنے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان۔ معاونت کی اس میں کوئی صورت نہیں۔

دوسری: لوگوں کے اموال میں اپنا مال اس طرح شامل کر کے بڑھانا، جس میں دوسرے کا نفع نہ ہونے کے برابر ہو۔ جیسے سود لینا۔ کیونکہ کنگال ایسی چیز سرینے پر مجبور ہوتا ہے جس کے ایفا پر وہ قادر نہیں ہوتا۔ اور سود دینے پر اس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔

کمائی کی یہ دونوں صورتیں پسندیدہ معاملات اور نیک ذرائع نہیں ہیں۔ بلکہ حکمت مدنی (شہری انتظام) کی رو سے باطل معاملات اور حرام آمدنی ہے۔

﴿من أبواب ابتغاء الرزق﴾

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الخلق، وجعل معاشهم في الأرض، وأباح لهم الانتفاع بما فيها: وَقَعَتْ بينهم المشاحة والمشاجرة؛ فكان حكمُ الله عند ذلك تحريمُ أن يزاحم الإنسان صاحبه فيما اختصَّ به، لئلا يبقِي يده إليه، أو يد موريته، أو لوجه من الوجوه المعتررة عندهم، إلا بمبادلة، أو تراضٍ معتمدٍ على علم، من غير تدليسٍ وركوبِ غررٍ.

وأيضاً: لما كان الناس مدنيين بالطبع، لا تستقيم معاشهم إلا بتعاون بينهم: نزل القضاء بإيجاب التعاون، وأن لا يخلو أحدٌ منهم مماله دخل في التمدن، إلا عند حاجةٍ لا يجد منها بُدًا.

وأيضاً: فاصل التَّسْبُ:

[۱] حيازة الأموال المباحة.

[۲] أو استنماء ما اختص به، بما يستمد من الأموال المباحة، كالتناسل بالرعي والزراعة بإصلاح الأرض وسقي الماء؛ ويشترط في ذلك: أن لا يضيق بعضهم على بعض، بحيث يفضي إلى فساد التمدن.

ثم الاستنماء في أموال الناس: بمعونة في المعاش؛ يتعذر أو يتعسر استقامة حال المدينة بدونها، كالذي يجلب التجارة من بلد إلى بلد، ويعتني بحفظ الجلب إلى أجل معلوم، أو يسمير بسعي وعمل، أو يصلح مال الناس، بإيجاد صفة مرضية فيه، وأمثال ذلك.

فإن كان الاستنماء فيها بما ليس له دخل في التعاون، كالسمير، أو بما هو تراض يشبه الاقتصاب، كالربا — فإن المفلس يضطر إلى التزام ما لا يقدر على إيفائه، وليس رضاه رضا في الحقيقة — فليس من العقود المرضية، ولا الأسباب الصالحة، وإنما هو باطل وسُحَتْ بأصل الحكمة المدنية.

ترجمہ: رزقِ ظلی کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جان لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، اور ان کا سامانِ زندگی زمین میں رکھا، اور ان کے لئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا جو زمین میں ہیں، تو ان میں باہمی نزاع اور لڑائی جھگڑا پیدا ہوا۔ پس ایسی صورت میں اللہ کا حکم ہوا کہ انسان اپنے ساتھی سے اس چیز میں مزاحمت نہ کرے جس کے ساتھ وہ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے یا اس کے مورث کے قبضہ کے اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے، یا لوگوں کے نزدیک معتبر وجہ میں سے کسی وجہ سے، مگر مبادلہ یا ایسی باہمی رضامندی کے ذریعہ جو علم پر تکیہ کرنے والی ہو، دھوکہ دیئے بغیر اور فریب پر سواری کئے بغیر — اور نیز: جب لوگ ایسے مدنی الطبع تھے جن کا سامانِ زندگی درست نہیں ہو سکتا مگر باہمی تعاون کے ذریعہ تو تعاون کو واجب کرنے کا فیصلہ اترا، اور یہ (فیصلہ اترا) کہ لوگوں میں سے کوئی خالی نہ ہو اس (پیشہ) سے جس کا تمدن میں دخل ہے۔ مگر ایسی حاجت کی صورت میں جس سے وہ چارہ نہ پائے — اور نیز: پس کمائی کی بنیاد: (۱) مباح اموال پر قبضہ کرنا ہے (۲) یا اس مال کو بڑھانا ہے جس کے ساتھ وہ خاص کیا گیا ہے، مباح اموال سے استمداد کے ذریعہ، جیسے: (۱) چرائی کے ذریعہ نسل بڑھانا (۲) اور کھیتی کرنا زمین کو سدھارنے اور آب پاشی کے ذریعہ — اور اس طرح مال بڑھانے) میں شرط ہے کہ بعض بعض پر ایسی تنگی نہ کریں کہ وہ تمدن کے فساد تک پہنچا دے۔

پھر لوگوں کے اموال میں اپنا مال شامل کر کے اس کو بڑھانا ضروریاتِ زندگی میں معاونت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ معاونت کے بغیر ملکیت کی حالت کی درستی محض ریادشوار ہے۔ جیسے: (۱) وہ شخص جو ایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا

ہے، اور وقت معلوم تک یعنی ضرورت پیش آنے تک رسد کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے (۲) یا سعی و عمل کے ذریعہ دلائی کرتا ہے (۳) یا لوگوں کا مال سنوارتا ہے اس میں پسندیدہ حالت پیدا کرنے کے ذریعہ، اور اس کے مانند کمائی کی اور صورتیں — پھر اگر لوگوں کے اموال میں مل کر اپنا مال بڑھانا ایسے طریقہ سے ہو جس کا تعاون میں کوئی دخل نہیں، جیسے جوایا ایسے طریقہ سے ہو جو کہ وہ شکستگی کے مشابہ ہے، جیسے سود — کیونکہ کنگال اس چیز کو یعنی سود کو سر لینے کی طرف مجبور ہے جس کے ایفاء پر وہ قادر نہیں (پس وہ سود چند در چند ہو جائے گا) اور اس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہے — تو وہ پسندیدہ معاملات میں سے نہیں۔ اور نیک ذرائع مدنی میں سے ہے۔ اور وہ باطل اور حرام ہے حکمت مدنی کی رو سے۔

لغات معایش جمع معیشت: سامانِ زندگانی۔ شاخ مشاخۃ: کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ مشاجرہ مشاجرۃ: کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ تحریم مضاف ہے ان یزاحم کی طرف۔ غرر: فریب۔ التنبہ کے معنی مخطوطہ کراچی کے حاشیہ میں النکتہ لکھے ہیں۔ استنماء: بڑھوتری طلب کرنا۔ بما یستعمل متعلق ہے استنماء سے اور ماصدر یہ ہے۔ اعتنی بہ: توجہ دینا، اہتمام کرنا۔ الجلب رسد، کھانے پینے کا سامان۔ مفسر فلان: دلائی کرنا۔ بائع اور مشتری کے درمیان سہولت پیدا کرنے کے لئے کمیشن پر ٹالشی کرنا۔ اقتضب: کاٹنا، توڑنا۔ مخطوطہ کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ شکستن لکھا ہے۔

آباد کاری سے ملکیت کی وجہ

(اوپر جو تین اصولی باتیں بیان کی ہیں، ان پر مبنی چھ روایات کی شرح کرتے ہیں۔ پھر باقی اصولی باتیں بیان کریں گے) حدیث — دو شخصوں کا مقدمہ نبی ﷺ کی خدمت میں آیا۔ ایک نے دوسرے کی زمین میں درخت لگائے تھے اور وہ تناور بھی ہو چکے تھے۔ آپؐ نے زمین کا زمین والے کے لئے فیصلہ کیا، اور درخت والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے درخت کاٹ لے، فرمایا: ”جس نے افتادہ زمین کی آباد کاری کی تو وہ اس کی ملک ہے، اور ظالم کی رگ (درخت) کے لئے کوئی حق نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۳۳ ابوداؤد حدیث ۳۰۷۷)

تشریح: نبی ﷺ نے یہ فیصلہ اس اصل پر کیا ہے جس کی طرف ابھی اشارہ آیا کہ: ”کسی چیز میں درحقیقت کسی کا کوئی حق نہیں۔ سب چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں، جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے اور زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا، اور ان کو بھی ایک درجہ میں مالک بنایا ہے، تو لوگوں میں سے سورۃ بقرہ آیت ۱۴۲ ہے ﴿وَلَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِ مَا عَمِلَتْ اَيْدِيهِمْ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ کیا اور ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے (نفع کے) لئے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے مواشی پیدا کئے، پس وہ ان کے مالک ہیں ۱۴۱؟

نزاعات ہوئے۔ پس حکم شریعت یہ نازل ہوا کہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اگر کوئی شخص کسی چیز پر پہلے قبضہ کر لے تو اس کو اس چیز سے ہٹایا نہ جائے۔

اسی اصل پر وہ افتادہ زمین جو نہ آبادی میں ہے، نہ اس کی فنا (ملحقہ حصہ) میں: جب اس کو کوئی شخص آباد کرے تو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اس پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ پس اس زمین کا حکم یہ ہے کہ اس سے آباد کار کو ہٹایا نہ جائے۔ کیونکہ زمین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یا اس سرائے کی طرح ہے جو مسافروں پر وقف ہے، اور ان کا اس میں حصہ ہے۔ پس الأسبق فالأسبق کا لحاظ کیا جائے گا یعنی پہلے کا حق پہلے اور بعد والے کا حق بعد میں!

سوال: زمین و زمین کی چیزوں کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور لوگ بھی مالک ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟
جواب: اللہ تعالیٰ کی ملکیت تو حقیقی ہے۔ اور انسان کی ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقدار۔ یہ مجزی ملکیت ہے اور حقیقی و مجزی ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخصى أرضاً ميتة فهي له"
أقول: الأصل فيه: ما أومأنا: أن الكل مال الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكن الله تعالى لما أباح لهم الانتفاع بالأرض وما فيها، وقعت المشاحة، فكان الحكم حينئذ أن لا يهيج أحد مما سبق إليه من غير مضارة.
فالأرض الميتة التي ليست في البلاد ولا في فنائها، إذا عمرها رجل فقد سبقت يده إليها من غير مضارة، فمن حكمه أن لا يهيج عنها، والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رباط جعل وقفاً على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق؛ ومعنى الملك في حق آدمي: كونه أحق بالانتفاع من غيره.

ترجمہ: (حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: اس (فیصلہ) میں اصل: وہ بات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے فائدہ اٹھانا مباح کیا اور ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں تو جھگڑا واقع ہوا۔ پس اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ کوئی شخص براہیختہ نہ کیا جائے اس چیز سے جس کی طرف اس نے سبقت کی ہے (کسی کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس وہ افتادہ زمین جو آبادیوں میں نہیں ہے، اور نہ ان کی فنا میں ہے، جب اس کو کوئی آباد کرے تو یقیناً اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی (کسی کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس سے براہیختہ نہ کیا جائے۔ اور پوری زمین درحقیقت بمنزلہ مسجد یا اس سرائے کے ہے جو مسافروں پر وقف کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافر اس میں حصہ دار ہیں۔ پس سب سے

پہلے کو مقدم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد والے کا نمبر آئے گا۔ اور آدمی کے حق میں ملکیت کے معنی: اس کا زیادہ حقدار ہونا ہے فائدہ اٹھانے میں اس کے علاوہ سے۔

جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو وہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس زمین کا کوئی مالک نہ بچا ہو: وہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے، پھر وہ میری طرف سے تمہارے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۰۳)

تشریح: وہ زمین جس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں، کوئی ایسا شخص نہ بچا ہو جو اس کا دعویٰ کرتا ہو، اور اپنی جدی جائداد بتلا کر منازعت کرتا ہو، ایسی زمین سے لوگوں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ پس اس کا حکم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی کبھی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تعلق سے ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقدار۔ اور اس معنی کے اعتبار سے اس زمین کا کوئی مالک نہیں، پس وہ افتادہ زمین جیسی ہوگی۔

جہمی کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہمی نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے لئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۹۱)

تشریح: جہمی: مانا یعنی سرکاری جنگل میں چراگاہ مخصوص کرنا، جس میں دوسروں کو جانور چرانے کا حق نہ ہو: اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے عام لوگوں پر تنگی ہوگی۔ ان کی حق تلفی ہوگی۔ اور ان کو ضرر پہنچے گا۔ کیونکہ جب زیادہ مویشی والے اپنے لئے جگہیں مخصوص کر لیں گے تو عام لوگ جن کے پاس تھوڑے مویشی ہیں: کہاں چرائیں گے؟ — البتہ رسول اللہ ﷺ ہی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کسوٹی عنایت فرمائی تھی۔ آپ اتنا ہی حصہ مخصوص کریں گے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ نیز آپ معصوم بھی تھے۔ ظلم و زیادتی کا صدور آپ سے ناممکن ہے۔

اور اس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کام کی ممانعت کسی برائی کے غالب احتمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے نبی ﷺ مستثنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں گناہ کا وہ احتمال نہیں ہوتا مثلاً حالت حیض میں بیوی سے علحدہ رہنے کا حکم ہے، اور اس سے قربت ممنوع ہے (سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۲) کیونکہ قربت میں صحبت حرام کا خت اندیشہ ہے۔ مگر نبی ﷺ ایسی حالت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لٹاتے تھے۔ کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اور جو احکام تہذیب نفس کے لئے ہوتے تھے مثلاً عبادات: ان میں نبی اور غیر نبی یکساں ہوتے تھے (تفصیل رحمۃ اللہ: ۲: ۳۸۵)

میں ہے) اور جی بنانے کی ممانعت از قبیل اول ہے، اس لئے آپ مستثنیٰ ہیں۔

فائدہ آپ ﷺ کا استثناء سربراہ مملکت ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کو سرکاری جانوروں کے لئے جی بنانے کا حق ہے۔ نبی ﷺ نے مقام تقبیح کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے جی بنایا تھا (فتح الباری ۵: ۴۵) اور بخاری شریف (حدیث ۲۴۷۰) میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام شرف (شین کے ساتھ) اور ربذہ کو جی بنایا تھا۔ اور اپنے ایک مولیٰ کو اس کا نگران مقرر کیا تھا۔ اور حکومت کو جی بنانے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہ عوام کی مصحت پیش نظر رکھ کر جگہ مخصوص کرے گی۔ پس کسی کی حق تلفی و کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

[۲] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَادَى الْأَرْضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مَنَى" أعلم: أن عَادَى الْأَرْضَ هِيَ الَّتِي بَادَ عَنْهَا أَهْلُهَا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ يَدْعِيهَا، وَيُخَاصِمُ فِيهَا، وَبِحَتْجٍ بِسَبْقِ يَدِ مَوْلَاهُ عَلَيْهَا؛ فَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ انْقَطَعَ عَنْهَا مَلِكُ الْآدَمِيِّينَ، وَخَلَصَتْ لِمَلِكِ اللَّهِ؛ وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَالٍ يُحْيَى قَطْعًا، لَمَّا ذَكَرْنَا مِنْ مَعْنَى الْمَلِكِ [۳] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا حِجْنِي إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ"

أقول: لَمَّا كَانَ الْحِجْمُ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ، وَظُلْمًا عَلَيْهِمْ وَإِضْرَارًا؛ نَهَى عَنْهُ؛ وَإِنَّمَا اسْتَسْنَى الرَّسُولُ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْمِيزَانَ، وَعَصَمَهُ مِنْ أَنْ يَفْرُطَ مِنْهُ مَا لَا يَجُوزُ؛ وَقَدْ ذَكَرْنَا: أَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى الْمِظَانِ الْغَالِبَةِ، يُسْتَسْنَى مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَأَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى تَهْدِيبِ النَّفْسِ، وَمَا يُشَبِّهُ ذَلِكَ، فَالْأَمْرُ لَزِمَ فِيهَا لِلنَّبِيِّ وَغَيْرِهِ سَوَاءً.

ترجمہ: (۲) جان لیں کہ بہت قدیم زمانہ کی باقی ماندہ زمین: وہ ہے جس سے اس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں، اور کوئی شخص نہ بچا ہو جو اس کا دعویٰ کرتا ہو، اور اس میں جھگڑا کرتا ہو۔ اور اس پر اس کے مورث کے قبضہ کی سبقت کے ذریعہ استدلال کرتا ہو۔ پس جب زمین اس حالت میں ہو تو اس سے لوگوں کی ملکیت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کی ملکیت کے لئے خالص ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حکم اس زمین کا حکم ہے جس کی کبھی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ملکیت کے معنی سے۔

(۳) جب جی بنانا لوگوں پر تنگی کرنا اور ان پر ظلم کرنا اور نقصان پہنچانا تھا تو اس کی ممانعت کی گئی۔ اور رسول کا استثناء اس لئے کیا گیا کہ اللہ نے رسول کو میزان (کسوٹی) عنایت فرمائی تھی، اور اس کو اس بات سے محفوظ کیا تھا کہ اس سے وہ بات سرزد ہو جو جائز نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جن امور کا مدار غالب احتمالی مواقع پر ہوتا ہے ان سے نبی ﷺ مستثنیٰ کئے جاتے ہیں۔ اور جن امور کا تعلق نفس کو سنوارنے سے ہوتا ہے یا اس سے مشابہ چیزوں سے ہوتا ہے:

پس ان میں نبی اور ان کے علاوہ کے لئے معاملہ یکساں طور پر لازم ہوتا ہے۔
فائدہ عادی: قوم عادی کی طرف منسوب۔ قوم عادی بہت قدیم زمانہ میں ہلاک کی گئی ہے۔ اب ان کی اہلاک کا کوئی
دعویدار نہیں۔ عرب ایسی بے مالکی کی چیزوں کو عادی کہتے ہیں۔

مباح چیزوں سے استفادہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے

نظہ عرب میں بارش کم ہوتی ہے۔ مگر جب ہوتی ہے تو چھاجوں برسی ہے۔ اور علاقہ پہاڑی ہے، اس لئے پہاڑوں سے
پانی تر کرنا لے زور سے بہتے ہیں۔ پہلے لوگ پانی باندھ کر جمع کر لیتے تھے۔ پھر بوقت ضرورت اس سے سیچائی کرتے تھے۔
جب باندھ میں پانی کم رہ جاتا تھا تو نزاع ہوتا تھا۔ زیریں کھیت والا بالائی کھیت والے سے تقاضا کرتا کہ پانی میری طرف
آنے دے۔ بالائی کھیت والا کہتا: جب میری ضرورت پوری ہوگی آنے دوں گا۔ اس سلسلہ کے دو فیصلے یہ ہیں:

پہلا فیصلہ — بنو قریظہ کے علاقہ میں فہز ورنای وادی کے نالے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا
کہ وہ روکا جائے۔ یہاں تک کہ کھیت میں پانی ٹخنوں تک بھر جائے۔ پھر اوپر والا نیچے والے کی طرف پانی چھوڑے۔ (مشکوٰۃ
حدیث ۲۰۰۵ یہ روایت ضعیف ہے)

دوسرا فیصلہ — حضرت زبیر بن عوام اور ایک انصاری صحابی میں حزہ کے نالے کے پانی میں نزاع ہوئی۔ نبی ﷺ
نے فیصلہ کیا: ”زبیر! سیچائی کرو، پھر پانی کو روکو یہاں تک کہ مینڈ تک آجائے یعنی کھیت بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف
چھوڑو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۹۳)

تشریح: جب کسی مباح چیز کے ساتھ ترتیب وار حقوق متعلق ہوں، جیسے سرکاری تل سے پانی لینے کے لئے لائن
لگے تو دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے:

۱۔ ترتیب کا لحاظ رکھا جائے یعنی لوگ نمبر وار استفادہ کریں۔ جس کا نمبر پہلے ہے وہ پہلے فائدہ اٹھائے، اور بعد والا بعد
میں۔ کیونکہ جس کا نمبر آیا ہے اگر اس کو پہلے نہیں لینے دیا جائے گا تو من مانی اور ضرر رسانی ہوگی، جس سے جھگڑا کھڑا ہوگا۔

۲۔ ہر ایک کو اتنا لینے دیا جائے کہ اس کو معتد بہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ لوگ اگر اپنے اپنے نمبر پر اتنا فائدہ
حاصل نہیں کریں گے تو کسی کو بھی حق نہیں مل سکے گا۔ لوگوں میں دھینگا مٹتی ہوگی، اور سبھی ناکام رہیں گے۔

فائدہ: ٹخنوں تک پانی آنے میں اور مینڈ تک آنے میں کچھ تعارض نہیں۔ دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ کیونکہ اول
ثانی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور اس سے کم زمین کا پانی کو چوسنا ہے، سیچائی نہیں ہے۔ پس یہی کم از کم معتد بہ فائدہ ہے (یہ
فائدہ کتاب میں ہے)

[۴] وقضى صلى الله عليه وسلم في سَبِيلِ الْمَهْزُورِ: "أَنْ يُمَسَّكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يَرْسُلَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ"

وفی قصۃ مخاصمۃ الزبیر رضی اللہ عنہ: "اسق یا زبیر! ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجذر، ثم أرسل الماء الی جارك"

أقول: الأصل فيه: أنه لما توجه للناس في شيء مباح حقوق مترتبة: وجب أن يراعي الترتيب، في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنى ما يُعتد بها؛ فإنه لو لم يقدم الأقرب كان فيه التحكُّم والمضارَّة؛ ولو لم يستوفِ الأول ثم الأول الفائدة، لم يحصل الحق؛ فعلى هذا الأصل قضى أن يُمسك حتى يبلغ الكعبين، وهو قريب من قوله: "إلى الجذر" لأنه أول حد بلوغ الجذر؛ وإنما يكون قبله امتصاص الأرض، من غير أن يُصادم الجدار.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس فیصلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے لئے کسی مباح چیز میں ترتیب وار حقوق متعق ہوں تو ضروری ہے کہ (۱) ترتیب کی رعایت کی جائے (۲) اتنی مقدار میں کہ ہر ایک کو اتنا فائدہ حاصل ہو جائے جو اس کا کم از کم ایسا درجہ ہو جس کا لحاظ کیا جاتا ہو (پہلی بات کی دلیل: پس بیشک شان یہ ہے کہ اگر نہیں مقدم کیا جائے گا قریب ترین تو ہوگا اس (استفادہ) میں حکم اور ضرر رسائی (دوسری بات کی دلیل: اور اگر پہلا پھر اس کے بعد والا فائدہ وصول نہیں کرے گا تو حق حاصل نہیں ہوگا۔ پس اس ضابطہ پر فیصلہ کیا کہ وہ پانی کو روکے تا آنکہ وہ ٹخنوں تک پہنچے۔ اور وہ قریب ہے آپ کے ارشاد: "دیوار تک" سے۔ اس لئے کہ وہ (ٹخنوں تک پہنچنا) دیوار تک پہنچنے کی ابتدائی حد ہے۔ اور اس سے پہلے زمین کا پانی چوسنا ہی ہے، دیوار سے ٹکرائے بغیر۔

لغات: الجذر والجدار بمعنى تحكُّم: زبردستی. إِمْتَصَّ إِمْتِصَا: آہستہ آہستہ چوسنا۔

کم محنت اور زیادہ نفع والی چیز کسی کو الٹ نہ کی جائے

حدیث — حضرت ابیض بن حمار رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یمن کے مآرب کے علاقہ میں نمک بنانے کا حق ان کو دیدیا جائے۔ آپ نے دیدیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ان کو ایسا پانی الٹ کر دیا جس کا سوت کبھی خشک نہیں ہوتا یعنی سمندر کے پانی سے نمک تیار ہوتا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا پانی ہے۔ اور نمک بنانے میں کچھ زیادہ محنت اور خرچ بھی نہیں ہے، پس ایسا حق ایک شخص کو دیدینا مناسب نہیں۔ راوی کہتا ہے۔ پس آپ نے ان سے وہ حق واپس لے لیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۰۰)

تشریح: جو کھان زمین کے اوپر ہو اور بہت زیادہ محنت طلب نہ ہو: اگر وہ کسی ایک شخص کو الٹ کر دی جائے گی تو یقیناً اس سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا، اور ان پر تنگی ہوگی۔ اس لئے ضرر عام کو ہٹانے کے لئے آپ نے وہ الاٹ منٹ ختم کر دیا۔
فائدہ: کم محنت زیادہ نفع والی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں رہنی چاہئیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچے یا پھر ان کو رفاہ عام کے لئے باقی رکھا جائے تاکہ جو چاہے فائدہ اٹھائے۔

لُقطہ (پڑی پائی چیز) سے اباحت انتفاع کی وجہ

حدیث — نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لُقطہ (پڑی چیز) کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس کا سر بند اور تسمہ خوب پہچان لو، پھر سال بھر اس کی تشہیر کرو، اگر مالک مل جائے تو مراد حاصل! ورنہ جو چاہو کرو“ پوچھا گیا: ”گم شدہ بکری؟“ یعنی جو بکری ریوز سے پیچھے رہ گئی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: ”وہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیڑیے کے لئے ہے!“ یعنی اس کو پکڑ کر لے آ۔ تیرے کام آئے گی یا کسی غریب کے۔ وہیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیڑیا اس کو پھاڑ کھائے گا۔ پوچھا گیا: ”گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟“ فرمایا: ”تجھے اس سے کیا لینا ہے!“ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور جوتا ہے۔ وہ پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!“ یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳۳)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائھی، کوڑے، رسی اور اس کے مانند چیزوں میں اجازت دی کہ آدمی اسے اٹھالے، اور اس سے فائدہ اٹھائے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۰)
تشریح: کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ملے کہ اگر اس کو اٹھ نہیں لیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گی: تو اس کا اٹھ لینا واجب ہے۔ پھر اگر وہ قیمتی اور اہمیت رکھنے والی چیز ہے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور معمولی چیز ہے مثلاً ایک کھجور تو اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد مایوسی ہو جائے، اور غالب گمان یہ ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو احناف کے نزدیک: اگر خود غریب سے تو اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور ماں دار (صاحب نصاب) ہے تو خیرات کر دے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور اباحت کی وجہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں:

لُقطہ کی اباحت اُس ضابطہ سے ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی مالک نہیں رہتا تو وہ اللہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی مباح الاصل ہو جاتی ہے۔ پس جب لُقطہ معمولی چیز ہو، اور اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے اور وہ اس کی طرف نہ لوٹے تو اس کا کوئی بھی مالک بن سکتا ہے۔ البتہ قیمتی چیز ہو تو اس کی تشہیر ضروری ہے۔ لُقطہ کی حیثیت اور عرف کا لحاظ کر کے اس کی تشہیر کی جائے۔ پھر جب ظن غالب ہو جائے کہ اس کا مالک نہیں لوٹے گا تو اس کا استعمال درست ہے۔

فائدہ: بکری جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا احتمال ہے اس کو اٹھالینا چاہئے۔ اور اونٹ جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے: اٹھانا مکروہ ہے (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: اگر لفظ معمولی چیز ہو تو مالک کو تلاش کئے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت ہے۔ نیز بخاری و مسلم کی یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ راستہ میں پڑی ہوئی ایک کھجور کے پاس سے گذرے۔ فرمایا: ”اگر صدقہ کی کھجور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا“ (جامع الاصول ۱۱: ۳۰۰) اور شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جس چیز کا مالک نہیں رہتا یعنی مالک کا دل اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کی ملک کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی مباح الاصل چیزوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ پس ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

لیکن اگر لفظ اہم چیز ہو تو کیا حکم ہے؟ مالک نہ ملنے کی صورت میں وہ اللہ کے مال کی طرف لوٹے گی یا نہیں؟ اور مباح الاصل چیزوں کی طرح ہوگی یا نہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس جگہ خاموشی اختیار کی ہے۔ کیونکہ پہلی حدیث میں اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہی بات وضاحت طلب تھی۔ اسی میں مجتہدین کرام میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک: اس صورت میں مالک کی ملک زائل نہیں ہوتی۔ اور چونکہ مالک معلوم نہیں اس لئے اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے کہ آپ نے ایک باندی خریدی۔ بائع قیمت وصول کئے بغیر غائب ہو گیا۔ آپ نے سال بھر اس کو ڈھونڈھا۔ نہ ملا تو آپ نے باندی کی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے صدقہ کی۔ اور فرمایا: اللہم عن فلان، فان ابی فلی و علی: الہی! یہ فلاں (یعنی بائع) کی طرف سے صدقہ ہے۔ پس اگر وہ اس کو منظور نہ کرے تو اس کا ثواب میرے لئے ہے اور اس آدمی کا میرے میرے ذمے ہے۔ اور فرمایا: یا ہکذا فافعلوا باللفظة اذا لم تجدوا صاحبها: لفظہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو، جبکہ اس کے مالک کو نہ پاؤ (جامع الاصول حدیث ۸۳۳۶) اس روایت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ایسا لفظ مالک کی ملک سے نہیں نکلتا۔ اور مباح الاصل چیزوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مالک کا دل برابر اس چیز کے ساتھ اٹکار رہتا ہے، خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ اور خواہ وہ مایوس ہو کر تلاش کرنا چھوڑ دے۔ اور اللہ کا مال بن جانے کا اسی پر مدار ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے: نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کوئی جانور پایا جسے اس کے مالک نے گھاس چارہ سے عاجز ہو کر چھوڑ دیا ہے، اس نے اس کو پالا تو وہ اس کا ہے“ (جامع الاصول حدیث ۸۳۳۳) کیونکہ اس سے اس کے مالک کا دل ہٹ گیا۔ پس وہ اللہ کا مال ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

[۵] واقطع صلى الله عليه وسلم لابیض بن حنّال الماریّی الملح الذی بمأرب، فقیل: إنما

أقطعت له الماء البعدا قال: فرجعه منه.

أقول: لاشك أن المعدن الظاهر الذی لا یحتاج إلى كثير عمل، إقطاعه لواحد من

المسلمین إضرار بهم، وتضييق علیهم.

[۶] وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا، ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَانُكَ بِهَا" قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّنْبِ" قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَالُكَ وَلِهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا، تُرَدُّ الْمَاءُ وَتَأْكُلُ الشَّجَرُ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"

وقال جابر رضي الله عنه: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسُّوْطِ وَالْحِجْلِ وَأَشْبَاهِهِ: يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ، يَنْتَفِعُ بِهِ. أَقُولُ: أَعْلَمُ أَنَّ حَكْمَ اللَّقْطَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا؛ فَمَا اسْتَفْنَى عَنْهُ صَاحِبُهَا، وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا فَارَقَهُ، وَهُوَ الثَّالِفَةُ، يَجُوزُ تَمْلُكُهُ إِذَا ظُنُّوا أَنَّ الْمَالِكَ غَابَ، وَلَمْ يَرْجِعْ، وَامْتَنَعَ عَرْدُهُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مَالِ اللَّهِ، وَصَارَ مَبَاحًا. وَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ بَالٌ يَطْلُبُ، وَيَرْجِعُ لَهُ الْغَائِبُ، فَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ، عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَعْرِيفِ مِثْلِهِ، حَتَّى يُظَنَّ أَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَرْجِعْ.

وَيَسْتَحِبُّ التَّنَاقُطُ مِثْلَ الْغَنَمِ، لِأَنَّهُ يَضِيعُ إِنْ لَمْ يُلْتَقِطْ، وَيَكْرَهُ التَّنَاقُطُ مِثْلَ الْإِبِلِ.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں کہ لقطہ کا حکم اُس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جو ہم نے ذکر کیا یعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں۔ پس جس لقطہ سے اس کا مالک بے نیاز ہو گیا۔ اور وہ اس سے جدا ہونے کے بعد اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور وہ معمولی چیز ہو تو اس کا مالک بننا جائز ہے جب گمان کیا جائے کہ مالک چلا گیا، اور وہ نہیں لوٹے گا، اور اس کی طرف اس کا لوٹنا ممنوع ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مال کی طرف لوٹ گئی اور مباح ہو گئی۔

اور رہی وہ چیز جس کے لئے ایسی اہمیت ہو کہ وہ تلاش کی جاتی ہے، ورنہ اس کے لئے چلا جانے والا واپس واپس ہے، پس اس کی تشہیر کرنی ضروری ہے، جس طرح اس قسم کی چیزوں کی تشہیر کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ گمان کیا جائے کہ اس کا مالک واپس نہیں آئے گا۔ اور بکری جیسی چیز کو اٹھالینا مستحب ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ نہیں اٹھائی جائے گی تو ضائع ہو جائے گی۔ اور اونٹ جیسی چیز کو اٹھالینا مکروہ ہے (رجعہ) (مرد)، ورجعہ (مزید) دونوں کے معنی ہیں: واپس لینا)

چوتھی بات: مبادلہ میں ضروری چیزیں اور ان کی شرطیں

ہر مبادلہ میں چار چیزیں ضروری ہیں:

پہلی چیز — عاقدین — یعنی دو لین دین کرنے والے: بائع اور مشتری۔ اور متعاقدین کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ

خود مختار عقلمند ہوں۔ مبادلہ کا نفع و نقصان سمجھتے ہوں، اور بصیرت و غور و فکر سے معاملہ کریں — پس مگر، مجنون اور ناشعہ بچہ کی اور مذاق کے طور پر کی ہوئی بیع درست نہیں۔ ابستہ آزاد یعنی غلام نہ ہونا اور بالغ ہونا شرط نہیں۔

دوسری چیز — عوضین — یعنی وہ دو چیزیں جن کا باہم تبادلہ کیا جائے: بیع و رثن۔ اور عوضین کیلئے چار شرطیں ہیں: ۱۔ مال ہونا — یعنی دونوں عوض ایسی چیزیں ہوں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جو مرغوب فیہ ہوں اور جن کے دینے میں کجی کی جاتی ہو — پس جو چیزیں مال نہیں ہیں جیسے مٹی، مردار اور خون کی بیع درست نہیں۔

فائدہ فقہاء نے مال کی تعریف مایمیل البہ النفس کی ہے یعنی جس چیز کی طرف نفس مائل ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مال کے جو معنی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔

۲۔ مملوک ہونا — یعنی دونوں عوض عاقدین کے مملوک ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک عوض مباح الاصل نہ ہو۔ جیسے جنگل کی گھاس احرار سے پہلے غیر مملوک ہے، پس اس کی بیع درست نہیں۔

۳۔ متقوم ہونا — یعنی دونوں عوض یا کوئی ایک ایسی چیز نہ ہو جس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں کے حق میں خیر اور خیر۔ کیونکہ ایسا عوض ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مشروع کیا ہے۔ اور ان کا مبادلہ لا حاصل ہوگا۔

۴۔ نفع کا یقینی ہونا — یعنی مبادلہ میں ملنے والا نفع کوئی ضمنی چیز نہ ہو، جس کا بہ ظاہر تذکرہ نہ کیا جاتا ہو، جیسے جوا میں ملنے والا نفع غیر یقینی ہے۔

فائدہ: جوا کی حرمت کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جوا کھینے والے کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید اس کو وہ چیز نہ ملے جس کی اس نے امید باندھی ہے۔ پس ہارنے کی صورت میں یا تو محرومی کے ساتھ خاموش رہے گا، یا ایسے حق (جوا کے نفع) کے لئے جھگڑا کرے گا جو لوگوں کے نزدیک اس کے لئے ثابت نہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

تیسری چیز — مبادلہ پر متعاقدین کی رضا مندی کا پیکر محسوس — اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی واضح چیز ہو جس کے ذریعہ بر ملا گرفت کی جاسکے۔ اور متعاقدین میں سے ایک دوسرے پر بے حجت ظلم نہ کر سکے۔ ایسی چیزیں دو ہیں اول قول یعنی ایجاب و قبول۔ کیونکہ زبان سے بولی ہوئی بات سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں۔ دوم: تعاطی یعنی خریدنے کے طور پر بیع لینا، اور رثن اس طرح دینا کہ بیع میں ذرا شک باقی نہ ہے۔

فائدہ: تعاطی کی دو صورتیں ہیں اول: دکان سے مقررہ ریٹ کی کوئی چیز لے لے اور اس کی قیمت دے۔ اور منہ سے کچھ نہ بولے۔ دوم: مقبوض علی شوم الشراء یعنی قیمت معلوم کر کے دکان سے کوئی چیز گھر دکھانے کے لئے لے گیا۔ پسند آئی تو پیسے دیدیے ورنہ چیز لوٹا دی۔

چوتھی چیز — متعاقدین میں منازعت ختم کرنے والی اور دونوں پر عقد لازم کرنے والی فیصلہ کن چیز — یہ

چیز تبدیل مجلس یعنی متعاقبین کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ جس کا تذکرہ درج ذیل حدیث میں ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معاملہ بیع کے دونوں فریقوں کو (معاملہ فسخ کرنے کا) اختیار ہے، اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ مگر خیاب شرط والی بیع (اس میں تفرق ابدان کے بعد بھی مدت مقررہ تک بیع ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے) (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۱)

تشریح: امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: خیاب مجلس ثابت ہے یعنی فریقین کو اس وقت تک معاملہ فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک: خیاب مجلس نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جب معاملہ طے ہو جائے، اور سودا پکا ہو جائے، اور ایجاب و قبول متحقق ہو جائیں یا تعطل کی صورت پائی جائے تو بیع لازم ہوگئی۔ اب ایک فریق کو سودا ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ ہاں باہمی رضامندی سے معاملہ فسخ کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مبادلہ میں کوئی ایسی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جو متعاقبین کے حقوق کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ بیع اب مشتری کی اور ثمن بائع کا حق ہو گیا۔ اور وہ چیز دونوں کا بیع ختم کرنے کا اختیار ختم کر دے۔ کیونکہ بیع میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے گا۔ اور ہر ایک اپنی چیز میں تصرف کرنے سے رکاوٹ ہے گا، اس اندیشہ سے کہیں دوسرا بیع ختم نہ کر دے۔

اور فیصلہ کن چیز ایجاب و قبول نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عقد پر رضامندی اور بیع کے پختہ ارادے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور معاملہ کو آخری شکل دینے پر بھی۔ کیونکہ مول تول اور بھاؤ تاؤ کے لئے بھی ضروری ہے کہ کسی مقدار پر یعنی ثمن پر فریقین پختہ ارادہ ظاہر کریں۔ نیز عوامی محاورات میں اس قسم کے الفاظ قلبی رغبت کے پیکر ہوتے ہیں۔ پس یہ امتیاز کرنا کہ کون سے لفظ بیع کو آخری شکل دینے کے لئے بولے گئے ہیں اور کون سے بھاؤ تاؤ کے لئے بہت مشکل ہے۔ پس ایجاب و قبول کے لئے بولے گئے الفاظ کو امر قاطع نہیں بنا سکتے۔

اسی طرح تعاطی کو بھی فیصلہ کن چیز نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ آدمی کبھی وہ چیز لیتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو دیکھے بھالے اور غور کرے اگر پسند آئے تو لے ورنہ چھوڑ دے۔ اور دوسرا لینا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور لینے اور لینے میں امتیاز کرنا آسان نہیں۔ پس یہ چیز بھی امر قاطع نہیں بن سکتی۔

اور ایسی چیز بھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی جو واضح نہ ہو، اور نہ کوئی لمبی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر قاطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے خریدے جاتے ہیں کہ ان سے ہمہ روز فائدہ اٹھایا جائے۔ پس اگر کوئی لمبی مدت امر قاطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔

پس تین وجوہ سے مجلس سے جدا ہونے کو فیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے: اول عرف و عادت یہ جاری ہے کہ متعاقبین

سودا کرنے کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں، اور فارغ ہو کر جدا ہو جاتے ہیں۔ دوم: عرب و عجم کے مختلف گروہوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اکثر لوگ متعقدین کے جدا ہونے کے بعد معاملہ ختم کرنے کو ظلم و جور قرار دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ البتہ اگر کوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ ختم کرنے کو بھی نا انصافی قرار دے گا۔ سوم: احکام شرعیہ اس طرح نازل کئے گئے ہیں کہ عوام ان کو سنتے ہی دل سے قبول کر لیں۔ چنانچہ حدیث میں اسی کو امر قاطع مقرر کیا گیا ہے۔

سوال: جب فیصلہ کن امر تبدیل مجلس کو مقرر کیا گیا ہے تو سودا مکمل ہونے کے بعد اگر ایک شخص مجلس سے اٹھ جائے تو وہ جائز ہونا چاہئے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: ”فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس اندیشہ سے جدا ہو جائے کہ وہ اس سے سودا ختم کرنے کے لئے کہے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۲)

جواب: اس حدیث میں مجلس عقد سے اٹھ جانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چپکے سے کھسک جانے کی ممانعت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ معاملہ مکمل ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کو نفع ہوا تو وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں، تاکہ دوسرا بیع ختم نہ کر دے۔ پس یہ تو معاملہ برعکس ہو گیا۔ کیونکہ شریعت نے خیابار مجلس تروی (غور و فکر کرنے) کے لئے رکھا ہے۔ جسے اگر کسی کو سودے سے پشیمانی ہو تو وہ بیع ختم کر سکے۔ پس جب ایک شخص چپکے سے کھسک جائے گا تو خیابار کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ بلکہ متعقدین کا فرض منصبی یہ ہے کہ دونوں صبر و توقف سے کام لیں اور جو جدا ہو وہ دوسرے کی نگاہوں کے سامنے جدا ہو تاکہ اگر وہ بیع ختم کرنا چاہے تو کر سکے۔

فائدہ: (۱) — بیع میں دو چیزیں ہیں: تمامیت بیع اور لزوم بیع۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں یا جدا ہوتی ہیں۔ احناف مالکیہ اور ظاہریہ کے نزدیک ایک ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ظاہریہ کے نزدیک: تفریق ابدان پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے یعنی جب متعقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اس وقت بیع تام بھی ہوگی اور لازم بھی۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک: بیع و قبول پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک: بیع و قبول پر بیع تام ہوتی ہے، مگر لازم نہیں ہوتی۔ لزوم تفریق ابدان پر ہوتا ہے۔ اور ثمرۃ اختلاف دو صورتوں میں ظاہر ہوگا: اول: اگر کوئی چیز خریدی گئی۔ پھر سودا مکمل ہونے کے بعد مجلس عقد ہی میں ایک شخص فوت ہو گیا تو ظاہریہ کے نزدیک: سودا نہیں ہوا۔ بیع: بائع کی اور ثمن مشتری کا ہے۔ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک: سودا ہو گیا۔ کیونکہ بیع و قبول ہو چکے ہیں۔ پس ثمن: بائع کا یا اس کے ورثاء کا۔ اور بیع: مشتری کی یا اس کے ورثاء کی ہوگی۔ دوم: سودا مکمل ہونے کے بعد تفریق ابدان سے پہلے ایک فریق: دوسرے کی رضامندی کے بغیر سودا ختم کرنا چاہے تو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک: اس کو یہ حق ہے۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک: دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ سودا ختم نہیں کر سکتا۔

اور خیابار مجلس میں اختلاف کی بنیاد: نص فہمی میں اختلاف ہے یعنی مذکورہ روایات میں تفریق ابدان سے پہلے جس اختیار کا ذکر ہے: وہ اختیار تام ہے یا ناقص؟ یہ الفاظ دیگر: یہ حکم باب قضا سے ہے یا باب دیانت سے؟ دو اماموں کے نزدیک: یہ

اختیار تام ہے یعنی ہر فریق بیع ختم کرنے میں ڈکٹینٹر ہے۔ دوسرا خواہ راضی ہو یا نہ ہو پہلا بیع ختم کر سکتا ہے اور یہ شرعی حکم ہے۔ قاضی بھی اسی کے موافق حکم کرے گا۔ اور دو اماموں کے نزدیک: یہ اختیار ناقص ہے یعنی ہر فریق اپنے ساتھی کو راضی کر کے معاملہ ختم کر سکتا ہے، تمنا نہیں کر سکتا اور یہ حکم اخلاق و مروت کے باب سے ہے یعنی ایک فریق بیع ختم کرنا چاہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا راضی ہو جائے۔

پہلے فریق کے نزدیک: تفریق ابدان کے علاوہ ایک مرتبہ اختر اختر کہنے پر بھی خیر ختم ہو جاتا ہے یعنی سودا مکمل ہونے کے بعد ایک شخص دوسرے سے کہے: آپ سودے میں غور کر لیں۔ اگر پسند نہ ہو تو معاملہ ختم کر دیں۔ دوسرا غور کر کے یا تو سودا ختم کر دے یا یہ کہے کہ مجھے سودا منظور ہے۔ پھر یہ شخص جس کو سودا پسند ہے۔ یہی بات دوسرے سے کہے۔ اور وہ بھی غور کر کے یا سودا ختم کر دے یا منظور کرے تو بیع لازم ہوگئی۔ اور اختیار مجلس ختم ہو گیا، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے البیضان بالخيار مالم يتفرقا، او يقول أحدهما لصاحبه: احتر متعاقدين کو اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا ایک اپنے ساتھی سے کہے: پسند کر! (بخاری حدیث ۲۱۰۹)

اس فریق کا استدلال ظاہر نصوص سے ہے۔ روایات سے بظاہر یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ اختیار تام ہے اور حق لازم ہے۔ در شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ مدت تروی (غور و فکر کرنے) کے لئے، اور فریقین میں منازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پر عقد لازم کرنے کے لئے ہے۔

اور بڑے دو اماموں نے درج ذیل قرائن کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم باب اخلاق سے ہے اور یہ اختیار ناقص ہے۔

۱۔ بخاری شریف میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک راوی ہمام کی روایت میں: يختار ثلاث موارد ہے یعنی تین بار اختر اختر کہنے تک اختیار فتح باقی رہتا ہے۔ فتح الباری (۳۳۴) میں حافظ رحمہ اللہ نے اس کو استحبابی حکم قرار دیا ہے۔ پس تین مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا حکم بھی استحبابی ہے، ایک مرتبہ کے وجوبی حکم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲۔ ترمذی وغیرہ میں سند حسن سے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت میں یہ ارشاد مروی ہے: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستفيله: فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس اندیشہ سے جدا ہو جائے کہ وہ اس سے بیع ختم کرنے کی درخواست کرے گا (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۴) استقَالَہ البیع کے معنی ہیں بیع فسخ کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ و درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معاملہ میں دوسرے فریق کا بھی کچھ دخل ہو۔ اور دوسرے کا دخل: پہلے کے اختیار ناقص کی دلیل ہے۔

۳۔ ایسا ہی اختلاف دو اور حدیثوں میں بھی ہو ہے (۱) حدیث مُصَرَّب۔ جیسا کہ آئندہ باب میں تفصیل آرہی ہے (۲) اگر کوئی شخص کسی کو عمد اقل کرے تو مدتوں کے درمیان کو دو باتوں کا اختیار ہے چاہیں تو قصاص لیں اور چاہیں تو دیت میں (مشکوٰۃ حدیث ۳۴۵ کتاب القصاص) احناف کے نزدیک دیت لینے کا اختیار ناقص ہے یعنی قاتل کی رضامندی سے دیت لے سکتا ہے ۱۲

۳ — خیارج مجلس کی روایت کے بنیادی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور ان کا عمل بخاری شریف (حدیث ۲۱۱۶) میں یہ مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک زمین کا سودا کیا۔ سودا مکمل ہوتے ہی ابن عمرؓ لٹے پاؤں لوٹے، اور گھر سے باہر نکل گئے تاکہ حضرت عثمانؓ سودا ختم نہ کر دیں۔ ابن عمرؓ نے ایسا اس لئے کیا تھا کہ ان کو سودے میں فائدہ نظر آیا تھا۔ حالانکہ حدیث میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور یہ بات جائز نہیں کہ راوی خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف کرے۔ اس لئے اس خیارج کو باب اخلاق سے قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔

پھر اخلاقی معاملہ تفرق ابدان تک یا ایک بار اختر اختر کہنے پر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات ہیں۔ جیسے تین مرتبہ اختر اختر کہنے تک خیارج کا باقی رہنا۔ درج ذیل دو روایتیں بھی اسی سلسلہ کی ہیں:

پہلی روایت — ترمذی نے یہ روایت کی ہے کہ دوران سفر ایک کشتی میں دو شخصوں نے شام کے وقت ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ صبح گھوڑے کا مالک پشیمان ہوا۔ اس نے سودا ختم کرنا چاہا۔ دوسرا تیار نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہؓ اسلی رضی اللہ عنہ بھی کشتی میں تھے۔ آپ نے فرمایا: ”میرے خیال میں تم دونوں جدا نہیں ہوئے۔ پس ایک فریق معاملہ ختم کر سکتا ہے۔“ حالانکہ شام سے صبح تک دونوں کا ساتھ ساتھ رہنا عقل پر نہیں کرتی۔ الاحوال یہ مراد ہوگی کہ ابھی فریقین نے اپنے اپنے عوض سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا۔ پس اگر ایک فریق معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کو تیار ہو جانا چاہئے۔

دوسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے ایک اعرابی کو اونٹ بیچا۔ وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ ایک عرصہ کے بعد واپس آیا۔ اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں تم وہی ہو جس نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا؟“ اس نے کہا: ہاں میں وہی ہوں اور اب مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ نے اونٹ واپس لے لیا اور اس کی رقم لوٹا دی۔ صدق اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ اور بیشک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں (سورۃ القلم آیت ۴)

اور بڑے دو اماموں کے نزدیک: مذکورہ حدیث لانسکاح الا بولی کے قبیل کی ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ نکاح میں عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ دوسری روایت سے عورت کا بھی حق ثابت ہے۔ بلکہ اس کا حق ولی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح یہاں اس شخص سے خطاب ہے جن کا ساتھی تفرق ابدان سے پہلے سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس خطاب سے بھی بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرا سودا ختم کرنا چاہے تو پہلے کا کچھ حق نہیں۔ حالانکہ اس کا حق ہے جیسا کہ مستفیلم سے ثابت ہے۔ پس یہ انداز خطاب اس فریق کا تعاون ہے جو سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔

رہا امر قاطع کا معاملہ: تو جس طرح تفرق ابدان، امر قاطع ہو سکتا ہے اسی طرح ایجاب و قبول سے فراغ اور تعامی بھی امر قاطع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی پر چاروں ائمہ کے نزدیک بیع تام ہوتی ہے۔ اور الفاظ، در الفاظ کے درمیان فرق کرنا اسی طرح لینے اورینے کے درمیان فرق کرنا بھی آسان ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

ملاحظہ: یہ جو عام خیال ہے کہ احناف خیارج مجلس کی حدیث کو نہیں لیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اخلاقی (استحبائی) حکم

کو فقہ کی کتابوں میں نہیں لیا گیا۔ اگر فقہاء اس حکم کو — جس درجہ کا بھی وہ ہے — فقہ کی کتابوں میں شامل کرتے تو یہ بدگمانی پیدا نہ ہوتی — اور تفرق سے تفرق اقوال مراد لینا خلاف ظاہر ہے۔

واعلم: أنه يحب في كل مبادلة من أشياء: عاقلين، وعوضين، والشئ الذي يكون مظنة ظاهرة لرضا العاقلين بالمبادلة، وشئ يكون قاطعاً لمنازعتهم، موجباً للعقد عليهما. ويشتراط في العاقلين: كونهما حرين عاقلين، يعرفان النفع والضرر، ويباشران العقد على بصيرة وتثبت.

وفي العوضين: كونهما مالا يُنتفع به، ويرغب فيه، ويُشخ به؛ غير مباح، ولا مالا فائدة معتداً بها فيه، وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه، وكان عبثاً، أو مرعياً فيه فائدة ضمنية، لا يذکرها في الظاهر. وهذا أحدى المفاسد. لأن صاحبها على شرف أن لا يجد ما يريد، فيسكت على خيبة، أو يخاصم بغير حق توجه له عند الناس.

وفيما يُعرف به رضا العاقلين: أن يكون أمراً واضحاً، يواخذ به على عيون الناس، ولا يستطيع أن يحيف إلا بحجة عليه. وأوصح الأشياء في مثل ذلك: العبارة باللسان، ثم التعاطي بوجه لا يبقى فيه ريب.

قال صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار"

أقول: اعلم أنه لا بد من قاطع يميز حق كل واحد من صاحبه، ويرفع خيارها في رد البيع؛ ولولا ذلك لأضر أحدهما بصاحبه، ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده، خوفاً أن يستقيلها الآخر.

وهنا شئ آخر: وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقلين بالعقد، وعزمهما عليه، ولا جائز أن يجعل القاطع ذلك: لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التفاوض والمساومة؛ إذ لا يمكن أن يتراضوا إلا باظهار الحزم بهذا القدر؛ وأيضاً: فلسان العامة في مثل هذا: تمثال الرغبة من قلوبهم، والفرق بين لفظ دون لفظ حرج عظيم.

وكذلك التعاطي: فإنه لا بد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتريه، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير.

ولا جائز أن يكون القاطع شيئاً غير ظاهر، ولا أجلاً بعيداً، يوماً فما فوقه: إذ كثير من السلع إنما يطلب ليُنتفع به في يومه.

فوجب أن يجعل ذلك: التفرق من مجلس العقد: لأن العادة جارية بأن العاقلين يجتمعان

للعقد، ويتفرقان بعد تمامه. ولو تفحصت طبقات الناس من العرب والعجم رأيت أكثرهم يرون رد البيع بعد التفرق جوراً وظلماً، لا قبله، اللهم! إلا من غير فطرته. وكذلك الشرائع الإلهية لا تنزل إلا بماتقبله نفوس العامة قبولاً أولياً.

ولما كان من الناس من يتسأل بعد العقد، يرى أنه قد ربح، ويكره أن يستقبله صاحبه، وفي ذلك قلب الموضوع، سجل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فقال: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه، خشية أن يستقبله" فوطيفتهما أن يكونا على رسلهما، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ہر مبادلہ میں چند چیزیں ضروری ہیں: (۱) دو لین دین کرنے والے (۲) دو عوض (۳) اور وہ چیز جو مبادلہ پر عاقدین کی رضامندی کی واضح احتمالی جگہ ہو (۴) اور وہ چیز جو دونوں کی منازعت ختم کرنے والی، دونوں پر عقد لازم کرنے والی ہو اور شرط کیا گیا ہے عاقدین میں: دونوں کا آزاد (خود مختار) ٹھکند ہونا، دونوں نفع و نقصان کو جانتے ہوں، اور دونوں بصیرت اور غور و فکر سے معاملہ کریں — اور عوضین میں: (۱) دونوں کا ایسا مال ہونا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، اور ان کی ترغیب دی جاتی ہو، اور اس میں بخیلی کی جاتی ہو (۲) جو مباح نہ ہو (۳) اور نہ ایسی چیز ہو جس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو، ورنہ وہ چیز ان چیزوں میں سے نہیں ہوگی جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے جائز کی ہے، اور ہوگا عقد لاحق (۴) یا ملحوظ ہو اس میں کوئی ایسا غمنی فائدہ جس کا پتہ ظاہر نہ کیا جاتا ہو — اور یہ ایک خرابی ہے۔ اس لئے کہ عقد کرنے والے کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید باندھ رکھی ہے۔ پس وہ خاموش رہے محرومی کے ساتھ یا ایسے حق کے بغیر جھگڑے جو اس کے لئے لوگوں کے پاس متوجہ ہوا ہے — اور اس چیز میں جس کے ذریعہ دو معاملہ کرنے والوں کی خوشنودی پہچانی جاتی ہے یہ بات (شرط کی گئی ہے) ہے کہ وہ کوئی واضح امر ہو، جس کے ذریعہ وہ پکڑا جائے لوگوں کے روبرو، اور نہ طاقت رکھے کہ ظلم کرے مگر اس کے خلاف دلیل کے ذریعہ۔ اور واضح ترین چیز اس طرح (کے معاملات) میں: زبان کی تعبیر یعنی قول ہے۔ پھر لینا اور دینا ہے اس طرح کہ معاملہ میں کوئی شک باقی نہ رہے۔

(حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کن امر ضروری ہے جو ہر ایک کے حق کو اس کے ساتھی کے حق سے جدا کرے۔ اور دونوں کا بیع کو لوٹانے کا اختیار ختم کرے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے گا۔ اور یقیناً ہر ایک ٹھہرا رہے گا اس چیز میں تصرف کرنے سے جو اس کے قبضہ میں ہے، اس اندیشہ سے کہ دوسرا بیع ختم کرنے کی درخواست کرے گا۔

اور یہاں ایک اور چیز ہے: اور وہ وہ لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عاقدین کی رضامندی کو، اور اس پر دونوں کے پختہ ارادہ کو۔ اور نہیں جائز ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امر بنایا جائے، اس لئے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں مول تول اور بھاؤ تاؤ کرتے وقت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مول تول کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

ذریعہ اس مقدار پر۔ اور نیز: پس عوامی گفتگو اس قسم کے معاملات میں ان کی قلبی رغبت کا پیکر محسوس ہوتی ہے۔ اور لفظ اور لفظ کے درمیان فرق کرنے میں بڑا حرج ہے۔ اور اسی طرح لینا اور دینا: پس بیشک ضروری ہے ہر ایک کے لئے کہ وہ اس چیز کو لے جس کا وہ خواہش مند ہے، بایں طور کہ وہ اس کو خریدے گا، تاکہ وہ اس میں دیکھے اور اس میں غور کرے۔ اور لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امر کو کسی ایسی چیز ہو جو واضح نہ ہو، اور نہ لمبی مدت، ایک دن یا اس سے زیادہ۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے دن میں۔ پس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیز مقرر کی جائے: مجلس عقد سے جدا ہونا۔ اس لئے کہ عادت جاری ہے کہ عاقدین عند کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں، اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ عرب و عجم کے لوگوں کے طبقات کا جائزہ لیں تو ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ جدا ہونے کے بعد بیچ کے ختم کرنے کو ظلم و جور سمجھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ! مگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اسی طرح قوانین خداوندی نہیں نازل ہوتے مگر اس چیز کے ساتھ جس کو عوام کے دل پہلی ہی بار میں قبول کر لیں۔

اور جب لوگ معاملہ کرنے کے بعد کھسک جاتے تھے، دیکھتا تھا وہ کہ یقیناً اس نے نفع پایا، اور وہ ناپسند کرتا تھا کہ اس سے اس کا ساتھی بیع ختم کرنے کے لئے کہے، اور اس میں معاملہ برعکس ہو گیا تو نبی ﷺ نے اس کی قطعی طور پر ممانعت کر دی۔ پس فرمایا:..... پس دونوں کا فرض منہی یہ ہے کہ دونوں مبر و توقف کریں۔ اور ہر ایک جدا ہو دوسرے کی نگاہوں کے سامنے۔ لغات: غاب (ض) خبیۃ: محروم رہنا، ناکام رہنا۔... شیخ بہ: کسی چیز کے دینے میں کنجوسی کرنا... قَبِیْثٌ تَبِیْثًا: غور و فکر سے جاننا... قَسْرًا و ضًا: بھاد و تاؤ کرنا۔... تَسَاوَمَا: بھاد و تاؤ کرنا مثلاً ایک کی جانب سے ایک قیمت کہی جائے اور دوسرے کی جانب سے اس سے کم کہی جائے۔

پانچویں بات

تمدن کی خوبی ذرائع معاش کی عمدگی اور تقسیم میں ہے

اور

تمدن کی خرابی سامانِ تعیش سے غیر معمولی دلچسپی میں ہے

اگر کسی مملکت میں مثال کے طور پر دس ہزار انسان بستے ہوں تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش سے بحث کرے۔ لوگوں کو اچھے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ اور برے ذرائع معاش سے

روکے۔ نیز کمائی کے طریقوں کی اس طرح تقسیم کرے کہ ضروریات زندگی کا ٹھکانہ پڑے۔ کیونکہ اگر مملکت کے اکثر باشندے کارگریوں اور سرکاری ملازمتوں کو ذریعہ معاش بنائیں گے اور بہت تھوڑے لوگ مویشی پروری اور کھیتی باڑی کریں گے تو لوگوں کی دنیوی حالت خراب ہو جائے گی۔ لوگ ضروریات زندگی کے لئے ترس جائیں گے۔ اور اگر لوگ شراب سازی و رصم گری کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور رصم پرستی کریں۔ پس لوگوں کی دینی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر کمائی کے ذرائع اور کمائے والوں کو حکمت کے تقاضے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور برے ذرائع معاش پر پابندی عائد کی جائے گی تو لوگوں کی حالت درست ہوگی۔

اسی طرح یہ امر بھی تمدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء، زیورات، پوشاک، تعمیرات، خورد و نوش، عورتوں کے گداز پن اور ان کے مانند چیزوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ ایسی دلچسپی جو ان معاشی تدبیرات نافذ سے بڑھی ہوئی ہو جن کے بغیر چارہ نہیں اور جن پر عرب و عجم کے لوگ متفق ہیں۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو لوگ مادی چیزوں میں تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیں گے تاکہ عیش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس کچھ لوگ لونڈیوں کو گانے ناچنے اور لذیذ و دل پسند تھرنے کی تعلیم دیں گے اور دوسرے سونے کی حیرت انگیز ڈھلائی اور عمدہ ہیرا تراشی کریں گے اور کچھ لوگ بلند عمارتوں اور ان کی نقاشی اور مصوری کریں گے۔ اور جب لوگوں کا جم غفیر ان چیزوں کو ذرائع معاش بنالے گا تو کاشتکاری اور تجارتیں رائیگاں ہو جائیں گی۔

اور جب امراء ان چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو شہر کی دیگر مصلحتیں رائیگاں ہو جائیں گی۔ اور یہ چیز ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر مثلاً کاشتکاروں، بیوپاریوں اور کارگروں پر تنگی اور ان پر ٹیکسوں کی بھرمار تک پہنچا دے گی۔ تاکہ ان ٹیکسوں سے امراء عیش کریں۔ اور اس طرح مملکت تباہ ہو جائے گی۔ بڑوں سے یہ خرابی متوسط طبقہ میں منتقل ہوگی۔ پھر سب کو عام ہو جائے گی۔ اور یہ خرابی ایسی تیزی سے پھیلے گی جیسے ہزک (جنون سگ) سگ گزیدہ میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہ دنیوی خرابی کا بیان ہے۔ رسی سعادتِ اخروی کے اعتبار سے خرابی تو درجہ تاج بیان نہیں۔

اور یہ مرض روم و ایران کے شہروں پر چھا گیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج مادہ فساد کے ازالہ کے ذریعہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے غور کیا کہ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا سرچشمہ: گانے والی لونڈیاں، ریشم، بیش قیمت کپڑے اور سونے کی سونے کے بدل کی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت ہے تاکہ ان سے زیورات ڈھالے جائیں یا سونے کی اعلیٰ درجہ کی چیزیں تیار کی جائیں، اور ایسی ہی اور چیزیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کر دی۔

واعلم: أنه إذا اجتمع عشرة آلاف إنسان - مثلاً - في بلدة، فالسياسة المدنية تبحث عن مكاسبهم: فإنهم إن كان أكثرهم مكتسبين بالصناعات وسياسة البلدة، والقليل منهم

مكتسبین بالرعى والزراعة، فسد حالهم في الدنيا؛ وإن تكسبوا بغصارة الخمر وصناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سبباً لهلاكهم في الدين؛ فإن وزعت المكاسب وأصحابها على الوجه المعروف الذي تعطية الحكمة، وقبض على أيدي المكتسبين بالأكساب القبيحة، صلح حالهم.

وكذلك: من مفسد المدن أن يرغب عظمائهم في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطاعم وغيد النساء ونحو ذلك، زيادة على ما تعطيه الارتفاقات الضرورية التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عرب الناس وعجمهم، فيكتسب الناس بالتصرف في الأمور الطبيعية، ليتأتى منها شهواتهم، فينصب قوم إلى تعليم الجوارى للغناء والرقص والحركات المتناسبة للذينة؛ وآخرون: إلى الألوان المطربة في الثياب، وتصوير صور الحيوانات والأشجار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها؛ وآخرون: إلى الصياغات البديعة في الذهب والجواهر الرفيعة؛ وآخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطها وتصويرها؛ فإذا أقبل جم غفير منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من الزراعات والتجارات.

وإذا أنفق عظماء المدينة فيها الأموال: أهملوا مثلها من مصالح المدينة، وجر ذلك إلى تضيق على القائمين بالأكساب الضرورية، كالزراع والتجار والصناع، وتضاعف الضرائب عليهم؛ وذلك ضرر بهذه المدينة، يتعدى من عضو منها إلى عضو، حتى يعم الكل، ويتجارى فيها كما يتجارى الكلب في بدن المكلوب؛ وهذا شرخ تضررهم في الدنيا؛ وأما تضررهم بحسب الخروج إلى الكمال الأخرى، فغنى عن البيان.

وكان هذا المرض قد استولى على مدن العجم، فنفت الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يداوى هذا المرض بقطع مآذبه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غلبة لهذه الأشياء، كالقينات، والحرير، والقسي، وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل الصياغات، أو طبقات أصنافه، ونحو ذلك. فنهى عنها.

ترجمہ: اور جان لیں کہ جب دس ہزار انسان — مثال کے طور پر — کسی شہر میں اکٹھا ہوں تو سیاست و مذہبی (نظام حکومت) ان کے ذرائع آمدنی سے بحث کرے گی۔ پس بیشک ان کے بیشتر اگر کاریگریوں اور شہر کے انتظام کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے، ورنہ ان میں سے تھوڑے مویشی پروری اور کھیتی باڑی کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے تو

ان کی دنیوی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کمائی کریں گے شراب نہونے اور مورتیاں بنانے کے ذریعہ تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعمال کرنے کی اس طور پر جو ان کے درمیان رائج ہے۔ پس یہ چیز دین میں ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ پس اگر تقسیم کئے جائیں ذرائع معاش اور ان کو اختیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنیہ دیتی ہے، اور روک لگائی جائے قبیح ذرائع سے کمائی کرنے والوں پر تو ان کی حالت درست ہوگی۔

اور اسی طرح تمدن کی خرابیوں میں سے یہ بات ہے کہ بڑے لوگ: زیورات، پوشاک، تعمیرات، خورد و نوش، عورتوں کی نعمت اور ان کے مانند چیزوں کی باریکیوں میں رغبت کریں، اس سے زائد رغبت جو ضروری ارتقاقت کا تقاضا ہے، جن کے بغیر لوگوں کے لئے چارہ نہیں، اور جن پر عرب و عجم متفق ہیں، پس لوگ کمائی کرنے لگیں مادی چیزوں میں تصرف کرنے کے ذریعہ تاکہ ان سے بڑے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس انھیں کچھ لوگ: باندیوں کو گانے ناچنے اور لذت آگیاں دل پسند حرکتوں کی تعلیم دینے کے لئے، اور دوسرے: کپڑوں میں خوش کن رنگوں، اور حیوانات اور پسندیدہ درختوں کی تصویر کشی اور کپڑوں میں انوکھی ڈیزائنوں کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیمتی ہیروں میں حیرت انگیز ڈھلانیوں کے لئے، اور دوسرے: بلند عمارتوں اور ان میں مصوری اور نقاشی کے لئے۔ تو جب ان کا جم غفیر ان ذرائع معاش کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ ان کے مانند کاشتکار یوں اور تجارتوں میں سے راہگاہ کر دیں گے۔

اور جب شہر کے بڑے لوگ ان چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو وہ شہر کے مصالح میں سے ان کے مانند کو راہگاہ کر دیں گے۔ اور یہ چیز پہنچائے گی تنگی کرنے کی طرف ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر، جیسے کاشتکار، تاجر اور کارگیر، اور ان پر ٹیکسوں کی بھر مار کرنے تک۔ اور یہ اس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف متعدی ہوگا، یہاں تک کہ سب کو عام ہو جائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کتنے کی دیوانگی سرایت کرتی ہے کتا کانے ہوئے کے جسم میں۔ اور یہ دنیا میں ان کے نقصان پہنچنے کی وضاحت ہے۔ اور رہا اخروی کمال کی طرف نکلنے کے اعتبار سے نقصان پہنچنا تو وہ بیان سے بے نیاز ہے — اور یہ بیماری عجم کے شہروں پر چھا گئی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے دل میں ڈالا کہ وہ اس مرض کا علاج کریں اس کے مادہ کو ختم کرنے کے ذریعہ۔ پس رسول اللہ ﷺ نے نظر ڈالی ان چیزوں کی غالب احتمالی جگہوں میں، جیسے گانے والی لونڈیاں اور ریشم اور قسی کپڑے اور سونے کو سونے کے بدل کم و بیش بیچنا ڈھلانیوں کے لئے یا سونے کی اقسام کے اعلیٰ درجات کے لئے اور اس کے مانند چیزیں، پس آپ نے ان سے روک دیا۔

لغات: غید: مصدر باب سجع۔ مخطوطہ کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ نعمت لکھا ہے۔ ... زیادة: مفعول مطلق

ہے یو غلب کا تقدیر عبارت رغبة زائدة ہے (سندھی)..... قُتْسَی کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۲۲:۲

باب — ۲

ممنوع معاملات کا بیان

میسر اور ربوا کی کلی حرمت کی وجہ

وہ معاملہ جس میں کسی مال کا ملنا ایسی شرط پر موقوف ہو جس میں جو حکم ہو یعنی شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو، اور نہ پائے جانے کا بھی: ایسا معاملہ میسر، قمار، محاطرہ اور جوا کہلاتا ہے۔ اور سٹہ اور لائری وغیرہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ لفافہ دیگر: وہ معاملہ جو نفع و ضرر کے درمیان دائر ہو یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور یہ بھی کچھ نہ ملے جوا ہے — اور ربوا کے لغوی معنی ہیں: زیادتی، اضافہ۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: وہ رقم جو قرض لینے والا مقررہ شرط کے مطابق اصل قرض سے زائد ادا کرتا ہے — میسر و ربوا میں اگرچہ کچھ فوائد بھی ہیں۔ مگر شریعت نے دونوں کو بالکلیہ حرام کیا ہے۔ کیونکہ ان کے مضرات بہت زیادہ ہیں: شاہ صاحب فرماتے ہیں:

جوا ایک باطل اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے اموال جھپٹ لئے جاتے ہیں۔ اور جوے کا مدار جہالت، لالچ، جھوٹی آرزو، اور فریب خوردگی کی پیروی پر ہے۔ یہی باتیں آدمی کو بازی لگانے پر ابھارتی ہیں۔ اور جوے کا تمدن اور باہمی تعاون میں کچھ حصہ نہیں — تمدن کی ترقی بنیادی ذرائع معاش کو ترقی دینے میں ہے۔ اسی سے لوگوں کو اسباب زندگی اور روزگار فراہم ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کی بہبودی کمزوروں کو سہارا دینے میں، اور حاجت مندوں کی دستگیری میں ہے۔ اور جوا کمزوروں کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لیتا ہے — اور جوا ہارنے والا اگر خاموش رہتا ہے تو غصہ اور محرومی کے ساتھ خاموش رہتا ہے یعنی وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے فریق سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ وہ ایسے نقصان کے لئے جھگڑا کرتا ہے جو اس نے خود سر لیا ہے، اور جس میں وہ اپنے ارادہ سے داخل ہوا ہے۔ اور جو بازی پالیتا ہے وہ جوے کو خوشگوار معاملہ خیال کرتا ہے۔ اور آئندہ بڑی بازی لگاتا ہے۔ اور حرص و آرزو اس کو اس برائی سے باز نہیں آنے دیتے۔ مگر ایک دن اس پر بھی تباہی آکر رہے گی۔

اور قمار بازی کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی اپنی ساری دولت لٹا دیتا ہے، لمبے چوڑے جھگڑوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور تمدن کو ترقی دینے والے ضروری کام رانگاں ہو جاتے ہیں۔ اور جواری لوگوں کی معاذت سے اعراض کرتے ہیں جس پر تمدن کی بہبودی کا مدار ہے۔ عیاں راچہ بیان! مشاہدہ ان سب باتوں کی تصدیق کرے گا۔ کیا آپ نے کوئی قمار باز ایسا دیکھا ہے جس میں یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں!

اسی طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔ سود: وہ رقم ہے جو قرض لینے والا مقررہ شرط کے مطابق اصل قرض کے

علاوہ ادا کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر اس قسم کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ لوگ قرض کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ پس وہ دُونے پے دُونا ہو جاتا ہے۔ جس سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور سودی کاروبار میں بے چوڑے مناقشات اور طویل محاصروں کا بھی احتمال ہے۔

اور جب اس طرح زر سے زر پیدا کرنے کی ریت چل پڑتی ہے تو لوگ بنیادی ذرائع معاش: کھیتاں اور کارگیریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے: جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں! اور سود میں تین برائیاں تو سنگین ہیں۔ ایک: سود کے حساب میں بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ دوسری: سود کا پیسہ پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ ذرا رعایت نہیں کی جاتی۔ تیسری: سودی کاروبار میں سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔

اور جُوا اور سود ایک طرح کا نشہ ہیں۔ جب ان کی لت پڑ جاتی ہے تو پچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور کمائی کرنے کے یہ دونوں طریقے اُن ذرائع معاش کے سراسر خلاف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اور اس قسم کی چیزوں میں جن میں کچھ فائدے اور بڑے اندیشے ہوں: اختیار شریعت کا ہے کہ چاہے تو اس کے جواز کے لئے کوئی حد مقرر کرے۔ اس سے کم کی اجازت دے اور زائد کی سخت ممانعت کر دے یا فوائد کو نظر انداز کر کے کلی ممانعت کر دے۔

اور جُوا اور سود دونوں کا عربوں میں عام رواج تھا۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے مناقشات اور لڑائیاں کھڑی ہوئی تھیں جن کی کوئی نہایت ہی نہیں تھی۔ اور جب ان کا چسکا پڑ جاتا ہے تو آدمی تھوڑے پر صبر نہیں کر سکتا۔ زیادہ کی ہوس دامن گیر ہو جاتی ہے۔ اس لئے مناسب اور بہتر بات یہ تھی کہ دونوں میں جو فحش و فساد ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کے برائے نام فوائد سے صرف نظر کر لی جائے۔ اور دونوں سے کلی طور پر روک دیا جائے۔

﴿البیوع المنہی عنہا﴾

اعلم: أن المیسر سُخْتٌ باطلٌ، لأنه اختطافٌ لأموال الناس منهم، معتمدٌ علی اتباع جہلٍ وحرصٍ وأمنیۃ باطلیۃ وركوب غررٍ، تبعه هذه علی الشرط، وليس له دخلٌ فی التمدن والتعاون، فإن سکت المغبون سکت علی غیظٍ وخیبة، وإن حاصمٌ خاصم فیما التزمه بنفسه، واقحم فیہ بقصدہ، والغابن يستلذه ويدعوه قلیله إلى کثیرة، ولا یدعُه حرصُه أن یقلع عنه، وعمه اقلیل تبكون البترۃ علیہ!

وفی الاعتبار: أن إفساداً للأموال ومناقشات طویلة، وإهمالاً للارتفات المطلوبة، وإعراض عن التعاون المبني علیہ التمدن، والمعاینة یغنیك عن الخیر، هل رأیت من أهل القمار إلا ما ذکرناه؟

و كذلك الربا — وهو القرض على أن يؤدى إليه أكثر أو أفضل مما أخذ — سحت باطل، فإن عامة المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرا ما لا يجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافا مضاعفة، لا يمكن التخلص منه أبدا، وهو مظنة لمناقشات عظيمة وخصومات مستطيرة.

وإذا جرى الرسم باستمراء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الرراعات والصناعات التي هو أصول المكاسب، ولا شيء في العقود أشد تدقيقا واعتناء بالقليل وخصومة من الربا. وهذان الكبان بمنزلة السكر، مناقضان لأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما قُبْحٌ ومناقشة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع: إما أن يضرب له حدا يُرخص فيما دونه، ويُغْلظ النهي عما فوقه، أو يُصد عنه رأسا.

وكان الميسر والربا شأنين في العرب، وكان قد حدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاء لها ومحاربات، وكان قليلهما يدعو إلى كثيرهما، فلم يكن أصوب ولا أحق من أن يُرأى حكم القبح والفساد موقرا، فنهى عنهما بالكلية.

ترجمہ۔ وہ معاملات جن سے روکا گیا ہے۔ جان لیں کہ جو احرام باطل ہے۔ اس لئے کہ وہ لوگوں کے اموال ان سے چھین لینا ہے۔ (اور اس لئے کہ وہ) بھروسہ کئے ہوئے ہے جہالت اور لالچ اور باطل ارمان اور قریب پر سوار کرنے کی پیروی پر۔ ابھارتی ہیں اس کو یہ صفات بازی لگانے پر۔ اور جوے کا کچھ دخل نہیں مدنییت اور معاونت میں۔ پس اگر ہارنے والا خاموش رہتا ہے تو غصہ اور محرومی کے ساتھ خاموش رہتا ہے۔ اور اگر جھگڑا کرتا ہے تو اس نقصان میں جھگڑا کرتا ہے جس کو اس نے بذات خود سہا ہے اور جس میں وہ اپنے ارادے سے داخل ہوا ہے۔ اور بازی جیتنے والا جوے کو مزیدار سمجھتا ہے۔ اور اس کا تھوڑا اس کو اس کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور نہیں چھوڑتی اس کو اس کی لالچ کہ وہ اس سے باز آئے۔ اور بہت جلد بچھتا اس پر پڑے گا۔ اور اس چیز (جوے) کی عادت بنالینے میں دولت کی بربادی اور طویل جھگڑے اور مطلوبہ ارتقاقات کو رائگاں کرتا ہے۔ اور اس تعاون سے اعراض ہے جس پر تمدن کا مدار ہے۔ اور مشاہدہ تجھ کو اطلاع سے بے نیاز کر دے گا۔ کیا آپ نے قمار بازوں میں سے کسی کو دیکھا ہے، مگر ویسا جو ہم نے ذکر کیا؟ اور اسی طرح سود۔ اور سود قرض دینا ہے اس شرط پر کہ مقروض اس کو اس سے زیادہ یا بہتر ادا کرے۔ جو اس نے لیا ہے۔ حرام باطل ہے۔ پس بیشک اس قسم کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ اور بار بار وہ ادا نہیں کر پاتے مقررہ وقت پر۔ پس سود چند در چند ہو جاتا ہے۔ جس سے رستگاری کبھی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اور سود بڑے مناقشات اور طویل محاصروں کی احتمالی جگہ ہے۔ اور جب اس طرح مال بڑھانے کی ریت چل پڑتی ہے تو کھیتوں اور کاریگریوں

کے چھوڑنے تک پہنچا دیتی ہے جو کہ بنیادی پیشے ہیں۔ اور معاملات میں کوئی چیز نہیں ہے باریکیاں نکالنے میں زیادہ سخت، اور تھوڑے کا اہتمام کرنے میں زیادہ اور جھگڑے کے اعتبار سے زیادہ سود سے — اور یہ دونوں کمائیاں بمنزلہ نشہ ہیں۔ دونوں ان ذرائع معاش کی بنیاد کے سراسر خلاف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اور دونوں میں قباحت اور مناقشہ ہے۔ اور اس قسم کی چیز میں شارع کو اختیار ہے: یا تو وہ اس کے لئے کوئی حد مقرر کرے، اور جو اس حد سے کم ہو اس کی اجازت دے، اور جو اس سے زیادہ ہو اس کی سخت ممانعت کرے یا سرے سے اس سے روک دے۔

اور جو سود و دونوں عرب میں رائج تھے۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے مناقشات اور لڑائیاں پیدا ہوتی تھیں جن کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور ان دونوں کا تھوڑا ان کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ پس نہیں تھلہ زیادہ درست اور نہ زیادہ حقدار اس سے کہ ملحوظ رکھا جائے فحش و فساد کا حکم کامل طور پر، اور ان دونوں سے کلی طور پر روک دیا جائے۔

ربا کی قسمیں اور ان کی حرمت کی وجہ

ربا کی دو قسمیں ہیں: حقیقی (اصلی) ربا اور حقیقی پر محمول یعنی اس کے ساتھ ملحق کیا ہوا ربا: حقیقی ربا: قرضوں میں ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسی ربا کا رواج تھا۔ اور قرآن میں براہ راست اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

حرمت کی وجہ: حقیقی ربا کی حرمت کی وجہ ابھی بیان کی جا چکی ہیں کہ یہ ربا موضوع معاملات کے خلاف ہے۔ معاملات میں فریقین کا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے۔ اور سودی قرض میں ایک ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسی ربا کا چلن تھا۔ لوگ اس میں بڑی طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پھیلنے والی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اور یہ ربا ایک طرح کا نشہ تھا، جس کا تھوڑا زیادہ کی طرف بلاتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس کا بالکل یہ سد باب کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سخت وعیدیں نازل ہوئیں اور اس کا قلع قمع کر دیا گیا۔ دوسری قسم: زیادتی والا ربا ہے۔ اور اس کی حرمت کی بنیاد یہ مشہور حدیث ہے:

حدیث — حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوئے کی بیع سوئے کے بدلے، اور چاندی کی چاندی کے بدلے، اور گہوؤں کی گہوؤں کے بدلے، اور جو کی جو کے بدلے، اور کھجور کی کھجور کے بدلے، اور نمک کی نمک کے بدلے: یکساں، برابر اور دست بدست ہوئی چاہئے۔ اور جب یہ اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہو بیچو۔ بشرطیکہ لین دین دست بدست ہو“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۸)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے

سودی معاملہ کیا۔ اس میں لینے والا وردینے والا برابر ہیں (روہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۹)

تشریح: مذکورہ اشیائے ستہ میں سے اگر کسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے، مثلاً گیہوں کے بدلے گیہوں لئے جائیں تو دونوں عوض برابر اور دست بدست ہونے چاہئیں۔ کی بیشی اور ادھار سود ہے۔ اور زیادتی ربا الفضل (زیادتی والا سود) ہے۔ اور ادھار ربا النسیئہ ہے۔ اور دونوں میں اضافت بیان یہ ہے یعنی یہ زیادتی اور ادھار ہی سود ہے۔ البتہ اگر اجناس مختلف ہوں مثلاً: گیہوں کے بدلے جو لئے جائیں تو کی بیشی درست ہے۔ اب ربا الفضل کا تحقق نہ ہوگا۔ البتہ اب بھی لین دین دست بدست ضروری ہے، ورنہ ربا النسیئہ کا تحقق ہوگا۔

سوال: جب حقیقی ربا قرضوں والا ربا ہے۔ اور اشیائے ستہ میں زیادتی حقیقی ربا کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے مجاز ربا ہے تو اس کو ربا نہیں کہنا چاہئے۔ اس کی قباحت کے لئے یہ الحاق کافی ہے۔ جیسے حدیث میں عم دین حاصل کرنے کے لئے نکلنے کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۰ کتاب العلم) مگر علم دین کی تحصیل کے لئے سفر کو ”جہاد“ نہیں کہا جاتا۔ نہ جہاد والے فضائل اس کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لئے یہ الحاق ہی کافی ہے۔ اسی طرح اموال ربویہ میں ادھار معاملہ کو ربا النسیئہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس ربا کا درجہ زیادتی والے ربا کے بعد ہے۔ پس اس کو بھی ربا نہیں کہنا چاہئے۔ حالانکہ احادیث اور کتب فقہ میں دونوں کو ربا کہا گیا ہے۔ پس اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: فضل (زیادتی) کو تغلیظ کے طور پر اور حقیقی سود کے مشابہت پر ردیتے ہوئے ربا کہا گیا ہے یعنی اس سے سختی سے روکنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔ جیسے لوگ نجومی کو کاہن کہتے ہیں۔ حالانکہ کاہن وہ ہے جو جوتوں سے باتیں معلوم کر کے آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔ اور نجومی: علم نجوم کے ماہر (جوتی) کو کہتے ہیں۔ مگر چونکہ نجومی بھی آئندہ کی باتیں بتلاتا ہے اس لئے اس کو کاہن کہتے ہیں۔

فائدہ: یہاں سے حدیث: لا ربا الا فی السینۃ کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث (نمبر ۲۱۷۸) ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ربا صرف ادھار میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اموال ربویہ میں فضل (زیادتی) سود نہیں۔ صرف ادھار سود ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ دھوکا لگا تھا۔ وہ دست بدست بیع کی صورت میں اتحاد جنس کی حالت میں بھی کی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کی۔ بلکہ ربا النسیئہ کی قباحت ذہن نشین کرنے کے لئے حصر کیا گیا ہے کہ ادھار کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہی تو ربا ہے۔ اسی طرح ربا الفضل کی شاعت واضح کرنے کے لئے، حقیقی سود نہ ہونے کے باوجود اس پر سود کا اطلاق کیا گیا ہے۔

نوٹ: فضل کو مجازاً ربا کہنے کی یہ وجہ شروع میں تھی۔ بعد میں شریعت میں فضل پر (بلکہ ادھار پر بھی) اس کثرت سے ربا کا اطلاق ہونے لگا کہ یہ معنی بھی حقیقت شرعیہ بن گئے۔ یعنی اب شریعت میں یہ طلاق مجازی نہیں، بلکہ حقیقی ہے (یہ فائدہ اور نوٹ کتاب میں ہیں)

دوسری قسم کے ربا کی حرمت کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رفاہیت بالذہن یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسند نہیں۔ کیونکہ جو شخص بہت اونچے معیار کی زندگی گزارے گا وہ طلب دنیا میں زیادہ منہمک ہوگا۔ اور اسی کے بقدر آخرت سے غافل ہوگا۔ اور اعلیٰ معیار زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز بڑھیا سے بڑھیا اور اعلیٰ معیار کی استعمال کی جائے۔ گیہوں اعلیٰ قسم ہی کا کھایا جائے، کھجوریں اعلیٰ قسم ہی کی کھائی جائیں۔ سونا اور چاندی اعلیٰ معیار ہی کی استعمال کی جائے۔ جس کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے پاس اعلیٰ درجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمولی درجہ کی ہو، تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلیٰ درجہ کی چیز تھوڑی مقدار میں لے لی جائے۔ اور اس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا جائے۔ اس لئے رفاہیت بالذہن کی یہ صورت امت مبرحہ کے لئے نبی رحمت ﷺ کے ذریعہ یعنی وحی غیر مملو کے ذریعہ ممنوع قرار دی گئی۔ اور جنس واحد میں جید وردی کا تفاوت لغو کر دیا۔ تاکہ ہر شخص جو کچھ اس کو میسر ہو اس پر قناعت کرے۔ اور ریسمانہ ٹھاٹ سے بچے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

ربا الفضل کی تحریم کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رفاہیت بالذہن یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسند نہیں فرماتے۔ جیسے ریشم کا لباس پہننا۔ کھانے پینے میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا۔ اور سونے کا بڑا زیور جیسے کنگن، پازیب اور گلوبند پہننا۔ کیونکہ یہ سامان زندگی: دنیا طلبی میں شب و روز انتہاک، اسباب زندگی میں باریکیاں نکالنے اور ان میں گہرائی میں اترنے کا محتاج بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اتنی مشغولی تباہ کن اور جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچانے والی ہے۔ اور لوگوں کے سوچ و چار کو دنیا کے ظلمانی تصورات کی طرف پھیرنے والی ہے۔

اور آسودگی کی حقیقت: ہر چیز اعلیٰ معیار کی چاہنا، اور ردی سے اعراض کرنا ہے۔ یعنی سودہ حال کو اچھی چیز بھاتی ہے اور معمولی چیز پسند نہیں آتی۔

اور انتہائی درجہ کی آسودگی: ایک ہی جنس میں جید اور ردی کا اعتبار کرنا ہے یعنی مثال کے طور پر اعلیٰ درجہ ہی کا گیہوں کھایا جائے، معمولی درجہ کے گیہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اشیائے خوردنی میں سے کسی نہ کسی خوراک کے ذریعہ زندگی بسر کرنے کا سامان کرنا، اور نقد (سونے چاندی) میں سے کسی نہ کسی نقد کو اپنا ضروری ہے۔ ان کے بغیر زندگی کا پہنا نہیں گھوم سکتا۔ مگر تمام اشیائے خوردنی اور تمام نقد کی طرف حاجت یکساں ہے۔ کوئی خاص خوراک اور نقد ضروری نہیں۔ البتہ دو مختلف چیزوں میں مبادلہ ناگزیر ہے۔ یہ چیز ارتفاقات کی بنیادوں میں سے ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳۵۵)۔ مگر ایک چیز کا تبادلہ دوسری ویسی ہی چیز سے — جو اس کا کام کرتی ہو — ضروری نہیں ہے۔ مگر بایں ہمہ لوگوں کے مزاجوں اور عادتوں کے اختلاف نے واجب کیا کہ اسباب زندگی کے حصول میں لوگوں کے درجات مختلف ہوں۔ جیسے سورۃ الزخرف آیت ۳۲ میں ارشاد فرمایا ہے: ”ہم نے ان کے درمیان ان کا سامان زندگی دنیوی زندگی میں بانٹا ہے۔ اور ہم نے بلند کیا ہے ان کو ایک

دوسرے پردرجات میں تاکہ ان کا ایک دوسرے سے کام لیتا رہے یعنی کوئی غنی ہے کوئی فقیر۔ اور غنی چاول اور گیہوں کھاتا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے۔ اور فقیر جو اور مکئی کھاتا ہے اور چاندی کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگر غنی کے پاس جو اور چاندی ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو گیہوں اور سونے سے بدلے، تاکہ اس کا معیار زندگی برقرار رہے۔ اور فقیر کے پاس گیہوں اور سونا ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ جو اور چاندی سے بدلے، تاکہ زیادہ دنوں تک اس کا کام چلے۔ پس غیر جنس سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

مگر مثال کے طور پر چاول اور گیہوں کی انواع میں امتیاز کرنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا یعنی اعلیٰ قسم ہی کا گیہوں کھانا، اسی طرح سونے میں باریک باتوں کا اور اس کی معدنی حالت کے درجات (CARATS) کا اعتبار کرنا: تو یہ مفسرین اور اعاجم کی عادت ہے۔ اور ان چیزوں میں دور تک جانا دنیا کی گہرائی میں اترنا ہے۔ پس مصلحت خداوندی نے فیصلہ کیا کہ اس کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم جنس میں زیادتی اور ادھار کو حرام کر دیا۔ اور جید وردی کا تفاوت لغو کر دیا۔

فائدہ: اگر کسی واقعی ضرورت سے ہم جنس سے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔ مثلاً ایک کسان کے پاس معمولی گیہوں ہے، اور اس کو بونے کے لئے عمدہ گیہوں درکار ہے، اور وہ جید اور ردی کا تفاوت بھی ملحوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی راہ یہ ہے کہ دو بیس کی جائیں۔ وہ اپنے معمولی گیہوں نقد کسی کو بیچ دے پھر اس رقم سے عمدہ گیہوں خرید لے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

فائدہ: حدیث جیلھا وردینھا سواء ثابت نہیں۔ مگر اس کا مضمون صحیح احادیث سے ثابت ہے (نصب الراية ۳۷۲)۔

فائدہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کا بڑا زیور عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ اس کی تفصیل آگے اللباس والزینۃ والاولیٰ وسوھا کے عنوان کے تحت آئے گی۔ جمہور کے نزدیک بڑا زیور بھی جائز ہے۔ کما مر فی رحمۃ اللہ (۲۳۲۲)

واعلم: أن الربا علی وجهین: حقیقی ومحمول علیہ:

أما الحقیقی: فهو فی الديون، وقد ذكرنا: أن فيه قلباً لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان حدث لأجله محاربات مستطيرة، وكان قليله يدعو إلى كثيره، فوجب أن يسد بابُه بالكلية، ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل.

والثاني: ربا الفضل: والأصل فيه الحديث المستفيض: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد".

وهو مسمى بالربوا تغليظاً وتشبيهاً له بالربا الحقیقی علی حدّ قوله عليه السلام: "المنجم كاهن" وبه يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لاربا إلا في التسيئة".

ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضاً، والله أعلم.
وسر التحريم: أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة، كالحرير، والارتفاقات المَحْوَجَة إلى
الإمعان في طلب الدنيا، كآنية الذهب والفضة، وحلى غير مُقَطَّع من الذهب، كالسوار
والخلخال والطوق؛ والتدقيق في المعيشة، والتعقُّق فيها، لأن ذلك مُرَدُّ بهم في أسفل
السافلين، صارق لأفكارهم إلى ألوان مظلمة.

وحقيقة الرفاهية: طلب الجيد من كل ارتفاق، والإعراض عن رديته. والرفاهية البالغة:
اعتبار الجودة والرداءة في الجنس الواحد.

وتفصيل ذلك: أنه لابد من التعيش بقوت ما من الأقوات، والتمسك بنقد ما من النقود،
ولحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة، والحاجة إلى النقود جميعها واحدة، ومبادلة إحدى
القيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لابد للناس منها، ولا ضرورة في مبادلة شيء
بشيء يكفى كفايته، ومع ذلك فأوجب اختلاف أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت مراتبهم في
التعيش، وهو قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ فيكون منهم من يأكل الأرز والحنطة، ومنهم من
يأكل الشعير والذرة، ويكون منهم من يتحلى بالذهب، ومنهم من يتحلى بالفضة
وأما تميُّز الناس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلاً، واعتبار فضل بعضها على بعض،
وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب، وطبقات عياره، فمن عادة المسرفين
والأعاجم، والإمعان في ذلك تعمق في الدنيا، فالمصلحة حاكمة بسد هذا الباب.

ترجمہ اور جان میں کہ سود کی دو قسمیں ہیں: حقیقی اور اس پر دوا ہوا — رہا حقیقی۔ تو وہ قرضوں میں ہے۔ اور ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ (۱) اس میں معاملات کے موضوع کو اسٹ دینا ہے (۲) اور یہ کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اس میں
بری طرح منہمک تھے (۳) اور اس کی وجہ سے پھیلنے والی لڑائیاں پیدا ہوئی تھیں (۴) اور اس کا تھوڑا اس کے زیادہ کی
طرف بلاتا تھا۔ پس ضروری ہوا کہ اس کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے۔ اور اس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں
نازل ہوا جو نازل ہوا۔

اور دوسری قسم: غرض سے خالی زیادتی والا سود ہے۔ اور بنیاد اس میں مشہور حدیث ہے۔ (سوال کا جواب)
اور وہ زیادتی رہا نام رکھی گئی ہے تغلیظ کے طور پر اور اس کو رہا حقیقی کے ساتھ مشابہ ٹھہراتے ہوئے۔ آپ ﷺ کے ارشاد
کے انداز پر کہ ”نجوی کا بن ہے“ (یہ حدیث نہیں ہے۔ مجمع البحار مادہ کھن میں ہے: والعرب تسمى العالم النحریر

کاهنا، ومنهم من يسمى المنجم والطيب كاهنا) — (فائدہ) اور اس سے سمجھے جاتے ہیں آپ ﷺ کے ارشاد کے معنی کہ ”سوڈ نہیں ہے مگر ادھار میں“ — (نوٹ) پھر شریعت میں اس معنی (زیادتی) میں رہا کا استعمال بکثرت ہونے لگا۔ یہاں تک کہ لفظ رہا اس معنی میں بھی حقیقت شرعیہ بن گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

اور رہا الفضل کو حرام کرنے میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی درجہ کی عیش نوشی کو ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے ریشم اور وہ سامان معیشت جو محتاج بنانے والا ہے دنیا طلبی میں گہرائی میں اترنے کی طرف، جیسے سونے اور چاندی کے برتن اور نکلے نکلے نہ کیا ہوا سونے کا زیور، جیسے کنگن اور پازیب اور گلوبند، اور سامان زندگی میں باریکیاں نکالنے کی طرف اور اس میں گہرائی میں اترنے کی طرف۔ اس لئے کہ یہ چیزیں گرانے والی ہیں لوگوں کو اسفل السافین میں۔ اور ان کے افکار کو تاریک رنگوں کی طرف پھرنے والی ہیں۔

اور آسودگی کی حقیقت: ہر سامان زندگی میں سے عمدہ کی تلاش اور اس کے نکلنے سے روگردانی ہے۔ اور انتہائی درجہ کی آسودگی: ایک جنس میں عمدہ اور نکلنے کا لحاظ کرنا ہے — اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اشیائے خوردنی میں سے کسی بھی خوراک کے ذریعہ زندگی گزارنے کا سامان کرنا اور نقد میں سے کسی بھی نقد سے چھٹنا ضروری ہے۔ اور حاجت تمام اشیائے خوردنی کی طرف ایک ہے۔ اور حاجت بھی نقد کی طرف ایک ہے۔ اور دو قبیل کی ایک چیز کا تبادلہ دوسری کے ساتھ ان ارتقاات کے اصول میں سے ہے جن سے لوگوں کے لئے چارہ نہیں۔ اور کچھ ضرورت نہیں ایک چیز کے تبادلہ میں دوسری ایسی چیز سے جو ان کا کام کرتی ہے۔ اور معہذا واجب کیا لوگوں کے مزاجوں اور ان کی عادتوں کے اختلاف نے کہ متفاوت ہوں ان کے درجات اسباب زندگی کی تحصیل میں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس لوگوں میں سے بعض چاول اور یہ بھوتے کھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض جو اور مٹی کھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض سونے کا زیور پہنتے ہیں اور ان میں سے بعض چاندی کا زیور پہنتے ہیں — اور رہا لوگوں کا جدا ہونا آپس میں چاروں اور یہ بھوتے — بطور مثال — کی اقسام کے ذریعہ، اور ان میں سے بعض کی بعض پر ترجیح کا اعتبار کرنا، اور اسی طرح سونے میں باریکیوں کا اور ان کی معدنی حالت کے درجات کا اعتبار کرنا: تو وہ فضول خرچی کرنے والوں اور عجمیوں کی عادتوں میں سے ہے۔ اور ان میں دور تک جانا دنیا میں گہرا اترنا ہے۔ پس مصمت فیصلہ کرنے والی ہے اس دروازے کو بند کرنے کا۔

لغات: المنخوذة (اسم فاعل مؤنث) اخو ح فلانا: محتاج بنا دینا۔ مؤنذ (اسم فاعل آخر سے کی محذوف ہے) ازدی فلانا: گرانہ۔ تعیش نعیشا: اسباب زندگی کے حصول کی کوشش کرنا۔ سُخْرِيَا: خدمت گار، تابعہ ر سُخْرٍ فلانا سُخْرِيَا: بیگار لینا، کسی سے جبراً کام لینا۔ عِبَارُ النُّقُودِ: سکہ کی خالص معدنی مقدار۔ التدقيق اور التعمق کا عطف الإمعان پر ہے۔

اشیاءِ ستہ میں ربا کی علت اور اس کی وجہ

علتِ حکم شرعی میں ملحوظ وہ وصف ہے جو اپنے جملہ میں کثرت کو لئے ہوئے ہو، اور حکم اس وصف پر دائر ہو یعنی جہاں وصف پایا جائے حکم بھی پایا جائے۔ اور جہاں وصف منکفی ہو حکم بھی مرتفع ہو جائے۔ تمام محققین کے نزدیک نصوص معلل بعلت ہیں یعنی قرآن وحدیث میں جو بھی حکم مذکور ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، خواہ نص میں وہ علت مذکور ہو یا نہ ہو (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲: ۱۳۳)

چنانچہ اشیاءِ ستہ میں ربا کی جو حدیث ابھی گزری ہے وہ بھی تمام مجتہدین کے نزدیک معلل بعلت ہے۔ اور ربا کا حکم اُن چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔ پھر اس میں اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کی علت الگ ہے، اور باقی چار چیزوں کی الگ۔ مگر علت نکالنے میں اختلاف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نزدیک: سونے اور چاندی میں علت: وزن یعنی موزونی چیز ہونا ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے وہ سونے چاندی کے حکم میں ہے۔ جیسے زعفران، لوہا، تابنا، پیتل وغیرہ۔ بلکہ اب تو بیشتر اشیاء موزونی ہیں۔ اور شافعیہ مالکیہ کے نزدیک علت: شمیث ہے یعنی ایسی چیز ہونا جس کو اللہ تعالیٰ نے معاملات میں ثمن (وسیلہ) بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ایسی چیزیں دو ہی ہیں: سونا اور چاندی۔ پس یہ علت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔

اور باقی چار چیزوں میں علت:

احناف اور حنابلہ: کے نزدیک گیل یعنی مکلی ہونا ہے۔ جو بھی چیز پینے سے ناپی جاتی ہے وہ اصنافِ اربعہ کے حکم میں ہے۔ خواہ وہ مطعوم ہو یا غیر مطعوم، جیسے چاول، پختا، کئی، بنولے اور برسمین کے بیج وغیرہ۔ اور محدثات (جو گن کر فروخت کی جاتی ہیں) اور مزرعات (جو گز وغیرہ سے ناپ کر فروخت کی جاتی ہیں) ربوی اشیاء نہیں ہیں۔

اور شافعیہ کے نزدیک علت: طعم (کھانے کی چیز) ہونا ہے۔ اور طعم میں ان کے نزدیک تین چیزیں شامل ہیں: اول: مطعومات یعنی وہ چیزیں جو غذا بننے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ گیہوں اور بھوس کی مثالیں ہیں۔ اور چاول، پختا اور کئی وغیرہ اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ دوم: نواکہ (پھل) کھجور اس کی مثال ہے اور کشش، انجیر وغیرہ اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ سوم: مصلحات یعنی وہ چیزیں جو طعام یا جسم کی اصلاح کرتی ہیں۔ نمک اس کی مثال ہے۔ اور تمام ادویہ اور مسالے اس کے ساتھ ملحق ہیں۔

اور مالکیہ کے نزدیک:

(۱) صرف ربا النسیئہ کے لئے طعام میں علت: مطعوم ہونا ہے، بشرطیکہ وہ چیز دوا کے طور پر نہ کھائی جاتی ہو، خواہ وہ مطعوم اقیات و اذخار کے قابل ہو یا نہ ہو، جیسے گلزی، خر بوزہ، نارنجی، لیموں اور گاجر وغیرہ کو دست بدست بیچنا ضروری

ہے۔ اور نو اکہ کی جملہ انواع جیسے سیب اور کیلہ وغیرہ کو بھی دست بدست فروخت کرنا ضروری ہے۔ ادھار بیچنا سود ہے۔ لہذا ان میں ربا الفضل متحقق نہیں ہوگا، پس کمی بیشی جائز ہے۔

(۲) اور ربا الفضل اور ربا النسیئہ دونوں کے تحقق کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: ایک: طعام کا مقتات ہونا یعنی عموماً انسان اُن کو کھاتے ہوں، اور صرف اُن پر گزر بسر کیا جاسکتا ہو۔ دوسری چیز: طعام کا ذخار کے قابل ہونا یعنی عرصہ تک رکھنے سے وہ چیز خراب نہ ہو۔ جہاں یہ دونوں چیزیں (اقتیات و ادخار) پائی جائیں گی وہاں دونوں ربا متحقق ہوں گے۔ پس نہ کم و بیش فروخت کرنا درست ہے نہ ادھار۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مالکیہ والی علت اختیار کی ہے، وراس کی حکمت بیان کی ہے۔ اور شافعیہ نے جو نمک کو مصلحت کی مثال قرار دیا ہے اور ادویہ اور مسالوں کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے اس پر رد کیا ہے۔ اور شوافع نے جو کھجور کو نو اکہ کی مثال قرار دیا ہے اور انجیر وغیرہ کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے: اس پر بھی آخر میں رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں: پھر مجتہدین نے یہ بات سمجھی کہ حرام سود ان چھ چیزوں کے علاوہ میں بھی جاری ہوتا ہے جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ جمہور کی تعبیر ہے) اور یہ بات سمجھی کہ سود کا حکم ان چیزوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے جو اشیاء ستہ میں سے کسی کے ساتھ ملحق ہیں (یہ شوافع کی تعبیر ہے) پھر ان میں علت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ اور شریعت کے قوانین سے ہم آہنگ بات یہ ہے کہ سونے چاندی میں علت ثمنیت ہو۔ اور یہ علت ان دونوں کے ساتھ خاص ہو۔ اور باقی چار چیزوں میں علت: وہ طعام ہو جو اقتیات و ادخار کے قابل ہے۔ اور نمک پر ادویہ اور مسالوں کو قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ کھانے میں نمک کی جیسی حاجت ہے ویسی حاجت کسی اور چیز کی نہیں، بلکہ اس کا دسواں حصہ بھی نہیں۔ پس نمک روزی کا جزء ہے، بلکہ وہ بذات خود طعام ہے۔ اور ادویہ اور مسالوں کی یہ حالت نہیں۔

اور سونے چاندی میں ثمنیت کو علت بنانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے احکام میں ثمنیت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے بیع صرف میں مجلس عقد میں دونوں عوضوں کو ہاتھ میں لے کر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تعین کافی نہیں۔ اور دیگر ربوی چیزوں میں محض تعین قبضہ کے لئے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ عوضین کا نقد ہونا ہے۔

اور باقی چار چیزوں میں علت: ایسا طعام ہونا ہے جو روزی بننے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کیونکہ ایک حدیث میں ان چاروں کو قفط طعام سے تعبیر کیا ہے۔ پس وہی علت ہے۔ وہ حدیث یہ ہے:

حدیث — حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا: الطعام بالطعام مثلاً بمنزل: کھانا کھانے کے بدل مساوی بنیو (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱۱)

اور عرف عام میں ”طعام“ دو معنی میں مستعمل ہے: ایک: گیہوں۔ مگر یہ معنی یہاں دلالت عقل سے مراد نہیں۔ دوسرے: روزی کے طور پر کھانے کی کوئی بھی چیز جو ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔ اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔ پس اس حدیث سے چار

چیزوں میں ”طعام“ کا علت ہونا ثابت ہوا۔

اور لوگ طعام کو فواکہ اور مسالوں کی مقابل قسم قرار دیتے ہیں۔ اور جب اس کو اس حدیث میں چاروں صنف کی علت بتایا گیا ہے تو اب اس کی مقابل قسم کو علت بنانا درست نہیں (یہ ترمذی اور نمک میں شافعیہ کی تعلیل کا جواب ہے) فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے احناف اور حنابلہ کی تعلیل سے تعرض نہیں کیا۔ اور آپ نے سونے چاندی کی علت جو ثمنیت تجویز کی ہے اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ جب ثمنیت: سونے چاندی کے ساتھ خاص علت ہے تو اس تعلیل کا فائدہ کیا؟ تعلیل تو حکم کے تعدیہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس اس سے بہتر ”وزن“ کو علت بنانا ہے۔ کیونکہ لوہے تانبے وغیرہ کی طرف اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔ اور ایک متفق علیہ روایت میں ”وزن وکیل“ کے علت ہونے کی طرف اس سے زیادہ واضح اشارہ موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے:

حدیث — حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک صاحب کو عامل بنا کر خیبر بھیجا۔ وہاں سے وہ عمدہ کھجوریں لائے۔ آپ نے دریافت کیا: ”کیا خیبر میں سب ایسی ہی عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں؟“ ان صاحب نے کہا: نہیں! بلکہ ہم عمدہ کھجوروں کا ایک صاع معمولی کھجوروں کے دو صاع سے، اور دو صاع تین صاع سے بدل لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لا تفعل، بع الجفجف بالدراہم، ثم ابتع بالدراہم جنيًا: ایسا نہ کرو، مخلوط کھجوریں دراہم کے عوض بیچ دو، پھر دراہم سے عمدہ کھجوریں خرید لو۔ وقال ”فی المیزان مثل ذلك“ اور فرمایا: ترازو میں بھی ایسا ہی کرو (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱۳) یعنی کھجوروں میں جید وردی کا تقادوت ظاہر کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دو بیعیں کی جائیں، یہی طریقہ موزونی چیزوں میں بھی ہے، اگر ان میں جید وردی کا تقادوت ظاہر کرنا ہو، تو دو بیعیں کی جائیں اور میزان کے تقابل سے واضح ہوا کہ کھجوریں مکملی ہیں۔ پس اس حدیث سے رہا کی دونوں علتیں: کیل و وزن ثابت ہوئیں۔

اور یہی بات جو اس حدیث سے اشارۃً مفہوم ہوتی ہے: مستدرک حاکم (۴۳۰۲) کی ایک روایت میں صراحتہً مروی ہے، گو وہ روایت ضعیف ہے مگر تائید کے لئے کافی ہے۔ وہ روایت یہ ہے:

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنایا: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة: یداً بید، عینا بعین، مثلاً بمثل، فمن راد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما یقال ویوزن ایضاً یعنی مذکورہ پانچ چیزوں کا جو حکم ہے وہی تمام مکیلات و موزونات کا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب کے لفظ تطفطن سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ عتیں مجتہدین کی نکالی ہوئی ہیں۔ یہ عتیں منصوص ہیں جیسا کہ مذکورہ روایات سے واضح ہے۔

وَتَفْطَنَ الْفُقَهَاءُ : ان الربا المحرم یجرى فی غیر الأعیان الستة المنصوص علیہا، وإن

الحکم متعدٍ منها إلى كُلِّ مُلْحَقٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا.

ثم اختلفوا في العلة، والأوفق بقوانين الشرع: أن تكون في النقيدين: الثمنية، وتختص بهما، وفي الأربعة: الْمُقْتَنَاتُ الْمَذْخَرُ؛ وأن الملح لا يقاس عليه الدواء والتوابل، لأن للطعام إليه حاجة ليست إلى غيره، ولا عُشْرُ تلك الحاجة، فهو جزء القوت، وبمنزلة نفسه، دون سائر الأشياء.

وإنما ذهبنا إلى ذلك: لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام، كوجوب التقابض في المجلس، ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام، والطعام يطلق في العرب على معنيين: أحدهما: البرء، وليس بمراد، والثاني: الْمُقْتَنَاتُ الْمَذْخَرُ، ولذلك يجعل قسيما للفاكهة والتوابل.

ترجمہ: اور فقہاء نے یہ بات سمجھی کہ حرام سود جاری ہوتا ہے ان چھ چیزوں کے علاوہ میں (بھی) جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ جمہور کی تعبیر ہے) اور یہ کہ سود کا حکم متعدی ہونے والا ہے۔ اشیاء مستہ سے ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ ملحق ہونے والی ہر چیز میں (یہ شوافع کی تعبیر ہے) — پھر اختلاف کیا انھوں نے علت میں۔ اور قوانین شرعیہ سے زیادہ ہم آہنگ یہ ہے کہ نقدین میں علت: ثمنیت ہو۔ اور خاص ہوگی یہ علت ان دونوں کے ساتھ۔ اور چار چیزوں میں: غذا بنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔ اور یہ (بات اوفق ہے) کہ نمک پر دواؤں اور مسالوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ کھانے کے لئے نمک کی ایسی حاجت ہے جو نہیں ہے اس کے علاوہ کی طرف۔ اور نہ اس حاجت کا دواں حصہ۔ پس نمک روزی کا جزء ہے اور خود طعام کے ہمنز لے ہے، نہ کہ دیگر چیزیں۔

اور ہم اس کی طرف اس لئے گئے ہیں کہ شریعت نے ثمنیت کا اعتبار کیا ہے بہت سے احکام میں جیسے مجلس میں تقابض کا واجب ہونا (اس کے علاوہ کوئی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے) اور اس لئے کہ حدیث طعام کے لفظ سے وارو ہوئی ہے۔ اور لفظ طعام: عرف میں دو معنی پر بول جاتا ہے: ایک: گیہوں۔ اور وہ مراد نہیں۔ اور دوسرے: غذا بنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز — اور اسی وجہ سے طعام قسم بنایا جاتا ہے میوہ جات اور مسالوں کا۔

لغات: تَفْطَنَ وَفَطِنَ: سمجھنا، تاڑنا۔ الْمُقْتَنَاتُ (اسم مفعول) اِفْتَنَاتُ الشَّيْءِ: غذا بنانا، بطور خوراک کوئی چیز استعمال کرنا۔ الْمَذْخَرُ (اسم مفعول) اِذْخَرَ الشَّيْءُ: جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ

رویہ اسوال کی بیچ میں مجلس عقد میں فریقین کا عوضین پر قبضہ کرنا دو وجہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ — نزاع کا سد باب — طعام اور نقد کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ معاملات بھی ان دو میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دونوں سے انتفاع بھی جب ہوتا ہے کہ دونوں فنا ہو جائیں اور ملکیت سے نکل جائیں۔ پس اگر ایک عوض ادھار ہوگا تو ممکن ہے قبضہ کے وقت جھگڑا پیدا ہو، جبکہ اس کا بدل ختم ہو چکا ہوگا۔ اور یہ نہایت پیچیدہ جھگڑا ہوگا، اس کا سلجھانا مشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ فساد کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ متعاقدین عوضین پر قبضہ کر کے ہی جدا ہوں تاکہ ان کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہ رہے۔

فائدہ: شریعت نے اس وجہ (احتمال نزاع) کا دو در معاملوں میں بھی لحاظ کیا ہے۔

ایک: اگر کوئی غلہ خریدا جائے تو بیع پر قبضہ سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: **مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ**، جو شخص کوئی غلہ خریدے تو جب تک اس کو وصول نہ کر لے آگے نہ بیچے (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۳) کیونکہ احتمال ہے کہ بیع کسی وجہ سے ہلاک ہو جائے اور بیع توڑنے کی نوبت آئے۔ پس نزاع ہوگا۔

دوسرا معاملہ: بیع صرف میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں مقام تنجیع میں اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا۔ کبھی اونٹ دیناروں میں بیچتا اور ان کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور کبھی درہم میں بیچتا اور ان کی جگہ دینار لے لیتا (کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں) چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں، بشرطیکہ تم اس حال میں جدا نہ ہوو کہ تمہارے درمیان کچھ لین دین باقی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۱) دینار اور درہم کا باہم تبادلہ بیع صرف ہے، جس میں مجلس عقد ہی میں تقابض ضروری ہے۔ تاکہ آئندہ کوئی نزاع کھڑا نہ ہو (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

دوسری وجہ — ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے — اگر معاملہ میں ایک جانب نقد (Money) ہو اور دوسری جانب طعام یا اور کوئی سامان ہو تو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، اس لئے دشمن پہلے سپرد کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بیع تعین سے متعین ہو جاتی ہے، مگر دشمن متعین نہیں ہوتا (معاملات میں درہم و دنانیر تعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے) اس لئے دشمن پہلے سپرد کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی بیع کی طرح متعین ہو جائے (یہ مسئلہ آئندہ مسئلہ کی تمہید کے طور پر بیان کیا گیا ہے)

اور اگر دونوں ہی جانب نقد یا طعام ہو یعنی بیع صرف یا بیع مقایضہ ہو، تو اگر اس صورت میں کسی ایک کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا عوض پہلے سپرد کرے تو یہ زبردستی کی بات ہوگی۔ کیونکہ بیع صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے پس دونوں ہی عوض تعین کے محتاج ہیں۔ اور بیع مقایضہ میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص اپنا عوض

۱۲ خیال رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک، باکی ملتیں طعام اور نقد ہیں ۱۲

۱۳ یہ لف و نشر مرتب ہے یعنی طعام کھالیا جائے، اور رقم خرچ ہو جائے ۱۳

پہلے کیوں سپرد کرے؟ پھر اگر مجلس میں دونوں میں سے کوئی بھی اپنا عوض دوسرے کو سپرد نہ کرے تو یہ ادھار کی ادھار کے عوض بیع ہوگی، جو حدیث شریف کی رو سے ممنوع ہے۔ اور اگر کسی ایک فریق کو پہلے سپرد کرنے کے لئے کہا جائے تو ممکن ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرے اور اپنا بدل سوچنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نزاع ختم کرنے کے لئے دونوں کو حکم دیا جائے کہ وہ عوضین پر قبضہ کر کے ہی جدا ہوں۔

اور مجلس میں تقابض کی شرط اموال ربویہ ہی میں اس لئے ہے کہ یہ بنیادی اموال ہیں۔ لیکن دین زیادہ تر ان میں ہوتا ہے اور ان سے انتفاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پس اگر طعم و نقد میں فریقین قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو پریشانی زیادہ ہوگی۔ اور جھگڑے کی نوبت آئے گی۔ اور اگر ان دونوں میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت کر دی جائے تو معاملہ میں بال کی کھال نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

فائدہ: جو معاملات قطعی طور پر حرام ہیں، جیسے سود لینا دینا یا خرد و خزیرو اور مردار کی بیع: ان میں جواز کی کوئی صورت باقی نہیں رکھی جاتی۔ ورنہ مقصد تحریم فوت ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جواز کا حیلہ کرے تو اس پر لعنت ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ یہود پر خدا کی مار! اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انھوں نے اس کو پگھال کر بیچا (اور اس طرح فائدہ اٹھایا) لیکن جن چیزوں کی ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے ربوی اموال میں مجلس عقد سے تقابض سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت: تو اس کا مقصد بس یہی ہے کہ اس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کا رواج نہ چل پڑے اور لوگ اس طرح کاروبار نہ کرنے لگیں۔ اس ممانعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کام نہ کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں اسی قسم کے ایک دوسرے معاملہ میں جواز کی صورت تجویز کی گئی ہے:

حدیث — حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں برنی کھجوریں لائے۔ آپؐ نے دریافت کیا: ”یہ کہاں سے لائے؟“ انھوں نے کہا کہ میرے پاس رومی کھجوریں تھیں۔ میں نے اس کے دو صاع: ایک صاع کے بدل بیچ دیئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اقوہ! یعنی سود! یعنی سود!! ایسا نہ کرو، جب تمہیں اچھی کھجوریں خریدنی ہوں تو پہلے اپنی رومی کھجوریں بیچ دو، پھر ان کی قیمت سے دوسری کھجوریں خرید لو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱۳)

تشریح: ربا الفضل حقیقی ربا نہیں، حکمی ربا ہے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ مگر یہ حکمی ربا بھی ممنوع ہے اور جید و رومی کا تفاوت لغو کر دیا گیا ہے۔ مگر کبھی یہ تفاوت ظاہر کرنیکی واقعی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے جواز کی یہ صورت تجویز کی گئی کہ دو الگ الگ معاملے کر کے جید و رومی کا تفاوت ظاہر کیا جائے (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: یہ حیلہ کی تعلیم نہیں، بلکہ قانون کی لچک کا بیان ہے۔ قانون اگر لوہے کا ڈنڈا ہوگا تو لوگ اس کو توڑنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اگر قانون میں باہری راہ (By Pass) ہوگی تو لوگ بوقت ضرورت اس کو اختیار کریں گے۔ مگر یہ لچک قطعی محرمات میں نہیں ہوتی، جو چیزیں سد ذرائع کے طور پر ممنوع ہوتی ہیں انہیں میں جواز کی یہ صورتیں تجویز کی جاتی ہیں —

حدیث میں مذکور صورت: حیلہ اس وقت ہوگی کہ جس سے عمدہ کھجوریں خریدنی ہیں اسی کے ہاتھ روی کھجوریں بیچنا ضروری ہو۔ جبکہ ایسی کوئی پابندی نہیں۔ روی کھجوریں کسی کے بھی ہاتھ بیچی جاسکتی ہیں۔

وإنما أوجب التقابض في المجلس لمعنيين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرها وقوعاً، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك، وربما ظهرت خصومة عند القبض، ويكون البذل قد فنى، وذلك أقبح المناقشة، فوجب أن يسد هذا الباب بأن لا يتفرقا إلا عن قبض، ولا يبقى بينهما شيء.

وقد اعتبر الشرع هذه العلة في الهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق: "مالم تتفرقا وبیکما شیء"

والثاني: أنه إذا كان النقد في جانب، والطعام أو غيره في جانب، فالنقد وسيلة لطلب الشيء كما هو مقتضى النقدية، فكان حقيقاً بأن يبذل قبل الشيء، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام: كان الحكم يبذل أحدهما تحكماً، ولو لم يبذل من الجانبين كان بيع الكالئ بالكالئ، وربما يشح بتقديم البذل، فافتضى العدل أن يقطع الخلاف بينهما، ويؤمر جميعاً أن لا يتفرقا إلا عن قبض.

وإنما خص الطعام والنقد: لأنهما أصلاً الأموال، وأكثرها تعاوُراً، ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهما، فلذلك كان الحرج في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر، وأفضى إلى المنازعة، والمنع فيهما أرذع عن تدقيق المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يراد به أن لا يجرى الرسم به، وأن لا يعتاد تكسب ذلك الناس، لا أن لا يفعل شيء منه أصلاً، ولذلك قال عليه السلام لبلال: "بيع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به"

ترجمہ: اور مجلس نقد میں بائع کا قیست کو اور مشتری کا مبیع کو وصول کرنا دو معنی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ طعام اور نقد کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ اور وہ چیزوں میں زیادہ ہیں پائے جانے کے اعتبار سے۔ اور ان دونوں سے انتفاع متحقق نہیں ہوتا مگر فنا کرنے اور ملکیت سے نکالنے کے ذریعہ۔ اور کبھی قبضہ کے وقت خصومت ظاہر ہوتی ہے۔ درانحالیکہ بدل فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ قبیح ترین مناقشہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے پس طور کہ نہ جدا ہوں دونوں مگر قبضہ کر کے، ورنہ باقی رہے ان کے درمیان کوئی معاملہ۔

(فائدہ) اور تحقیق شریعت نے اس وجہ کا اعتبار کیا ہے: (۱) طعام کی بیع سے ممانعت میں وصول کئے جانے سے پہلے (۲) اور جہاں فرمایا سونا لینے میں چاندی کے عوض: ”جب تک نہ جدا ہو و تم در انحالیکہ تمہارے درمیان کوئی چیز ہو“ یعنی کچھ بین دین باقی ہو۔

اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ جب نقد ایک جانب میں ہو اور طعام یا اس کے علاوہ کوئی چیز دوسری جانب میں تو نقد ذریعہ ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنے کا، جیسا کہ وہ نقد ہونے کا تقاضا ہے پس وہ اس بات کے لائق تھا کہ چیز (سامان) سے پہلے اس (شمن) کو خرچ کیا جائے یعنی سپرد کیا جائے۔ اور جب دونوں ہی جانب میں نقد یا طعام ہو تو ان میں سے ایک کو خرچ کرنے کا حکم دینا بر دستی کی بات ہے۔ اور اگر نہ خرچ کیا گیا دونوں جانب سے تو وہ ادھار کی ادھار کے بدل بیع ہوگی۔ اور کبھی کبھو کی جاتی ہے خرچ کرنے کو مقدم کرنے میں۔ پس انصاف نے چاہا کہ دونوں کے درمیان اختلاف ختم کر دیا جائے۔ اور دونوں کو حکم دیا جائے کہ نہ جدا ہوں وہ مگر قبضہ کر کے۔ اور طعام اور نقد کو اسی لئے خاص کیا ہے کہ وہ دونوں اصل اموال ہیں۔ اور اموال میں زیادہ ہیں باہم لینے کے اعتبار سے۔ اور ان دونوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا مگر دونوں کے ہلاک ہونے کے بعد۔ پس اس وجہ سے خرچ زیادہ تھا ان دونوں کی بیع سے: قبضہ سے پہلے جدا ہونے میں۔ اور جھگڑے کی طرف زیادہ پہنچانے والا تھا۔ اور دونوں میں ممانعت زیادہ باز رکھنے والی ہے معاملہ کی باریکیاں نکالنے سے۔

(فائدہ) اور جان لیں کہ اس قسم کے حکم سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ اس کی ریت نہ چل پڑے، اور یہ کہ لوگ اس کو کمائی کرنے کی عادت نہ بنالیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعاً کی ہی نہ جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ ﷺ نے بلال سے فرمایا: ”بیع تو کھجور کو دوسری بیع کے ذریعہ، پھر خرید تو اس کے ذریعہ۔“

وہ بیوع جو مخاطرہ کی وجہ سے ممنوع ہیں

بعض بیوع ایسی ہیں جن میں جوئے کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی ان میں غرر (دھوکہ) اور مخاطرہ (جوکھوں) ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ان بیوع کا رواج تھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ان سے منع کیا۔ وہ بیوع یہ ہیں:

بیع مزاہنہ اور محافلہ — اگر درخت پر لگے ہوئے پھل — مثلاً کھجوریں — ہم جنس پھلوں کے عوض بیچے جائیں تو یہ بیع مزاہنہ ہے۔ اور اگر زمین میں کھڑی ہوئی کھیتی — مثلاً گیسوں کا کھیت — ہم جنس غلہ کے عوض بیچا جائے تو یہ بیع محافلہ ہے۔ اور دونوں ممنوع ہیں۔ البتہ اگر رقم کے ذریعہ یا غیر جنس کے پھلوں اور غلہ کے عوض بیع ہو تو درست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ نفع کی لالچ میں ایسا سودا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف (۱۸۹۱۰) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں مزاہنہ کی تفسیر میں ہے: ”ان زاد فلی، وان نقص فلعلی“ یعنی اگر پھل زیادہ اتر تو میرا، اور کم اتر تو میرے سر ایسی مخاطرہ

ہے (نیز پھل اور غلہ ربوی اجناس ہیں۔ ان میں برابری ضروری ہے۔ جو اندازے سے نہیں ہو سکتی۔ پس احتمالِ ربا کی وجہ سے بھی یہ بیع ممنوع ہیں)

بیعِ عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی ﷺ نے بیعِ مزانہ سے منع کیا، مگر بیعِ عربیہ کی اجازت دی، بشرطیکہ پانچ وسق سے کم کا معاملہ ہو (ایک وسق ساٹھ صاع کا اور ایک صاع احناف کے نزدیک تین کلو ایک سواڑ تا لیس گرام کا۔ اور ائمہٴ ثلاثہ کے نزدیک: دو کلو ایک سو بہتر گرام کا ہوتا ہے)

اور عربیہ کی دو تفسیریں ہیں:

پہلی تفسیر: اگر کسی کے پاس سوکھی کھجوریں تو ہوں، مگر نقد پیسہ نہ ہو جس سے وہ تازہ کھجوریں خرید سکے، پس اگر وہ اپنے بال بچوں کو تازہ پھل کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سوکھی کھجوریں دیکر اندازے سے برابری کر کے درخت پر لگی ہوئی کھجوریں خرید لے تو یہ بیعِ عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ یہ بات جانتے تھے کہ اتنی مقدار میں لوگ قسمت کا سودا نہیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے خریدتے ہیں۔ اور پانچ وسق زکات کا نصاب ہے یعنی یہ مالدار کی مقدار ہے۔ اور بیعِ عربیہ غرباء کی ضرورت کے لئے مشروع کی گئی ہے اس لئے پانچ وسق سے کم کی شرط لگائی۔ نیز اتنی مقدار ایک فیملی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کافی ہے۔ یہ تفسیر امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے۔ اور اسی کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

دوسری تفسیر: اگر کسی باغ والے نے کھجوروں کے چند درخت کسی محتاج کو دیئے۔ پھر اس شخص کے بار بار باغ میں آنے جانے سے مالک کو پریشانی ہوئی تو اس نے اندازہ کر کے خشک کھجوروں کے عوض ان درختوں کے پھل خرید لئے تو یہ بیعِ عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ یہ صرف صورتِ بیع ہے۔ درختوں کے پھلوں پر چونکہ محتاج کا قبضہ نہیں ہوا اس لئے ہبہ تام نہیں ہوا۔ اور پانچ وسق سے کم کی شرط اس لئے ہے کہ انتہائی عشر مالک غرباء کو دے سکتا ہے۔ جب عشر کی مقدار پانچ وسق یا زیادہ ہو تو اس کو حکومت وصول کرے گی۔ عربیہ کی یہ تفسیر امام مالک رحمہ اللہ سے الصدوق الکبیر جلد سوم کتاب العرايا میں منقول ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

بیعِ صبرہ — کھجور یا گیہوں وغیرہ ربوی چیزوں کا ڈھیر — جس کی پیالوں سے مقدار معلوم نہ ہو — ہم جنس پھوں یا غلے کے متعین پیالوں کے بدل بیچنا بیعِ صبرہ ہے اور جائز نہیں۔ کیونکہ جب ڈھیر کی مقدار مجہول ہے تو برابری ممکن نہیں۔ کی بیشی کا احتمال ہے۔ یہی مخاطرہ اور ربا ہے۔

بیعِ ملامہ — مشتری بائع سے کہے کہ جب میں آپ کا کپڑا (بیع) چھو لوں تو بیع ہوگی۔ یہ بیع ملامہ ہے۔
بیعِ متابذہ — بائع مشتری سے کہے کہ جب میں اپنا کپڑا (بیع) آپ کی طرف پھینک دوں تو بیع ہوگی۔ یہ بیع متابذہ ہے۔
بیعِ حصاة — بائع اور مشتری میں یہ بات طے پائے کہ جب ایک دوسرے کی طرف کنکری پھینک دے تو بیع لازم،

اب دوسرے کو بولنے کا حق نہیں۔ یا یہ طے پائے کہ بائع یا مشتری — مثال کے طور پر — بکریوں کے ریوڑ پر کنکری اچھالے، جس بکری پر کنکری پڑے وہ جمع بننے کے لئے متعین ایہ بھی جائز نہیں۔

یہ بیوع دو وجہ سے ممنوع ہیں: ایک: ان میں مخاطرہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو پلٹ دینا ہے۔ معاملات کی بنیاد: غور و فکر اور خوب تحقیق کر کے اپنا پورا حق وصول کرنے پر ہے یعنی معاملات میں کامل رضامندی ضروری ہے، دیکھنے بھالنے کا اختیار ہے اور زبان بندی جائز نہیں۔

بیع غریبان (سائی دینا) — یعنی مشتری بائع کو بطور بیعانہ کچھ دے بائیں طور کہ اگر معاملہ رہ گیا تو سائی کی رقم شن میں شمار کر لی جائے گی۔ اور اگر مشتری معاملہ سے ہٹ گیا تو سائی گئی یعنی وہ مفت میں بائع کی ہو گئی۔ یہ بیع بھی مخاطرہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔

فائدہ: بیع غریبان کی ممانعت کی روایت ضعیف ہے۔ اس لئے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک بیعانہ دینا جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک چونکہ یہ روایت معاملات کے اصول موضوعہ کے مطابق ہے یعنی اس میں مخاطرہ ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی رقم کا کیا انجام ہو؟ اور یہ تاحق مان لینا بھی ہے، اس لئے ضعف کے باوجود جمہور نے یہ روایت قبول کی ہے۔ ان کے نزدیک سائی رکھنا جائز نہیں (فائدہ پورا ہوا)

چھوہارے اور تازہ کھجور کی بیع — حدیث: زید ابو عیاش — ایک مجہول شخصیت — کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ گےہوں کو سلت (بے چھلکے کے جو) کے بدل بیچنا کیسا ہے؟ حضرت سعدؓ نے دریافت کیا: دونوں میں افضل کون ہے؟ زید نے کہا: گےہوں! تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بیع سے منع کیا۔ اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: آپؐ سے تازہ کھجوروں کے بدل چھوہارے خریدنے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپؐ نے پوچھا: ”جب تازہ کھجوریں سوکھیں گی تو گھنٹیں گی؟“ لوگوں نے کہا: ہاں! پس آپؐ نے اس بیع سے منع کیا (موطاء، مک کتاب البیوع حدیث ۲۲ و رواہ اصحاب السنن ادا ربو)

یہ بیع دو وجہ سے ممنوع ہے: ایک: یہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں ربا الفضل کا احتمال ہے۔ کیونکہ ربا کے سلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا اعتبار ہے۔ اور آخری حالت کا پتہ نہیں۔ اس لئے فی الحال برابری ممکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیع درست نہیں۔

فائدہ: یہ حدیث اول تو زید ابو عیاش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر اس میں مذکور پہلا مسئلہ: امام، مک رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔ سب کے نزدیک: گےہوں اور سلت دو جنسیں ہیں۔ اور کمی بیشی کے ساتھ ان کی بیع درست ہے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دوسرے مسئلہ میں بھی اس روایت کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک بوقت بیع تازہ کھجوروں اور چھوہاروں کو برابر کر کے بیچا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا اعتبار کرتے ہیں مال کا نہیں۔ اور دوسرے

نہ آل کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور وہ اس بیج کو ناجائز کہتے ہیں (فائدہ پورا ہوا)

گینگنوں والے سونے کے ہار کو سونے کے بدل بیچنا — حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ خبیر کے موقع پر بارہ دینار میں ایک ہار خریدا جس میں سونا اور گینگینے تھے۔ جب میں نے ان کو جدا کیا تو اس میں بارہ دینار سے زیادہ سونا تھا۔ میں نے نبی ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”جب تک (سونا) جد نہ کیا جائے (ہار) نہ بیچا جائے“ (ابوداؤد حدیث ۳۳۵۲)

یہ ممانعت دو وجہ سے ہے: ایک: یہ جوے کی ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں احتمال ہے کہ کسی ایک کو گھانا ہو، پس وہ یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھگڑا کرے (نیز اس میں ربا کا احتمال ہے۔ البتہ اگر سونے کا ہار: چاندی یا کرنسی کے بدل بیچے تو سونا الگ کرنا ضروری نہیں)

واعلم: أن من البيوع ما يجرى فيه معنى الميسر، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بها فيما بينهم، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم:

منها: المزبنة: أن يبيع الرجل التمر في رءوس النخل بمائة فرق من التمر مثلاً.
والمحاولة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة.

ورخص في العرايا: بخريصها من التمر فيما دون خمسة أوسق: لأنه عَرَفَ أنهم لا يقصدون في ذلك القدر الميسر، وإنما يقصدون أكلها رطباً؛ وخمسة أوسق هو نصاب الزكاة، وهي مقدار ما يتفككه به أهل البيت.

ومنها: بيع الضبرة من التمر لا يعلم مكيلتها: بالكيل المسمى من التمر.

والملاصة: أن يكون لمس الرجل ثوب الآخر بيده: بيعاً.

والمنابذة: أن يكون نبد الرجل بثوبه: بيعاً من غير نظر.

وبيع الحصة: أن يكون وقوع الحصة بيعاً.

فهذه البيوع فيها معنى الميسر، وفيها قلب موضوع المعاملة، وهو استيفاء حاجته بترؤ وتثبت.

ونهى عن بيع العربان: أن يقدم إليه شيئاً من الثمن، فإن اشترى حوسب من الثمن، وإلا فهو له مجاناً، وفيه معنى الميسر.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: ”أَيَنْقُصُ إِذَا يَبَسَ؟“ فقال:

نعم، فنهاء عن ذلك.

أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسر، وفيه احتمال ربا الفضل؛ فإن المعتبر حال تمام الشيء.

وقال صلى الله عليه وسلم في قلادة فيها ذهب وخرز: "لا تباع حتى تُفصل"

أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسر، ومظنة أن يُغبن أحدهما، فيسكت على غيظ، أو يخاصم في غير حق.

ترجمہ: اور جان لیں کہ بیوع میں سے بعض وہ ہیں جن میں جوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کے ذریعہ آپس میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس نبی ﷺ نے ان سے روکا — ازاںجملہ۔ مزابنہ ہے کہ بیچ آدمی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل مثلاً کھجور کے سو فریق کے بدل (فرق: تین صاع کے بقدر ایک پیانہ ہے) — اور محافلہ ہے کہ کھیتی فروخت کرے گیہوں کے سو فریق کے بدل۔

اور آپؐ نے عرایا (عریہ کی جمع) کی اجازت دی، اس (عرایا) کے اندازے کے ذریعہ کھجور کے بدل: پانچ وقت سے کم میں۔ اس لئے کہ آپؐ نے جانا کہ لوگ اتنی مقدار میں جوے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور وہ تازہ پھلوں کے کھانے ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور پانچ وقت: وہ زکات کا نصب ہے اور وہ ایسی مقدار ہے جس کو ایک گھرانہ میوہ کے طور پر کھاتا ہے۔

اور ازاںجملہ: کھجور کے ڈھیر کو فروخت کرنا ہے، جس کے پیمانے نہ جانے جاتے ہوں: کھجور کے متعین پیمانوں کے بدل — اور ملاسہ ہے کہ آدمی کا دوسرے کے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے چھو نایع ہو جائے — اور متابذہ ہے کہ آدمی کا اپنے کپڑے کو بھیج نایع ہو جائے دیکھے بغیر — اور بیع الحصاة ہے کہ کنکری کا پڑ نایع ہو جائے — پس ان بیوع میں جوے کے معنی ہیں۔ اور ان میں معاملہ کے مقصد کو پلٹنا ہے۔ اور وہ مقصد اپنا پورا حق وصول کرنا ہے غور و فکر اور خوب تحقیق کر کے۔

اور منع کیا آپؐ نے بیع غربان سے کہ بائع کو پیشگی دیدے ثمن میں سے کچھ۔ پس اگر اس نے خرید لی تو وہ ثمن میں گن لی جائے گی۔ ورنہ پس وہ بائع کے لئے مفت ہوگی۔ اور اس میں جوے کے معنی ہیں — اور آپؐ سے دریافت کیا گیا: تازہ کھجوروں کے بدل چھو ہارے خریدنے کے بارے میں؟ تو آپؐ نے پوچھا: "کیا جب وہ سوکھیں گی تو کم ہوگی؟" پس جواب دیا: ہاں! پس آپؐ نے سائل کو اس سے منع کیا — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اس میں ربا الفضل کا احتمال ہے۔ پس بیشک اعتبار چیز کی آخری حالت کا ہے۔

اور آنحضرت ﷺ نے اس ہار کے بارے میں جس میں سونا اور مہرے ہیں فرمایا: "وہ نہ بیچا جائے یہاں تک کہ سونا لگ کیا جائے" — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اس بات کی احتمالی جگہ ہے کہ دو میں سے ایک دھوکہ کھائے، پس وہ غیظ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھگڑا کرے۔

معاملات و بیوع کی کراہیت کی نوجوہ

جب نبی ﷺ کی عربوں میں بعثت ہوئی تو ان میں کچھ معاملات اور چند بیوع رائج تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ چند کو ممنوع اور چند کو جائز قرار دیا۔ اور ممانعت کی چند وجوہ ہیں:

فائدہ: جن چیزوں کی ممانعت قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے ”حرمت“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کی ممانعت احادیث سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے فرق مراتب کا لحاظ کر کے ”کراہیت“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ: ذریعہ معصیت ہونا

جو چیزیں عادتاً کسی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یا لوگوں کے نزدیک ان چیزوں سے جو انتفاع مقصود ہے وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ان ذرائع معصیت کو حرام کیا جاتا ہے۔ جیسے شراب، اصنام اور تمبوروہ (سامان سرود) کی تحریم۔ کیونکہ اگر ان چیزوں کی خرید و فروخت کا رواج رہے گا اور لوگ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ان گناہوں کا شہرہ ہوگا جن کے یہ ذرائع ہیں۔ اور یہ چیزیں لوگوں کو ان گناہوں پر ابھاریں گی، اور ان سے نزدیک کریں گی۔ اور اگر ان کی خرید و فروخت اور ان کے جمع کرنے کو حرام ٹھہرایا جائے گا تو وہ گناہ گناہ منہم ہوں گے۔ اور لوگ ان گناہوں سے دور ہوں گے۔ اس سلسلہ کی چند احادیث یہ ہیں:

حدیث — فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پیشک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور مورتیوں کو حرام کیا ہے“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۶ کتاب البیوع، باب الکسب)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو اس کے ثمن کو بھی حرام کرتے ہیں“ (سنن دارقطنی ۳: ۷۷ باسناد صحیح۔ یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے فرق سے بوداؤ اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے)

تشریح: جب کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت متعین ہوتی ہے، جیسے شراب پینے کے لئے بنائی جاتی ہے اور مورتی پوجا کے لئے جب اس کو اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں تو حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی جائے۔

حدیث — بدکار عورت کا مهر (فیس) خبیث ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۳) اور آنحضرت ﷺ نے کاہن کے نذرانے سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۲) اور آپ نے مین کرنے والی (بانسری بجانے والی) عورت کی کمائی سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۷۹) یعنی جس کی باندی گانے بجانے کا پیشہ کرتی ہے، اس کی کمائی آقا کے لئے جائز نہیں۔

تشریح: جو مال کسی معصیت کے اختلاط سے حاصل کیا جائے، اس سے انتفاع دو وجہ سے حلال نہیں:

پہلی وجہ: اس آمدنی کو حرام قرار دینا اور اس سے انتفاع ترک کرنے کا حکم دینا اس گناہ سے زاجر (جھڑکنے والا)

بنے گا۔ اور اس قسم کے معاملات کی ریت چلنے سے شر و فساد کو بڑھا دے گا۔ اور لوگوں کو گناہ کی شے ملے گی۔

دوسری وجہ: لوگوں کے تصورات میں شمن بیع سے اور اجرت عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ پس ملا اعلیٰ کے نزدیک شمن بیع کا اور اجرت عمل کا پیکر اختیار کرتے ہیں اس طرح ملا اعلیٰ کے تصورات میں بیع اور عمل کی گندگی شمن و اجرت میں گھسٹ آتی ہے۔ پھر ملا اعلیٰ کا یہ علم انسانوں کے نفوس پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان بھی اس شمن و اجرت کو گندہ تصور کرنے لگتے ہیں، اس لئے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

آسان تقریر: شمن اور اجرت: بیع اور عمل کی راہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور طریق حصول کی خوبی اور خرابی شمن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے دھوپ: سرخ یا زرد آئینہ سے گذر کر گھر میں آئے تو آئینہ کا رنگ بھی ضرور اس کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح بیع اور عمل کی برائی شمن اور اجرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کو حرام قرار دیا گیا۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے شراب کے سلسلہ میں دس فحشوں پر لعنت فرمائی۔ جن میں سے پانچ یہ ہیں: (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے) شراب منجھڑنے والا۔ (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے) منجھڑانے والا۔ اس کا پینے والا (پینے کے لئے) اس کو اٹھانے والا اور جس کے پینے کے لئے وہ اٹھائی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۷۶)

تشریح: معصیت اور اس کی ترویج میں اعانت کرنا اور لوگوں کو معصیت سے نزدیک کرنا بھی معصیت اور فساد فی الارض ہے۔ اس لئے مذکورہ حدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

واعلم: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعث فی العرب ولہم معاملات و بیوع، فأوحى اللہ إلیہ کراهیة بعضها وجواز بعضها، والکراهیة تدور علی معان: منها: أن یكون شیء قد جرت العادة بأن یقتنی لمعصیة، أو یكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصیة، كالخمر والأصنام والطبور، ففي جرایان الرسم بیعها واتخاذها تسویة بتلك المعاصی، وحمل للناس علیها، وتقرب لہم منها، وفي تحريم بیعها واقتنائها إخمال لہا، وتقرب لہم من أن لا یباشروها.

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إن اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام"

وقال صلی اللہ علیہ وسلم وسلم: "إن اللہ إذا حرم شیئاً حرم ثمنه" یعنی: إذا كان وجه الاستمتاع بالشیء معیناً، كالخمر یُتخذ للشرب، والصنم للعبادة، فحرمه اللہ: اقتضى ذلك فی حکمة اللہ تحريم بیعها.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "مهر البقی خبیث" ونهی صلی اللہ علیہ وسلم عن خلوان

الکافر، ونہی عن کسب الزمارة.

أقول. المال الذي يحصل من مخامرة المعصية لايحل الاستمتاع به لمعنيين:

أحدهما: أن تحريم هذا المال، وترك الانتفاع به، زاجرٌ عن تلك المعصية، وجَوَّانُ الرسم بتلك المعاملة جالبٌ للفساد، حاملٌ لهم عليه.

وثانيهما: أن الثمن ناشئ من المبيع في مدارك لناس وعلومهم، فكان عند الملاء الأعلى للثمن وجودة تشبيهي أنه المبيع، وللأجرة وجودة تشبيهي أنه العمل، فانجرَّ الخبث إليه في علومهم، فكان لتلك الصورة العلمية أثر في نفوس الناس.

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه.

أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصيةٌ وفساد في الأرض.

ترجمہ: واضح ہے۔ حل لغات یہ ہے: يُقْنِي (فعل مجہول) اِقْنَى الشئ: کارآمد چیز جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، حاصل کرنا، کماتا۔ الطُّبُور: ستار (ایک باجا) جمع طنابیر الخُلُوان: نذرانہ، بخشش، رشوت الزمارة: بانسری بجانے والی زَمَر (ض) زَمَرًا: بانسری بجانا۔ غَاَمَرُ الشئ: اختلاط رکھنا، ساتھ لگا رہنا اِغْتَصَرُ الشئ: چھوڑنا۔

ترجمہ: اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ ثمن بیچ سے پیدا ہونے والے لوگوں کے حواس اور ان کے علوم میں یعنی لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ پس تھا ملا اعلیٰ کے پاس ثمن کے لئے وجود شکی (مانند وجود) کہ وہ بیچ ثمن ہے اور تھا اجرت کے لئے وجود شکی کہ وہ عمل ہے۔ پس گھٹ آئی گندگی اس (ثمن اور اجرت) میں ملا اعلیٰ کے علوم میں۔ یعنی ملا اعلیٰ کے نزدیک وہ ثمن اور اجرت بھی خبیث ہو گئے۔ پس تھا (ملا اعلیٰ کی) صورتِ علیہ کے لئے اثر لوگوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی وہ خبیث ہو گئے چنانچہ ان کو حرام کر دیا گیا۔

دوسری وجہ: اختلاط نجاست

نجاست جیسے مردار، خون، گوبر اور پاخانہ کے ساتھ اختلاط بھی کراہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ یہ اختلاط بری چیز اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور شیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور نظافت و پاکیزگی اور گندگی سے بچنا ملتِ اسلامیہ کی اُن بنیادوں میں سے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی ﷺ مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی سے بچنا

فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
البتہ نجاست سے کلی احتراز ممکن نہیں۔ پیشاب استنجے جانا ہی پڑتا ہے۔ پس کچھ اختلاط کی اجازت دینی ہوگی۔ ورنہ
تنگی پیدا ہوگی۔ مگر اس کی مزاوت اور تجارت ضروری نہیں۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی — اور زن و شوئی سے تعصق
رکھنے والی بے حیائی کی باتیں جیسے جانوروں کی جفتی کا تذکرہ بھی نجاست کے حکم میں ہے — اس اصول سے درج ذیل
احکام دیئے گئے ہیں:

۱ — مردار کی بیع حرام کر دی (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۶)

۲ — بچنے لگانے کی اجرت سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۳) کیونکہ یہ گندہ پیشہ ہے۔ خون منہ سے چوسنا پڑتا ہے۔
اور ایک صاحب نے اس کی بار بار اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا: ”اس کا اپنی اونٹنی کو چارہ دو، اور اپنے غلام کو کھلاؤ“ جو
وہ پیسہ کما کر لایا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۷۸)

۳ — سائڈ کا نطفہ بیچنے سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۵۶) اور ایک روایت میں ہے: اونٹ کی جفتی بیچنے سے منع کیا
(مشکوٰۃ حدیث ۲۸۵۶) اور ایک روایت میں ہے کہ بنو کلاب کے ایک شخص نے سائڈ کی جفتی کی اجرت کے بارے میں
دریافت کیا تو آپؐ نے اس کو منع کیا۔ اس نے عرض کیا: ہم نر کو مادہ سے ملاتے ہیں اس پر ہمیں نذرانہ دیا جاتا ہے تو آپؐ
نے نذرانہ کی اجازت دی (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۶) نذرانہ وہ ہے جو شرط کے بغیر دیا جائے۔

ومنها : أن مخالطة النجاسة، كالهيئة والدم والسرّقين والعذرة، فيها شناعة وسُخْطٌ،
ويحصل بها مشابهة الشياطين؛ والنظافة وهجر الرُّجْز من أصول ما بُعث النبي صلى الله عليه
وسلم لإقامته، وبه تحصل مشابهة الملائكة، والله يحب المتطهرين.
ولما لم يكن بدٌّ من إباحة بعض المخالطة، إذ في سُدِّ الباب بالكلية حرجٌ: وجب أن يُنهي عن
التكسب بمعالجته، والتجارة فيه؛ وفي معنى النجاسة: الرُّفْقُ الذي يُستَحْيى منه، كالسَّفَادِ.
ولذلك حُرِّمَ بيع الميتة، ونهى عن كَسْبِ الحِجَامِ، وقال عند الضرورة: ”أَطْعِمْهُ
نَاضِخًا“ وعن عَسْبِ الفحل، ويُروى: ضرابِ الجمل، ورخص في الكرامة، وهي ما
يُعْطَى من غير شرط.

ترجمہ: واضح ہے۔ حل لغات یہ ہے: الرُّجْز: گندگی عالج الشئ معالجتہ و علاجاً کسی چیز کی مشق کرنا،
بار بار کرنا۔

تیسری وجہ: احتمال نزاع

نزاع بچہ نہ پیدا ہوتا ہے:

۱ — عوضین یعنی بیع یا ثمن میں کچھ ابہام ہو۔ جب تک اس کی وضاحت نہ ہو جائے نزاع کا احتمال رہتا ہے۔

۲ — دو معاملے ملا کر ایک معاملہ کر دیئے گئے ہوں۔

۳ — رضامندی کا تحقق بیع کے دیکھنے پر موقوف ہو، اور بیع مشتری نے ابھی دیکھی نہ ہو۔

۴ — بیع میں کوئی ایسی شرط ہو، جس کے ذریعہ بعد میں دلیل پکڑی جائے یعنی نزاع کھڑا کیا جائے۔ یہ وہ شرط ہے جو عقد کا مقتضی نہ ہو، اور اس میں احد المتعاقدين کا فائدہ ہو۔

نزاع کی اور بھی صورتیں ہیں۔ پس ہر وہ جہالت جو مفسی الی النزاع ہو منقذہ عقد ہے — امثلہ درج ذیل ہیں:

پہلی مثال — مضامین و ملائح کی بیع ممنوع ہے (ردہ مالک، جامع الاصول ۵: ۴۷۵) مضامین: وہ نطفہ ہے جو ابھی نر کی پشت میں ہے۔ اور ملائح: وہ بچہ ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔

فائدہ: یہ بیوع احتمال نزاع کی وجہ سے ممنوع نہیں۔ بلکہ یہ بیوع زمانہ جاہلیت میں ایک قسم کا جو اتھیں۔ پس مخاطرہ کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ کسی شخص کی بکری گا بھن یا باندی حاملہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت کر دیتا تھا۔ پھر اگر بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو مشتری کی قسمت چمکی، اور حمل ضائع ہو گیا تو مشتری کا گھانا! اسی طرح یہ سودا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی بکری یا باندی جو ابھی حاملہ نہیں ہوئی، وہ جب بھی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی: اس کو بھی بہت معمولی قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ اس میں بھی مخاطرہ تھا۔ ممکن تھا کہ بکری گا بھن نہ ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائع ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور بچہ ہو گیا تو زہے نصیب! اس مخاطرہ کی وجہ سے ان بیوع کی ممانعت کی گئی ہے (فائدہ پورا ہوا)

دوسری مثال — رسول اللہ ﷺ نے حمل کا حمل بیچنے سے منع کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حمل کے حمل کو بیچ میں ثمن کی ادائیگی کی معیاد مقرر کیا جائے۔ ایک شخص اونٹنی اس شرط پر خریدے کہ جب وہ گا بھن ہوگی، پھر اتفاق سے وہ مادہ بچہ جنے، پھر وہ بچہ گا بھن ہو تب ثمن کی ادائیگی ہوگی (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۸۵۵) اس صورت میں مخاطرہ بھی ہے اور جہالت مفسی الی النزاع بھی ہے۔ اس لئے یہ بیع ممنوع ہے۔

فائدہ: حدیث کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنی اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچہ کو بیچے۔ تو اس میں مخاطرہ ہے۔ معلوم نہیں اس اونٹنی کے بچہ پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر معلوم نہیں وہ زنجنتی ہے یا مادہ؟ پھر وہ مادہ بلوغ تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ گا بھن ہوتی ہے یا بانجھ نکلتی ہے؟ پھر وہ بچہ جنتی بھی ہے یا حمل ضائع ہو جاتا ہے؟ یہ

سب احتمالات ہیں، اس لئے یہ بیع بھی جہالت اور غلطی کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اور اسی کو بیع متاج المتاج بھی کہتے ہیں۔

تیسری مثال — رسول اللہ ﷺ نے ادھار، عوض، ادھار بیع سے منع کیا (رواہ الدارقطنی، مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۳)

فائدہ: بیع میں اصل یہ ہے کہ دونوں عوض نقد ہوں، تبھی متعقدین کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی حاجت کی وجہ سے بیع میں جو عوض مقصود بالذات ہے اس کا نقد ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اور جو عوض وسیلہ (ثمن) ہے اس کے ادھار کی گنجائش رکھی گئی۔ کیونکہ اگر بیع بھی بیع میں ادھار ہوگی تو بیع کا فائدہ کیا؟ اس لئے ادھار کے بدل ادھار بیچنے کی ممانعت کی گئی۔ اب بیع صرف میں دونوں عوضوں کا نقد ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں بیع ہونے کی شے ہے۔ اور بیع سلم میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر بیع کے بجائے ثمن کا نقد ہونا ضروری ہے (فائدہ تمام ہوا)

چوتھی مثال — نبی ﷺ نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۸، ۲۸۶۹)

اور ایک سودے میں دو سودوں کی صورت یہ ہے کہ بائع کہے: اس چیز کی نقد قیمت ایک ہزار ہے اور ادھار دو ہزار، پھر کوئی بات طے کئے بغیر مشتری بیع لے کر چل دے تو بیع فاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احتمال ہے۔

اور بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے: آپ مجھے اپنا یہ گہرا ایک لاکھ میں بیچیں، بشرطیکہ اپنا گھوڑا بھی دس ہزار میں بیچیں۔ یہ بیع بھی فاسد ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھوڑا دس ہزار میں نہیں بیچے گا تو شرط کرنے والا بعد میں جھگڑا کرے گا۔

پانچویں مثال — کوئی چیز اس شرط پر بیچنا کہ اگر مشتری اس کو کبھی فروخت کرے تو بائع ہی کو خریدنے کا حق ہوگا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے اپنی اہلیہ زینب ثقیفہ رضی اللہ عنہا سے ایک باندی خریدی۔ زینب نے شرط لگائی کہ اگر آپ اس کو بیچیں تو اس کو میں ہی لوگی، اس قیمت پر جس پر آپ اس کو بیچیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: لَا تَسْفِرْنَهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ: آپ اس سے صحبت نہ کریں، درانحالیکہ اس میں کسی کے لئے کوئی شرط ہو (رواہ مالک فی الموطا، جامع الاصول: ۴۲۵) یعنی اس شرط کے ساتھ یہ بیع فاسد ہے۔ پس اس باندی سے مشتری کا استمتاع جائز نہیں۔

چھٹی مثال — رسول اللہ ﷺ نے استنہا سے منع کیا۔ مگر یہ کہ معصوم چیز کا استنہا ہو (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۱)

مجهول استنہا کی صورت یہ ہے کہ کہے: یہ گہرے پچاس من ہے۔ اس قیمت سے آپ کو فروخت کرتا ہوں، مگر گھر کی ضرورت کے لئے کچھ رکھ لوں گا۔ یا باغ فروخت کرے اور چند درختوں کا استنہا کرے، اور وہ متعین نہ ہوں تو یہ ایسی جہالت ہے جو منازعت تک پہنچانے والی ہے، اس لئے یہ بیع فاسد ہے۔

جو شرط مفضی الی النزاع ہو وہی مفسد بیع ہے۔ ہر جہالت مفسد بیع نہیں۔ کیونکہ معاملات میں بہت سی باتیں مہم چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اور عرف کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی نزاع پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریشانی ہے۔ پس قاعدہ یہ ہے کہ جو شرط مفضی الی النزاع ہو وہی مفسد بیع ہے۔

ومنها: أن لا تنقطع المنازعة بين العاقدین: لإيهام في العرضین، أو يكون العقد بیعة فی بیعتین، أو لا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع، ولم يره، أو يكون فی البيع شرطٌ یحتاج به من بعد.

ونهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح: فالمضامين: ما فی أصلاب الفحول، والملاقيح: ما فی البطون؛ وعن بيع حبل الحبل، وعن بيع الكالي بالكالي، وعن بیعتین فی بیعة: هو أن يكون البیع بألف نقداً، وألفین نسيئةً، لأنه لا یعتین أحد الأمرین عند العقد. وقيل: أن یقول: یعنی هذا بألف على أن تبیعنی ذلك بكذا، وهذا شرطٌ یحتاج به الشارط من بعد، فیخاصم.

ومنه: أن یبیع بشرطٍ إن أراد البیع هو أحقُّ به، وقال فیہ عمر رضی الله عنه: لا تحلُّ لك ولیها شرطٌ لأحد.

ونهی النبی صلى الله عليه وسلم عن الثنا حتى یعلم، مثل أن یبیع عشرة أفرقٍ إلا شیئاً، لأن فیہ جهالةٌ مفضیةٌ إلى المنازعة.

وما كلُّ جهالةٍ تُفسد البیع، فإن كثيراً من الأمور یترك مهملاً فی البیع واشتراط الاستقصاء ضرراً، ولكن المفسد هو المفضی إلى المنازعة.

ترجمہ: اور از انجملہ: یہ ہے کہ نہ ختم ہو متعاقدین کے درمیان منازعت: (۱) عوضین میں کسی اہام (گول مول بات) کی وجہ سے (۲) یا ہو دو سودوں میں ایک سود یعنی دونوں سودے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں (آگے جو دو تفسیریں آرہی ہیں ان میں سے دوسری تفسیر میں یہی صورت ہے) (۳) یا رضامندی کا پایا جانا ممکن نہ ہو مگر بیع کو دیکھنے سے، اور مشتری نے بیع دیکھی نہ ہو (۴) یا بیع میں کوئی ایسی شرط ہو جس کے ذریعہ بعد میں دلیل پکڑی جائے — اور رسول اللہ ﷺ نے مضامین و ملاقیح کی بیع کی ممانعت فرمائی۔ پس مضامین: وہ نطفہ ہے جو نروں کی پشت میں ہے۔ اور ملاقیح: وہ بچہ ہے جو پیٹوں میں ہے۔ اور روکا حمل کے حمل کی بیع سے۔ اور ادھار کی ادھار سے بیع سے۔ اور ایک سودے میں دو سودوں سے: وہ یہ ہے کہ نقد بیع ہزار کے بدل اور ادھار دو ہزار کے بدل ہو۔ کیونکہ بوقت عقد دو باتوں میں سے ایک بات متعین نہیں ہے۔ اور کہا گیا: یہ کہے: آپ مجھے یہ چیز ہزار کے عوض بیچیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے وہ چیز بھی بیچیں اتنے میں (یہ دو سودوں میں ایک سودا ہے یعنی دو چیزوں کا سودا ایک ساتھ کیا گیا ہے) اور یہ ایسی شرط ہے جس سے شرط لگانے والا بعد میں استدلال کرے گا۔ اور اسی سے ہے کہ بیچو وہ اس شرط سے کہ اگر وہ (مشتری) بیچنا چاہے تو وہ (بائع) اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نہیں طال ہے باندی آپ کے لئے در انحالیکہ“

اس میں کسی کے لئے شرط ہے — اور منع فرمایا نبی ﷺ نے استثنا کرنے سے یہاں تک کہ وہ جانا جائے۔ مثلاً یہ کہ بیچے دس فرق (پیانے) مگر کچھ (مستثنیٰ کرے) اس لئے کہ اس میں ایسی جہالت ہے جو منازعت تک پہنچانے والی ہے — اور ہر جہالت بیع کو فاسد نہیں کرتی، اس لئے کہ بہت سی باتیں بیع میں مبہم چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اور معاملہ کی صفائی میں آخری حد تک جانے کی شرط لگانے میں ضرر ہے۔ بلکہ مفسد: منازعت کی طرف پہنچانے والی شرط ہی ہے۔

لغات: المضامین: المضمان کی جمع ہے بمعنی ضامن، کفیل، ذمہ دار۔ مراد: نرکانہ نطفہ ہے کیونکہ وہی حمل کا ضامن ہے۔ الملاہج: ملفوظہ کی جمع ہے بمعنی حمل والیاں۔ مراد: پیٹ کا بچہ (جنین) ہے۔ الکالی (اسم قائل) تکلّا (ف) تکلنا الدین: قرض کی ادائیگی میں دیر ہونا۔

چوتھی وجہ: بیع سے کسی اور معاملہ کا قصد

بیع سے کسی ایسے معاملہ کا قصد کیا جائے جس کا بیع کے ضمن میں یا اس کے ساتھ انتظار ہو تو بھی بیع فاسد ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ دوسری چیز حاصل نہ ہوئی تو وہ نہ تو اس کا مطالبہ کر سکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔ مطالبہ اس لئے نہیں کر سکے گا کہ وہ چیز معاملہ میں داخل نہیں۔ اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سودے سے وہی مقصود ہے۔ پس یہ چیز ناحق خصوصیت کا سبب بن جائے گی۔ اور اس کا دو ٹوک فیصلہ ممکن نہ ہوگا۔

مثال — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرض اور بیع جائز نہیں۔ اور بیع میں دو شرطیں جائز نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۰) قرض اور بیع کی صورت: یہ ہے کہ کہے: میں آپ کو یہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں۔ اور بیع میں دو شرطوں: سے مراد یہ ہے کہ ایک حقوق عقد کا مطالبہ کرے جو عقد کا مقتضی ہیں۔ اور ساتھ ہی کسی اور چیز کی بھی شرط لگائے جو عقد کا مقتضی نہیں ہے۔ مثلاً: کہے کہ آپ مجھے فلاں چیز ہدیہ دیں یا فلاں کے یہاں سفارش کریں یا جب آپ بیع فروخت کریں تو مجھے ہی فروخت کریں۔ اسی طرح کی کوئی اور شرط جو عقد کا مقتضی نہ ہو۔ پس یہ ایک عقد میں دو شرطیں ہیں جو ممنوع ہیں۔

فائدہ: دو حدیثوں میں تعارض ہے (۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ضعیف حدیث ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عن بیع و شرط (مجمع الزوائد ۴: ۸۵) جمہور نے اس روایت کو لیا ہے۔ ان کے نزدیک ایک شرط سے بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے (۲) مذکورہ روایت جو صحیح ہے: امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو لیا ہے۔ ان کے نزدیک: بیع میں ایک شرط جائز ہے، دو شرطیں جائز نہیں — حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں بہترین تطبیق دی ہے کہ دو شرطوں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جو عقد کا مقتضی ہے۔ اور دوسری شرط وہ ہے جو عقد کا مقتضی نہیں۔ عقد

سے خارج ہے۔ وہی مفسد عقد ہے۔ اور ایک شرط والی روایت میں یہی شرط خارجی مراد ہے۔ پس دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔

ومنها: أن يُقصد بهذا البيع معاملة أخرى، يترقبها في ضمنه، أو معه: لأنه إن فقد المطلوب: لم يكن له أن يطالب، ولا أن يسكّن، ومثل هذا حقيق بأن يكون سبباً للخصومة بغير حق، ولا يقضى فيها بشيء فصل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع" مثل أن يقول: بعث هذا على أن تُقرضني كذا؛ ومعنى الشرطين: أن يشترط حقوق البيع، ويشترط شيئاً خارجاً منها، مثل أن يهبه كذا، أو يشفع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه، ونحو ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

ترجمہ۔ اور از انجملہ: یہ ہے کہ قصد کیا جائے اس بیع سے کسی ایسے دوسرے معاملہ کا جس کا وہ انتظار کرتا ہے بیع کے ضمن میں یا بیع کے ساتھ: اس لئے کہ اگر اس نے مطلوب کو گم کیا: تو اس کے لئے حق نہیں ہوگا کہ مطالبہ کرے، اور نہ یہ کہ خاموش رہے۔ اور اس طرح کی چیز اس بات کے لائق ہے کہ وہ ناحق خصومت کا سبب بن جائے۔ اور اس خصوصیت میں کسی دو لوگ بات سے فیصلہ نہ کیا جاسکے — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جائز نہیں بیع اور قرض۔ اور جائز نہیں بیع میں دو شرطیں" مثلاً یہ کہ کہے: میں نے یہ چیز اس شرط پر بیچی کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں (یہ حدیث کے پہلے جزء کی شرح ہے) اور دو شرطوں کے معنی: یہ ہیں کہ بیع کے حقوق کی شرط لگائے (جو جائز ہے، کیونکہ حقوق تو بغیر شرط کے بھی ثابت ہوتے ہیں) اور شرط لگائے کسی چیز کی ان حقوق کے علاوہ۔ مثلاً: یہ کہ وہ بخشش کرے اس کو اتنا یا سفارش کرے اس کی فلاں کے پاس یا اگر وہ محتاج ہو اس کے بیچنے کی طرف تو نہ بیچے وہ مگر اسی سے، اور اس کے مانند (یہی شرط مفسد عقد ہے کیونکہ یہ عقد کا مقتضی نہیں اور اس میں متعاقبین میں سے ایک کا فائدہ ہے) پس یہ ایک عقد میں دو شرطیں ہیں۔

پانچویں وجہ: بیع کا قبضہ میں نہ ہونا

اگر بیع کو سپرد کرنا بائع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ بیع جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے دوسرے پر ثابت ہوا ہے۔ اور ایسی چیز ہے جس کو مقدمہ کئے بغیر یا گواہ قائم کئے بغیر، یا دوز دھوپ اور تدبیر کئے بغیر، یا تاپ تول کر کے وصول کئے بغیر، یا ایسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر نہیں پاسکتا تو بھی بیع فاسد ہے۔ کیونکہ جب بیع

ایسی چیز ہوگی تو اندیشہ ہے کہ مقدمہ در مقدمہ کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ یاد ہو کہ ہو اور نا کامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جو بھی چیز قبضہ میں نہیں ہوتی اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چیز کافی حد و جہد کے بغیر حاصل ہو جائے گی۔ اور کبھی مشتری بائع سے قبضہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور بیع اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس شخص سے مطالبہ کرے گا جس پر اس کا حق ثابت ہوا ہے، یا جنگل میں شکار کے لئے جائے گا، یا بازار سے خریدے گا، یا اپنے دوست سے بہہ مانگے گا (یا آسمان کے تارے توڑے گا) اور یہ سخت ترین معاملہ ہے اس لئے ایسی بیع کی بیع شریعت نے ممنوع قرار دی۔ اس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال — حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے۔ اور مجھ سے ایسی چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو بازار سے خرید کر دوں گا؟ آپ نے فرمایا: ”وہ چیز نہ بیچو تمہارے پاس نہیں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۷) یعنی فروخت کرتے وقت بیع کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو، تو جھگڑا پیدا ہوگا۔

دوسری مثال — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۵) دھوکہ کی بیع سے مراد: ایسی چیز کو فروخت کرنا ہے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ موجود ہے یا نہیں؟ اور وہ اس کو حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ یعنی بیع ملکیت میں تو ہو مگر قبضہ میں نہ ہو تو اس کی بیع بھی درست نہیں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ قبضہ نہ مل سکے۔

تیسری مثال — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کوئی اناج خریدے، تو وہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کو وصول نہ کر لے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۴) یعنی بیع میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ حکم طعام کے ساتھ خاص ہے یا عام؟ تو اس میں تین رائے ہیں: پہلی رائے — ائمہ ثلاثہ کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ حکم طعام کے ساتھ خاص ہے۔ اور طعام سے مراد ان کے نزدیک تمام ربوی اشیاء ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست ہے۔ اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ طعام کا لین دین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی حاجت بھی زیادہ پیش آتی ہے۔ اور اس سے انتفاع بھی اس کو ختم کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی جب اناج کھالیا جاتا ہے تبھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر طعام: مشتری نے وصول نہیں کیا تو ممکن ہے بائع اس میں تصرف کرے یعنی کھا کر ختم کر دے۔ اور قبضہ نہ ملے تو قضیہ در قضیہ کھرا ہو جائے یعنی ایک نزاع: مشتری اور بائع کے درمیان ہوگا۔ اور دوسرا: مشتری اور اس سے خریدنے والے کے درمیان ہوگا۔ اس لئے طعام کی بیع قبل القبض درست نہیں۔

دوسری رائے — امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی ہے کہ تمام منقولات: طعام کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ

منقولات میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور وہ عیب دار بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ عقار (جائداد) میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے۔ کیونکہ اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ وہ عیب دار ہو سکتی ہیں۔

تیسری رائے — امام محمد رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کے نزدیک ہر بیع کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اگرچہ طعام کو وصول کرنے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی ہے، مگر میں ایسا گمان کرتا ہوں کہ یہ حکم ہر چیز کے لئے عام ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۶) شاہ صاحب قدس سرہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ یہ رائے ممانعت کی اس وجہ کے زیادہ موافق ہے جو ابھی گزری یعنی جائداد اگرچہ ضائع اور عیب دار نہیں ہو سکتی، مگر اس پر قبضہ کرنے کے لئے کبھی بڑے حقن کرنے پڑتے ہیں، اس لئے اس کی بیع بھی قبضہ سے پہلے ممنوع ہے۔

ومنها: أن لا يكون التسليم بيد العاقد، كبيع ليس بيد البائع، وإنما هو حق توجّه له على غيره، وشيئ لا يجده إلا برفع قضية، أو إقامة بينة، أو سعي واحتيال، أو استيفاء واكتيال، أو نحو ذلك: فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية، أو يحصل غرر وتخيب، وكل ماليس عندك فلا تأمن أن تجده إلا بجهد النفس، وربما يطالبه المشتري بالقبض فلا يكون عنده، فيطالب الذي توجّه عليه حقه، أو يذهب ليصطاد من البرية، أو يشتري من السوق، أو يستوهب من صديقه، وهذا أشد المناقشات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ماليس عندك"

ولهي عن بيع الغرر: وهو الذي لا يتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أو لا؟

قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" قيل: مخصص بالطعام، لأنه أكثر الأموال تعاوراً وحاجة، ولا ينتفع به إلا بإهلاكه، فإذا لم يستوفيه فربما تصرف فيه البائع، فيكون قضية في قضية. وقيل: يجري في المنقول: لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب فتحصل الخصومة في الخصومة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أخيب كل شيء إلا مثله، وهو الأقبس بما ذكرنا من العلة.

ترجمہ: اور از انجملہ: یہ ہے کہ بیع کا سو نہا بائع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ بیع جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور وہ (بیع) صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہوا ہے۔ اور (وہ بیع) کوئی ایسی چیز ہے جس کو نہیں حاصل کر سکے گا وہ مگر قاضی کے یہاں مقدمہ لے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوز دھوپ اور تدبیر کرنے یا

وصول کرنے اور اپنے پاس کے مانند کے ذریعہ۔ پس بیشک وہ بیع احتمالی جگہ ہے کہ وہ قضیہ در قضیہ ہو یا حاصل ہو دھوکہ یانا کا می۔ اور ہر وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، پس آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کر سکیں، مگر بڑی جدوجہد کے ذریعہ۔ اور کبھی مشتری اس چیز کے قبضہ کا مطالبہ کرے گا، پس نہیں ہوگی وہ بائع کے پاس، پس وہ اس شخص سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کا حق متوجہ ہوا ہے یا جائے گا تا کہ شکار کر لائے جنگل سے یا خریدے گا بازار سے یا بخشش چاہے گا اپنے دوست سے۔ اور یہ شدید ترین جھگڑا ہے (باقی ترجمہ واضح ہے)

چھٹی وجہ: بیم زیاں

ممانعت کی ایک وجہ: نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیسے پختگی آنے سے پہلے پھل بیچنا، بالیاں سفید ہونے سے پہلے گیہوں کا کمیت بیچنا اور باغ کی بہار بیچنا اسی بنا پر ممنوع ہے۔ کیونکہ اگر آفتوں سے پھل خراب ہو گیا، یا فیصلہ خداوندی سے پھل کم آیا یا نہ آیا تو نزاعات پیدا ہوں گے نیز بائع کے لئے طے شدہ ثمن لینا دیا نہ درست نہ ہوگا، اس سے مذکورہ بیوع کی ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسے جھگڑوں کی احتمالی جگہ ہوتی ہیں جو نبی ﷺ کے زمانہ میں پیش آپ کے ہیں۔ اور نبی ﷺ نے یہ بات جان لی ہے کہ آئندہ بھی ایسے جھگڑے پیش آسکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عہد نبوی میں لوگ پھل (کھجوریں) خریدتے تھے۔ پھر جب لوگ پھل توڑتے اور مالکان کے تقاضے ہوتے تو خریدار کہتا: پھل گو بر کی طرح کالا پڑ گیا! پھلوں میں بیماری آگئی! پھل جھڑ گیا! چند آفات کے ذریعہ وہ احتجاج کرتے۔ جب نبی ﷺ کے پاس ایسے بہت جھگڑے آئے تو آپ نے فرمایا: ”جب لوگ جھگڑوں سے باز نہیں آتے تو خرید و فروخت مت کرو، یہاں تک کہ پھلوں میں پختگی آجائے“ یہ آپ نے خصومات کی کثرت کی بنا پر ایک مشورہ دیا تھا (بخاری حدیث ۲۱۹۳) اسی طرح آپ نے گیہوں کی بالیاں بیچنے سے بھی منع کیا، جب تک وہ سفید نہ ہو جائیں اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۳۹) اور ارشاد فرمایا: ”بتاد، اگر اللہ تعالیٰ پھل کو روک دے تو تم کس چیز کے عوض اپنے بھائی کا مال لو گے؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۰) یعنی اس بیع میں دھوکہ ہے۔ خطرہ ہے کہ بیع ہلاک ہو جائے، اور مفت میں ثمن دینا پڑے۔ اس لئے بیم زیاں کی وجہ سے اس بیع کی ممانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ باغ کی بہاریں بیچنے کی ممانعت کی ہے۔ یعنی باغ کی فصل کئی سال تک فروخت کرنے سے بھی اس لئے منع کیا گیا ہے کہ معلوم نہیں پھل آئے گا یا نہیں؟ اور آئے گا تو باقی رہے گا یا کسی ناگہانی حادثہ سے ضائع ہو جائے گا؟ پس احتمال ہے کہ خریدار کو سخت نقصان پہنچے۔ اس وجہ سے اس بیع کی ممانعت کی۔

فائدہ: پھل اور کھیتی جب تک ماں نہ بن جائیں بیج باطل ہے۔ اور مال بننے کے بعد پچھلی سے پہلے بیچنے کی تین صورتیں ہیں: اول: پھل فوراً توڑ لینے اور کھیت فوراً کاٹ لینے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیج درست ہے۔ دوم: پکنے تک پھل درخت پر اور کھیتی زمین میں کھڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیج فاسد ہے۔ سوم: مطلقاً بیچنا۔ پھر بائع کی اجازت سے پکنے تک پھلوں کو درخت پر اور کھیتی کو زمین میں رہنے دینا۔ جہاں اس طرح کا عرف ہو، وہ شروط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہو جائز ہے (اس فائدہ کا کچھ حصہ کتاب میں ہے)

ومنها: ماهر مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه حقيق بأن تكون فيه المناقشات كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنهم كانوا يحتجون بعاهات تُصيب الثمار، يقولون: أصابها قُشَامٌ، دُمَانٌ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يَبْدُو صلاحها — اللهم إلا أن يشترط القطع في الحال — ”وعن السبل حتى يَبْضُ وَيَأْمَنَ العاهة، وقال: ”أرايت إذا منع الله الثمرة بهم يأخذ أحدكم مال أخيه؟“ يعني أنه غرر: لأنه على خطرٍ أن يهلك فلا يجد المعقود عليه، وقد لزمه الثمن؛ وكذا في بيع السنين.

ترجمہ: اور از انجملہ: وہ چیز ہے جو ایسے جھگڑوں کی احتمالی جگہ ہے جو نبی ﷺ کے زمانے میں پیش آچکے ہیں۔ اور آپؐ نے جانا کہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس چیز میں (آئندہ بھی) جھگڑے ہوں۔ جیسا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ ایسی آفتوں کے ذریعہ احتجاج کیا کرتے تھے جو پھلوں کو پہنچتی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی پھلوں کی کمی، پھل سیاہ ہو گیا، پس نبی ﷺ نے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ ان کا کارآمد ہونا ظاہر ہو جائے۔ اے اللہ! مگر یہ کہ دونوں شرط کریں فوراً توڑ لینے کی۔ اور منع کیا ہالیوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائیں اور آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ اور فرمایا: ”بتاء، جب اللہ تعالیٰ پھل کو روک لیں، پس کس چیز کے بدل تم میں کا ایک اپنے بھائی کا مال لے گا؟“ یعنی یہ بیج دھوکہ ہے، اس لئے کہ وہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہو جائے، پس نہ پائے مشتری اس چیز کو جس پر عقد ہوا ہے۔ درانحالیکہ اس پر ثمن لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سالوں کی بیچ میں۔

ساتویں وجہ: ملکی مصلحت

بعض معاملات مملکت کی بدانتظامی اور لوگوں کی ضرر رسانی کا سبب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ ایسے پانچ معاملات ہیں جن کی مختلف حدیثوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ وہ احادیث درج ذیل ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خریداری کیلئے کھپ کا استقبال نہ کرو، اور بعض بعض کے خلاف سودا نہ کریں اور دھوکہ دینے کے لئے چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۷)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۲)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھپ لانے والا روزی دیا ہوا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا جھٹکارا ہوا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۳)

ان احادیث میں جن پانچ معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا معاملہ — کھپ کا استقبال کرنا ممنوع ہے — شہر کے باہر سے کوئی شخص (لادی وال یا دیہاتی) تجارتی مال لیکر شہر میں آ رہا ہو، اور وہ بازار کے بھاؤ سے بے خبر ہو، اس سے کوئی تاجر باہر نکل کر ملاقات کرے۔ اور بھاؤ غلط بتا کر اس سے سودا کرے تو یہ ممنوع ہے۔ اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اور عوام کا بھی۔ بائع کا ضرر یہ ہے کہ اگر وہ اپنا مال لیکر بازار میں پہنچتا تو اس کو زیادہ قیمت ملتی۔ اسی وجہ سے جب اس کو گھانے کی اطلاع ہو تو اس کو بیع باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ کھپوں کا استقبال نہ کرو۔ جو شخص اس سے ملاقات کرے اور اس سے خریداری کرے، پھر جب کھپ کا، لک بازار میں آئے تو اس کو اختیار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۸)

اور عوام کا ضرر یہ ہے کہ جو مال باہر سے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اور شہری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اس مال کی زیادہ حاجت ہے وہ مقدم ہے، پھر درجہ بہ درجہ۔ اور اگر سب ضرورت میں مساوی ہوں تو سب برابر ہوں گے۔ پھر یا تو ہر ایک کو حصہ رسد ملے گا یا قریبہ اندازی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا باہر نکل کر اس چیز کو خرید لینا باقی شہریوں پر ایک طرح کا ظلم ہے۔

مگر شہری اس بیع کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خریدار نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اتنا ہی نقصان کیا ہے کہ جس چیز کے وہ امیدوار تھے وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اور صرف اتنی بات پر بیع فسخ نہیں کی جاسکتی۔

دوسرا معاملہ — سودے پر سودا کرنے کی ممانعت — ایک شخص کی بائع سے یا مشتری سے بات چیت چل رہی ہے۔ اور سودا ہونے ہی دلا ہے کہ دوسرا شخص بیچ میں کودے اور کچھ بڑھ کر سودا کرے یا کچھ سستا بیچے تو یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ اس میں ایک مسلمان کا نقصان اور اس کے ساتھ بد معاملگی ہے۔ نیز جب پہلے شخص کے ساتھ بات تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے تو اس بیع کے ساتھ اس کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ اور اس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئی ہے۔ پس اس کا معاملہ خراب کرنا اور اس سے مزاحمت کرنا ایک طرح کا ظلم ہے۔

تیسرا معاملہ — نجش کی ممانعت — نجش یہ ہے کہ ایک شخص کو چیز خریدنی نہیں ہے، صرف خریدار کو پھنسانے کے لئے قیمت بڑھاتا ہے۔ اور بڑھ کر دام لگاتا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ اور اس کا ضرر مخفی نہیں۔

چوتھا معاملہ — شہری کو دیہاتی کے لئے بیچنے کی ممانعت — ایک دیہاتی اپنا تجارتی مال لے کر شہر آیا۔ وہ اسی دن جو بھی قیمت ملے گی: مال فروخت کر کے گھر لوٹ جائے گا۔ اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔ اور کہتا ہے: آج بھاؤ کم ہے۔ مت بیچ۔ مال میرے پاس رکھ دے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کروں گا۔ تو یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ دیہاتی بذاتِ خود بیچے گا تو سستا بیچے گا اور شہریوں کو نفع ہوگا۔ اور دیہاتی کو بھی نفع ہوگا۔ کیونکہ نفع کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بکے اور اس کو وہ شخص خریدے جس کو اس مال کی حاجت ہے۔ اور حاجت مند کے لئے زیادہ قیمت دینا کچھ دشوار نہیں۔ دوسری صورت: یہ ہے کہ تھوڑے نفع میں بیچ دے، اور دوسرا مال لائے۔ اسی طرح کرتا رہے تو تھوڑا نفع بھی زیادہ نفع ہو جائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت ملکی مصحت سے زیادہ ہم آہنگ ہے اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔

پانچواں معاملہ — ذخیرہ اندوزی کی ممانعت — جس سامان کے شہر والے محتاج ہوں، اس کو محض گرانی اور قیمت کی زیادتی کی خاطر روک رکھنا: تھوڑے نفع کی توقع پر لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے، اور اس میں مملکت کی بدانتظامی ہے، اس لئے ممنوع ہے۔

ومنها: ما يكون سبباً لسوء انتظام المدينة، وإضرار بعضها بعضاً، فيجب إخمائها، الصّد عنها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَسُمُّ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"
أقول:

[۱] أَمَا تَلْقَى الرُّكْبَانَ: فَهِيَ أَنْ يَفْقَدَ رَكْبٌ بِتَجَارَةٍ، فَيَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا الْبَلَدَ، وَيَعْرِفُوا السَّعْرَ، فَيَشْتَرِي مِنْهُمْ بِأَرْخَصٍ مِنْ سَعْرِ الْبَلَدِ: وَهَذَا مَظْلَمٌ:

[الف] ضررُ بالبائع: لِأَنَّهُ إِنْ نَزَلَ بِالسُّوقِ كَانَ أَغْلَى لَهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا عَثَرَ عَلَى الضَّرَرِ.
[ب] وَضُرُّ بِالْعَامَةِ: لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ فِي تِلْكَ التَّجَارَةِ حَقُّ أَهْلِ الْبَلَدِ جَمِيعاً، وَالْمَصْلَحَةُ الْمَدِينَةُ تَقْتَضِي أَنْ يُقَدَّمَ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ، فَإِنْ اسْتَوَوْا سَوَّى بَيْنَهُمْ، أَوْ أَقْرَعَ، فَاسْتِثْنَاءُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالتَّلْقَى نَوْعٌ مِنَ الظُّلْمِ.

وليس لهم الخيار: لِأَنَّهُ لَمْ يَفْسُدْ عَلَيْهِمْ مَالُهُمْ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مَا كَانُوا يَرْجُوْنَهُ.

[۲] وَأَمَّا الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ: فَهُوَ تَضْيِيقُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ التَّجَارِ، وَسَوْءُ مَعَامَلَةٍ مَعَهُمْ، وَقَدْ تَوَجَّهَ حَقُّ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَظَهَرَ وَجْهُ لِرِزْقِهِ، فَإِفْسَادُهُ عَلَيْهِ، وَمَزَاحِمَتُهُ لِيهِ: نَوْعٌ ظَلَمٌ.

[۳] وَكَذَا السُّومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فِي التَضْيِيقِ عَلَى الْمُشْتَرِينَ، وَالْإِسَاءَةُ مَعَهُمْ: وَكَثِيرٌ مِنْ

المنافسات والأحقاد تنبعث من أجل هذين.

[۴] والنجش: وهو زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تهريراً للمشتري، وفيه من الضرر ما لا يخفى.

[۵] وبيع الحاضر للبادي: أن يَحْمِلَ البدوي متاعه إلى البلد، يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر، فيقول: خَلِّ متاعك عندي حتى أبيعهُ على المهلة بثمان غالٍ؛ ولوباع البادي بنفسه لأَرْخَصَ، ونَفَعَ البلديين، وانتفع هو أيضاً؛ فإن انتفاع التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بثمان غالٍ بالمهلة على من يحتاج إلى الشيء أشدَّ حاجة، فيستقلُّ في جنبها ما يبدل؛ أو يبيعوا بربح يسير، ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب، فَيَرْبَحُوا أيضاً، وهلم جراً، وهذا الانتفاع أوفق بالمصلحة المدنية، وأكثر بركة.

قال صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ"

وقال عليه السلام: "الجالب مرزوق، والمحنك ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغلاء وزيادة الثمن: إضرارٌ بهم بتوقع نفع ماء، وهو سوء انتظام المدينة.

ترجمہ: اور ازراہجملہ: وہ بات ہے جو مملکت کی بدانتظامی اور مملکت کے بعض کو بعض کے ضرر پہنچانے کا سبب ہوتی ہے پس ضروری ہے ان معاملات کو گناہ کرنا اور ان سے روکنا (اس کے بعد حدیث شریف ہے مگر ولایسم الرجل علی سوم اخیه اس حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ مسلم شریف کی مستقل حدیث ہے۔ مشکوٰۃ میں اس کا نمبر ۲۸۵۱ ہے) میں کہتا ہوں: (۱) رہا کھپ کا استقبال کرنا: تو وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان لیکر آئے۔ پس اس تجارت سے کوئی شخص ملاقات کرے ان لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، اور ان کے بھاؤ کو جاننے سے پہلے۔ پس ان سے شہر کے بھاؤ سے سستے میں خریدے۔ اور یہ احتمالی جگہ ہے: (الف) بائع کے ضرر کی، اس لئے کہ وہ اگر بازار میں پہنچے گا تو اس کو زیادہ قیمت ملے گی۔ اور اسی وجہ سے اس کو اختیار ہے جب وہ ضرر پر مطلع ہو (ب) اور عوام کے ضرر کی، اس لئے کہ متوجہ ہوا ہے اس تجارت میں شہر کے سبھی لوگوں کا حق۔ اور شہری مصلحت چاہتی ہے کہ زیادہ حاجت مند مقدم کیا جائے، پھر اس سے کم حاجت مند۔ پس اگر سب برابر ہوں تو ان کے درمیان برابری کی جائے یا قرعہ اندازی کی جائے۔ پس ان میں سے ایک کو ترجیح دینا ملاقات کرنے کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور نہیں ہے ان کے لئے اختیار: اس لئے کہ اس خریدار نے ان پر ان کا مال نہیں بگاڑا ہے۔ اور صرف روکا ہے اس چیز کو جس کے وہ امیدار تھے۔ (۲) رہا بیع پر بیع کرنا: تو وہ اپنے ساتھی تاجروں پر تنگی کرنا ہے۔ اور ان کے ساتھ بد معاملگی ہے۔ اور تحقیق پہلے بائع کا حق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے رزق کی ایک صورت

ظاہر ہوئی ہے، پس اس کو اس پر فاسد کرنا، اور اس سے اس روزی میں مزاحمت کرنا: ایک طرح کا ظلم ہے۔ (۲) اور اسی طرح ہے اپنے بھائی کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنا خریداروں پر تنگی کرنے میں اور ان کے ساتھ برائی کرنے میں۔ اور بہت سے جھگڑے اور کینے ان دو (نمبر ۳۲) کی وجہ سے برا سمجھتے ہوتے ہیں (یہ تسامح ہے نمبر ۳۲ ایک ہی ہیں۔ کیونکہ بیع پر بیع تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پس اس سے مراد بھی بھاؤ تاؤ کرنا ہے۔ اسی لئے تقریر میں نمبر ۳ کو حذف کر دیا ہے)۔ (۴) اور بخشش: وہ قیمت بڑھانا ہے بیع میں رغبت کے بغیر، خریداروں کو دھوکہ دینے کے لئے۔ اور اس میں جو ضرر ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ (۵) اور شہری کا دیہاتی کے لئے بیچنا: یہ ہے کہ دیہاتی اپنا سامان شہر میں لائے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس دن کے بھاؤ سے بیچے۔ پس آتا ہے اس کے پاس شہری، پس کہتا ہے: چھوڑ اپنا سامان میرے پاس یہاں تک کہ میں اس کو کچھ دنوں کے بعد گراں قیمت پر بیچوں۔ اور اگر دیہاتی بذات خود بیچتا تو سستا بیچتا اور شہریوں کو نفع پہنچتا۔ اور وہ بھی نفع اٹھاتا۔ پس بیشک تاجروں کا نفع دو طرح سے ہوتا ہے: کہ بیچیں وہ گراں قیمت میں کچھ دنوں کے بعد اس شخص کے ہاتھ جو اس چیز کا بہت ہی زیادہ حاجت مند ہے۔ پس وہ شخص کم سمجھے گا حاجت کے پہلو میں اس مال کو جو وہ خرچ کرے گا۔ اور یہ کہ بیچیں وہ تھوڑے نفع سے، پھر جلد ہی لائیں وہ دوسری تجارت، پس نفع اٹھائیں نیز، اور اسی طرح کریں۔ اور یہ انتفاع ملکی مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ ہے اور برکت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ (پھر دو حدیثیں ہیں جو تقریر میں شروع میں ہیں) میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ سامان کا روکن، اس کی طرف شہر والوں کی حاجت کے ساتھ، محض گرانی اور زیادتی کی طلب میں، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، تھوڑے نفع کی امید پر۔ اور وہ مملکت کی بدانتظامی ہے۔

آٹھویں وجہ: فریب

معاملات میں فریب کرنا اور خریدار کو دھوکہ دینا بھی ممنوع ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دو مثالیں ذکر کی ہیں: پہلی مثال — تھن میں دودھ روک کر خریدار کو دھوکہ دینا — بعض لوگ دودھ والا جانور فروخت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دودھ تھن میں روک لیتے ہیں، تاکہ آئندہ وقت میں جانور کے بھرے ہوئے تھن دیکھ کر خریدار دھوکہ کھائے اور زیادہ قیمت میں خرید لے۔ یہ تحریر فعلی (عملاً دھوکہ دینا) ہے۔ بائع نے اگر چہ زبان سے نہیں کہا کہ یہ جانور اتنا دودھ دیتا ہے، مگر عمل سے دودھ کی زیادتی دکھلائی ہے، اس لئے درج ذیل حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (دھوکہ دینے کے لئے) ادنیٰ اور بکری کے تھنوں میں دودھ مت روکو۔ پھر اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو دوہنے کے بعد (جب فریب کھل جائے) اس کو دو مفید باتوں میں اختیار ہے: اگر جانور پسند ہو تو رکھ لے، اور ناپسند ہو تو واپس کر دے، اور ایک صاع کھجور دے، یہ متفق علیہ روایت ہے، اور مسلم شریف کی ایک

روایت میں ہے: ”کسی بھی اناج کا ایک صاع دے، گیہوں کا ضروری نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴۷)

تشریح: اس حدیث میں تین باتیں ہیں، جن میں سے ایک اتفاقی ہے۔ اور وہی یہاں مقصود ہے، اور دوسرا اختلاف ہے:

پہلی بات — نصر یہ کے لغوی معنی ہیں: اونٹنی وغیرہ کے تھن کو مضبوط باندھنا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ اور حدیث میں مرادی معنی ہیں: تھن میں دودھ جمع کرنا تاکہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھوکہ کھائے۔ یہ فریب ہے اور معاملات کے موضوع کے خلاف ہے، اس لئے ممنوع ہے۔

دوسری بات — جب مشتری کو فریب کا پتہ چلے تو اس کو بیع باقی رکھنے نہ رکھنے کا جو اختیار ہے: وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اختیار تام ہے۔ بائع خواہ راضی ہو یا نہ ہو مشتری بیع فسخ کر سکتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک یہ اختیار ناقص ہے یعنی بائع کی رضامندی سے بیع فسخ کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب بیع تام ہوگی تو اب ایک فریق فسخ نہیں کر سکتا۔

ملاحظہ — حدیث شریف میں اسی صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرر فعلی کیا ہو یعنی جانور کا بھرا ہوا تھن دکھا کر مشتری کو دھوکہ دیا ہو۔ منہ سے کچھ نہ کہہ ہو۔ اور اگر غرر قوی بھی کیا ہے تو خیر وصف کی بنا پر احناف کے نزدیک بھی مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔

تیسری بات — جانور واپس کرتے وقت ایک صاع کھجور یا کوئی غلہ دینا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور وہ دودھ کا ضمان ہے۔ اور احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ اور وہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابطہ ہے الخواج بالضممان یعنی آمدنی اسی کی ہے جو نقصان کا مدوار ہے (ابن ماجہ حدیث ۲۲۴۳) اگر لوٹانے سے پہلے جانور مرجھا تو مشتری کا نقصان ہوتا۔ پس اس زمانہ کے دودھ کا بھی وہی مالک ہے۔ اس کا کوئی ضمان واجب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر کی ہے۔ اور ان کے مسلک پر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں:

پہلا سوال — جب بیع مکمل ہوگی تو اب صرف مشتری کا اس کو ختم کرنا کسی اصول کے ماتحت نہیں آتا۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع بیع فسخ کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو تنہا مشتری اس کو فسخ نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔ کیونکہ بائع نے فریب کر کے فائدہ اٹھایا ہے پس وہ اس کی مکافات کرے۔ یہی ضمان بالخراج ہے۔

جواب — اس خیار کو خیار مجلس اور خیار شرط کے تحت لایا جاسکتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس کی قریب ترین مشابہت ہے۔ جس طرح بیع کمس ہونے کے بعد اگر ایک فریق کی رائے بدل جائے تو وہ تفریق ابدان سے پہلے بیع ختم کر سکتا ہے، اسی طرح دودھ نکالنے کے بعد جب دھوکہ کا پتہ چلے اور خریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو پھیر سکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ بیع گویا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف مرغوب فیہ نہ رہا تو مشتری بیع فسخ

کر سکتا ہے۔ اور جب یہ خیاران دو اصولوں کے تحت آ سکتا ہے تو ضمان بالخراج کے باب سے گردانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا سوال — جب دودھ کی مقدار اور اس کی قیمت معلوم نہیں تو ضمان کس طرح دیا جائے گا؟

جواب — جب دودھ استعمال کر لیا گیا اور وہ ختم ہو گیا تو اب اس کی قیمت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر جب فریقین میں تیز م تازی ہو، اور معاشرہ بڑوں کا ہو، جن کے نزدیک دودھ کی اہمیت ہے۔ پس ضروری ہے کہ اکثری احتمالی جگہوں کو پیش نظر رکھ کر شریعت خود کوئی درمیانی قیمت تجویز کرے تاکہ باہمی نزاع رفع ہو۔ ایک صاع: شریعت کا مقرر کیا ہوا ایسا ہی اندازہ ہے۔

تیسرا سوال — اونٹنی کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور بکری کا کم، پھر دونوں کا معاوضہ مساوی کیوں تجویز کیا گیا؟

جواب — اونٹنی کے دودھ میں غفونت ہوتی ہے اور ارزاں ملتا ہے۔ اور بکری کا دودھ عمدہ ہوتا ہے اور گراں ملتا ہے، اس لئے دونوں کا ایک ہی معاوضہ تجویز کیا گیا ہے۔

بہر حال — متعین ہو گیا کہ دودھ کا معاوضہ اس غلہ کی ادنیٰ جنس سے دیا جائے گا جس کو لوگ بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حجاز میں کھجوریں، اور ہمارے ملک میں جو اور مکئی۔ گیسوں اور چاول دینے ضروری نہیں کہ یہ زیادہ گراں اور اعلیٰ خوراک ہیں۔

چوتھا سوال — حدیث مصرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے۔ جن کا شمار مجتہدین صحابہ میں نہیں، بلکہ حفاظ حدیث میں ہے اس لئے احناف کی اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ”جو حدیث غیر فقہی صحابی سے مروی ہو، اور وہ کسی طرح قیاس سے ہم آہنگ نہ ہو، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا“ (کشف الاسرار بر اصول بزدوی ۵۵۶:۲) یہ بات کہاں تک درست ہے؟

نوٹ: حدیث مصرات ابوداؤد (حدیث ۳۳۳۶) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ مگر اس میں صدقہ اور ضعیف راوی ہیں۔ نیز اس میں دودھ کے بقدر یا دو گنا گیسوں دینے کا حکم ہے۔ اس لئے ائمہ خلافت نے اس کو نہیں لیا۔

جواب — یہ ضابطہ اس شخص کا بنایا ہوا ہے جس کو اس حدیث پر عمل کی توفیق نہیں ملی۔ اور یہ قاعدہ:

اولاً: مخدوش ہے۔ جو روایت خلاف قیاس ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کو استثنائی صورت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں قہقہہ سے وضو نونے کی حدیث اور بیع سلم کے جواز کی حدیث۔ اور ایسی حدیثیں بہت ہیں۔ اور وہ ان کے مورد پر منحصر رہتی ہیں، ان کو متعدی نہیں کیا جاتا یعنی ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا۔

ثانیاً: یہ قاعدہ زیر بحث مسئلہ پر منطبق نہیں۔ کیونکہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے (یہ تسامح ہے جیسا کہ فائدہ میں آئے گا) اور ابن مسعود بلند پایہ مجتہد ہیں۔

ثالثاً: ایک صاع کے ذریعہ ضمان: ایک شرعی مقدار ہے۔ اور مقادیر شرعیہ کی خوبی کا کچھ نہ کچھ ادراک تو غرض کر سکتی

ہے، مگر اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ راہنہ فی العلم مستثنیٰ ہیں۔ تو کیا مقادیر کی تمام روایات یہ کہہ کر چھوڑ دی جائیں گی کہ یہ قیاس سے ہم آہنگ نہیں!

فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مصرات روایت نہیں کی۔ بلکہ ان کا قول روایت کیا ہے (دیکھیں حدیث ۲۱۶۴ و ۲۱۳۹) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتویٰ سے دو باتیں ثابت ہوئیں: ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، تبھی ابن مسعود نے اس کے موافق فتویٰ دیا۔ دوم: یہ جو مشہور ہے کہ حناف اس حدیث کو نہیں لیتے۔ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ فقہ حنفی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو کلیدی مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا یہ فتویٰ ہے تو احناف اس سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟

بات دراصل یہ ہے کہ یہ نص فہمی کا اختلاف ہے۔ اور احناف نے اس روایت کا جو مطلب سمجھا ہے: وہ بے غبار ہے۔ اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے انداز کلام سے جو اختیار کامل کا وہم ہوتا ہے تو اس کی وجہ وہ ہے جو خیار مجلس کی حدیث کی شرح میں گزر چکی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ایسا فریب کرے گا، اور راز کھل جائے گا اور مشتری بیع ختم کرنا چاہے گا تو شریف بائع تو فوراً تیار ہو جائے گا، مگر اڑیل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا صالح معاشرہ مشتری کا ساتھ دے گا۔ ہر شخص بائع سے کہے گا: فریب کرتا ہے اور دھنڈے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان بھی مشتری کا معاون ہوگا۔ البتہ ایسے موقع پر مشتری دودھ کے معادضے کے نام سے کچھ نہیں دیتا۔ یہ معشرتی خرابی ہے۔ حدیث کا اصل زور اس پر ہے کہ بائع کا دل خوش کیا جائے۔ واللہ اعلم۔

دوسری مثال — فریب دہی کی دوسری مثال وہ واقعہ ہے جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ڈھیر کے اندر داخل کیا تو انگلیوں پر نمی محسوس کی۔ آپ نے فرمایا: ”غلے والے یہ کیا ہے؟“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں یعنی میں نے نہیں بھگایا۔ آپ نے فرمایا: ”بس بھیکے ہوئے غلہ کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رہنے دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکتے؟“ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں!“ اور طہرانی کی روایت میں آخر میں یہ بھی ہے کہ دغا بازی اور فریب کا انجام جہنم ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۰ معارف الحدیث ۱۲۹: ۷)

ومنها: ما یكون فيه التدليس على المشتري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لَا تَصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إِنْ رَضِيَها أَمْسَكْها، وَإِنْ سَخَطَها رَدَّها، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ“ وَيُرْوَى: ”صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سُمْرَاءَ“

أقول: التصرية: جمع اللبن في الضرع ليتخيل المشتري غزارته فيعتز.

ولما كان أقربَ شَيْهٍ بخير المجلس، أو الشرط لأن عقد البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن: لم يجعل من باب الضمان بالخراج.

لم لما كان قدر اللبن وقيمتُه بعد إهلاكه وإتلافه متعذرُ المعرفة جُذًا، لاسيما عند تشاكس الشركاء، وفي مثل البدو: وجب أن يضرب له حدٌ معتدلٌ، بحسب المظنة الغالبية، يُقطع به النزاع. ولبن النوق فيه زهومة، ويوجد رخيصًا، ولبن الغنم طيب، ويوجد غاليًا: فجعل حكمهما واحدًا، فتعين أن يكون صاعًا من أدنى جنس يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير والنُّرة عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أغلى الأقوات وأعلاها.

واعتذر بعضُ من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال: "كل حديث لا يرويه إلا غيرُ فقيه إذا انسَدَّ بابُ الرأى فيه، يُترك العمل به" وهذه القاعدة - على ما فيها - لا تنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضًا، وناهيك به! ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يُدرك العقلُ حسنَ تقدير ما فيه، ولا يستقلُّ بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.

وقال صلى الله عليه وسلم في صُبْرَةِ طعامٍ داخلها بَلَلٌ: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غَشَّ فليس مني"

ترجمہ: اور از انجملہ: وہ معاملہ ہے جس میں مشتری پر تدلیس (دھوکہ دہی) ہوتی ہے۔ ... میں کہتا ہوں: تصریہ: تھن میں دودھ جمع کرنا ہے، تاکہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کرے، پس وہ دھوکہ کھائے — (پہلے سوال کا جواب) اور جب اس خیال کی قریب ترین مشابہت خیال مجلس یا خیال شرط سے تھی۔ کیونکہ عقد بیع گویا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے: تو نہیں بنایا گیا ضمان بعض خراج کے باب سے — (دوسرے سوال کا جواب) پھر جب تھی دودھ کی مقدار اور اس کی قیمت، اس کو ہلاک کرنے اور اس کو ضائع کرنے کے بعد بہت ہی حذر و معرفہ، خاص طور پر شرکاء کی تیزم تازی کے وقت اور ہندو جیسے لوگوں میں تو ضروری ہوا کہ اس کے لئے کوئی معتدل حد مقرر کی جائے۔ اکثری احتمالی جگہوں کے موافق، جس کے ذریعہ نزاع ختم کیا جائے — (تیسرے سوال کا جواب) اور اونٹنی کے دودھ میں تعفن ہوتا ہے اور ارزاں مل جاتا ہے۔ اور بکری کا دودھ عمدہ ہوتا ہے اور گراں ملتا ہے! پس دونوں کا ایک حکم کیا۔ پس متعین ہوا کہ معاوضہ اس اناج کی ادنیٰ جنس کا ایک صاع ہو جس کو لوگ بھور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حجاز میں کھجور، اور ہمارے دیار میں جو اور مکئی۔ نہ کہ گیہوں اور چاول سے۔ پس بیشک وہ دونوں روزیوں میں زیادہ گراں اور ان میں اعلیٰ ہیں — (چوتھے سوال کا جواب) اور عذر پیش کیا بعض ان لوگوں نے جو اس حدیث پر عمل کی توفیق نہیں دیئے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ،

پس کہا اس نے: ”ہر وہ حدیث جس کو روایت نہ کرتا ہو مگر غیر فقیہ۔ جب اس میں رائے کا دروازہ مسدود ہو جائے تو اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا جائے گا“ اور یہ قاعدہ اس خرابی کے ساتھ جو اس میں ہے ہماری اس صورت پر منطبق نہیں۔ کیونکہ اس حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے بھی روایت کیا ہے۔ اور میں تجھ کو ان کے ذریعہ روکنے والا ہوں یعنی وہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس لئے کہ وہ (ایک صاع) بمنزلہ دیگر مقادیر شریعہ کے ہے۔ عقل اس خوبی کا جو اس میں ہے کچھ نہ کچھ ادراک کرتی ہے۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت جاننے میں۔ اے اللہ! مگر اٹھیں فی العلم کی عقلیں!

نویں وجہ: مفاد عامہ کی چیزوں پر قبضہ

کوئی چیز مباح الاصل ہو یعنی عام لوگوں کے فائدے کی ہو جیسے وہ پانی جس کا سوت کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کوئی ظالم اس پر قبضہ جمالے اور اس کو فروخت کرنے لگے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے ماں میں ناجائز تصرف ہے اور لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں:

پہلی مثال — مباح گھاس بیچنا — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فاضل پانی نہ بیچا جائے تاکہ اس کے ذریعہ گھاس بیچی جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۵۹)

تشریح: اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چشمے یا میدان پر قبضہ جمالے۔ پس کسی کو بدوں اجرت اس چشمے سے جانوروں کو پانی نہ پلانے دے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس میدان کی مباح گھاس بھی بیچے گا یعنی گھاس چرانے کی بھی قیمت لے گا۔ جبکہ یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں۔ گھاس اور پانی دونوں مباح ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ ان میں سے تیسرا شخص وہ ہے جو ضرورت سے زائد پانی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: ”میں آج تجھ سے اپنا فضل روکوں گا، جس طرح تو نے وہ فاضل پانی روکا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۹۵ احیاء السوت)

مذکورہ تفسیر تو اس صورت میں ہے کہ مباح پانی مروا لیا جائے۔ اور ایک ضعیف تفسیر یہ ہے کہ مملوکہ پانی مراد ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت سے زائد پانی اس شخص کو بیچنا حرام ہے جو پینا چاہتا ہے یا جانور کو پلانا چاہتا ہے۔ دوسری مثال — گھاس، پانی اور آگ بیچنا — ایک مہاجر جری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے ساتھ تین جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور میں نے تینوں میں آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: ”مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: پانی، گھاس اور آگ میں“ (ابوداؤد حدیث ۳۴۷۷)

تشریح: اگر یہ تینوں چیزیں مملوکہ ہیں تو ان میں مواسات (غم خواری) موکد طور پر مستحب ہے۔ اور اگر غیر مملوکہ ہیں تو ان کا حکم واضح ہے کہ پھر روکنا ہی جائز نہیں (حدیث کا جوشان ورود ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ارشاد غیر مملوکہ گھاس، پانی اور آگ کے بارے میں ہے۔ لشکر جہاں پڑاؤ کرتا ہے وہاں جو گھاس پنے اور چٹھے ہیں وہ سب کے لئے ہیں۔ اسی طرح امیر لشکر کی طرف سے جو لایا جلاتا ہے تاکہ فوجی اس میں سے آگ لے کر چولہا جلائیں۔ یہ آگ بھی مشترک ہے)

ومنها : أن يكون الشيء مباح الأصل، كالماء العذب، فيتغلب ظالم عليه فيبيعه، وذلك تصرف في مال الله من غير حق، وإضرار بالناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليباع به الكلاء.

أقول: هو أن يتغلب رجل على عين أو واد، فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا باجر، فإنه يفضي إلى بيع الكلاء المباح يعني بصير الرعي من ذلك بإزاء مال؛ وهذا باطل، لأن الماء والكلاء مباحان، وهو قوله عليه السلام: "فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعتك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يدك"

وقيل: يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقى الدواب.

قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار"

أقول: يتأكد استحباب المراساة في هذه فيما كان مملوكاً، وما ليس بمملوك: أمره ظاهر.

ترجمہ واضح ہے۔ البتہ تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء الگ حدیث ہے۔ اور لا یباع فضل الماء لیباع به الکلاء الگ حدیث ہے۔ اول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ثانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ مشکوٰۃ میں یہ دونوں حدیثیں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، اس لئے غالباً نظر چوک گئی ہے اور شاہ صاحب نے دونوں کو ملا دیا ہے۔ (۲) اليوم أمنعتک الی آخرہ مملوکہ پانی کے بارے میں ہے۔ ابوداؤد کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں: رجل منع ابن السبیل فضل ماء عنده (حدیث نمبر ۳۷۷۳) پس شاہ صاحب نے جو ضعیف تفسیر کی ہے وہ پہلی روایت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ مگر جو روایت استشہاد میں پیش کی ہے اس کی صحیح تفسیر یہی ہے۔

(۳) حدیث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار مشکوٰۃ میں شان ورود کے بغیر ہے۔ اور عام طور پر فقہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ذکر کی جاتی ہے۔ جبکہ شان ورود کا حدیث فقہی میں بڑا دخل ہے اس لئے شرح میں ابوداؤد سے وہ روایت نقل کی گئی ہے۔

باب — ۳

احکام معاملات

۱۔ معاملات میں فیاضی کا استحباب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی: ”اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں نرم آدمی پر، جب وہ بیچے، اور جب خریدے، اور جب قرض کا مطالبہ کرے!“ یعنی ہر معاملہ میں بلند حوصلگی اور سہل گیری سے کام لے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۰)

تشریح: سماحت (فیاضی) ان بنیادی اوصاف میں سے ہے جن سے نفس سنورتا ہے۔ اور آدمی گناہ کے گھیرے سے نکلتا ہے۔ نیز فیاضی میں مملکت کی بہبودی اور اس پر تعاون باہمی کا مدار ہے یعنی معاملات میں نرمی برتنے سے کاروبار ترقی کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور حاجت مندوں کی ہمدردی بھی بلند حوصلہ والے ہی کرتے ہیں۔ اور خرید و فروخت اور قرض کا مطالبہ چونکہ ایسے معاملات تھے جن میں سخت گیری کا اندیشہ تھا، اس لئے نبی ﷺ نے اپنی دعا سے سہل گیری کے استحباب کی تاکید فرمائی۔

۲۔ بکثرت قسم کی کراہیت اور جھوٹی قسم کا وبال

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم کھانا: سامان کی نکاسی اور برکت کی نابودی کا سبب ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۳)

تشریح: خرید و فروخت میں قسم کی کثرت دو وجہ سے مکروہ ہے:

اول: قسم کھانے سے معاملہ کرنے والوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دھوکہ معاملات کے موضوع کے خلاف ہے۔

دوم: بہت زیادہ قسمیں کھانے سے: دل سے اللہ کے نام کی عظمت زائل ہو جاتی ہے۔

اور جھوٹی قسم سے مال اس لئے پک جاتا ہے کہ مشتری دھوکہ کھا جاتا ہے، اور سامان خرید لیتا ہے — اور برکت

اس لئے اٹھ جاتی ہے کہ برکت کا مدار ملاء اعلیٰ کی دعاؤں پر ہے۔ اور جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو ملاء اعلیٰ کی دعائیں بند

ہو جاتی ہیں، بلکہ بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اس لئے برکت ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ صدقہ سے گناہ کی معافی اور کوتاہی کی تلافی

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے تاجروں کی جماعت! کاروبار میں قسمیں اور لغو باتیں شامل ہو جاتی

ہیں، پس اس میں صدقہ کی ملوثی کرو، یعنی آمدنی میں سے کچھ خیرات کیا کرو (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۸)

تشریح: صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بہ تقاضائے نفس سرزد ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔

۴۔ بیع صرف میں مجلس عقد ہی میں سب باتوں کی صفائی

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ کبھی دینار میں سود کبرتے اور اس کی جگہ درہم لیتے۔ اور کبھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالا کہ یہ درست نہیں۔ ابن عمرؓ نے نبی ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ دونوں اس حال میں جدا نہ ہوں کہ ابھی کچھ باتوں کی صفائی باقی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۱)

تشریح: اگر بیع صرف میں متعاقبین اس حال میں جدا ہو گئے کہ ابھی کوئی بات تصفیہ طلب ہے۔ مثلاً درہم و دنانیر کا آپسی ریٹ طے نہیں ہو۔ صرافوں سے دریافت کرنے پر موقوف ہے۔ یا عوضین (سونے چاندی) کا ابھی وزن نہیں ہوا۔ یا اس قسم کی کوئی اور بات تصفیہ طلب ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی حجت بازی کرے اور جھگڑا کھڑا کرے ور معاملہ صاف ستھرا نہ رہے۔ اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

﴿أحكام البيع﴾

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: ”رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى“
أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تهذب بها النفس، وتخلص بها عن إحاطة الخطيئة. وأيضا: فيها نظام المدينة، وعليها بناء التعاون؛ وكانت المعاملة بالبيع والشراء والاقتضاء مظنة لظن السماحة، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابها.

[۲] وقال صلى الله عليه وسلم: ”الحلف منققة للسلعة، مُمَحِّقَةٌ لِلْبُرْكَه“
أقول: بُكْرَه إِكْثَارِ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ لِشَيْئَيْنِ: كَوْنُهُ مَظْنَةً لِتَغْيِيرِ الْمُتَعَامِلِينَ، وَكَوْنُهُ سَبَابًا لِرِوَالِ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ مِنَ الْقَلْبِ.

وَالْحَلْفُ الْكَاذِبُ مَنَقَّةٌ لِلْسَّلْعَةِ، لِأَن مَبْنَى الْإِنْفَاقِ عَلَى تَدْلِيسِ الْمُشْتَرِي، وَمُمَحِّقَةٌ لِلْبُرْكَه، لِأَن مَبْنَى الْبُرْكَه عَلَى تَوَجُّهِ دَعَاءِ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَبَاعَدَتْ بِالْمَعْصِيَةِ، بَلْ دَعَتْ عَلَيْهِ.

[۳] وقال عليه السلام: ”يامعشر التجار! إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشؤبوه بالصدقة“
أقول: فيه تكفير الخطيئة، وجبر ما فرط من غلوائِ النفس.

[۴] وقال عليه السلام فيمن باع بالدنانير، وأخذ مكانها الدراهم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء"

أقول: لأنهما إن افترقا بينهما شيء، مثل أن يجعلوا تمام صرف الدينار بالدراهم موقوفاً على ما يأمر به الصيرفيون، أو على أن يزنه الوزن، أو مثل ذلك: كان مظنة أن يحتج به المحتج، ويُناقش فيه المناقش، ولا تصفو المعاملة.

ترجمہ: معاملات کے احکام: (۱) میں کہتا ہوں: فیاضی ان بنیادی خالق میں سے ہے جن سے نفس سنورتا ہے۔ اور جن کے ذریعہ نفس نجات پاتا ہے گناہ کے گھیرے سے۔ اور نیز: ساحت میں مملکت کا انتظام ہے، اور اس پر تعاون کا مدار ہے۔ اور خرید و فروخت اور قرض کے تقاضے کا معاملہ احتمالی جگہ تھا ساحت کی ضد (سخت گیری) کا تو نبی ﷺ نے اس کے استحباب کو مؤکد کیا — (۲) میں کہتا ہوں: خرید و فروخت میں قسم کی کثرت دو چیزوں کی وجہ سے ناپسند کی گئی ہے: (ایک) اس کا احتمالی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دھوکہ کا (دوم) اس کا سبب ہونا دل سے اللہ کے نام کی عظمت کے زائل ہونے کا — اور جھوٹی قسم سامان کی نکاسی کا سبب اس لئے ہے کہ نکاسی کا مدار خریدار کے دھوکہ کھانے پر ہے، اور برکت منانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا مدار اس کی طرف فرشتوں کی دعا کے متوجہ ہونے پر ہے۔ اور دعائیں معصیت کی وجہ سے دور ہو گئیں، بلکہ مانگنے نے اس کے لئے بد دعائیں کیں — (۳) میں کہتا ہوں: صدقہ کی ملوثی کرنے میں گناہ کی معافی ہے۔ اور اس چیز کی تلافی ہے جو سرزد ہوئی ہے نفس کے جوش سے — (۴) میں کہتا ہوں: (جدا ہونے سے پہلے تمام باتوں کی صفائی کی ضرورت) اس لئے ہے کہ دونوں اگر جدا ہو گئے۔ ورنہ خالی کہ ان کے درمیان کچھ باتیں (تصفیہ طلب) ہو گئی۔ جیسے یہ کہ گردانیں دونوں دینار کی درہم کے ساتھ تبادلہ کی تمامیت اس چیز پر موقوف جس کا صراف حکم دیں گے۔ یا اس شرط پر کہ اس کو تولنے والا تولے گا یا اس کے مانند تو وہ موقوف رکھنا احتمالی جگہ ہوگا اس بات کی کہ اس کے ذریعہ حجت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھگڑا کرنے والا جھگڑا کرے اور معاملہ صاف نہ رہے۔

۵- گاہا دینے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے گاہا دینے کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل بائع کے لئے ہے۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے" کہ وہ پھل کے ساتھ درخت خریدتا ہے تو پھل مشتری کا ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۵)

تشریح: تائبہ کے معنی ہیں: زکھجور کا پھول مادہ کھجور کے پھول میں داخل کرنا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کھجور

کے درختوں پر پھول آتے تو پھل نمودار ہونے سے پہلے فروخت کے پھول کی ایک پگھڑی: مادہ درخت کے پھولوں میں شگاف کر کے داخل کرتے تھے۔ اس سے پھل عمدہ اور زیادہ آتے ہیں۔ اس کو تلخ کہتے ہیں، تلخ ایسے وقت کی جاتی ہے کہ اس کے بعد پھل بہت جلد نمودار ہو جاتے ہیں۔

اور تلخ کے بعد پھل بائع کا اس لئے ہوتا ہے کہ گاہا دینا درخت سے علیحدہ ایک مستقل عمل ہے۔ اور اس کے ذریعہ پھل بائع کی ملکیت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس پھل کو بظاہر بیع متصل ہے مگر حقیقت میں فروخت کئے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے سامان کی طرح ہے، جو صراحت کے بغیر بیع میں داخل نہیں ہوتا۔ پس یہ پھل بائع کا حق ہے۔ البتہ اگر معاملہ میں اس کے خلاف صراحت ہو چکی ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

فائدہ: تلخ سے مراد میں اختلاف ہے۔ ائمہ محدثہ کے نزدیک: گاہا دینا ہی مراد ہے۔ اور وہ مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر بائع نے درختوں کی تلخ نہیں کی تو پھل مشتری کا ہے، چاہے پھل نمودار ہو چکا ہو۔ اور تلخ کی ہے تو پھل بائع کا ہے۔ چاہے پھل ابھی نمودار نہ ہوا ہو۔ اور احناف کے نزدیک: گاہا دینا پھل نمودار ہونے سے کنایہ ہے۔ پس اگر پھل نمودار ہونے کے بعد بیع ہوئی ہے تو پھل بائع کا ہے، چاہے اس نے تلخ نہ کی ہو۔ اور اگر پھل نمودار ہونے سے پہلے بیع ہوئی ہے تو پھل مشتری کا ہے، چاہے بائع نے تلخ نہ کی ہو۔

۶۔ کنسی شرط باطل ہے؟

حدیث — حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا سے نو اوقیہ (۳۶۰ درہم) پر کتابت کا معاملہ کر لیا تھا۔ اور سالانہ ایک اوقیہ (۳۰ درہم) ادا کرنا طے پایا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”اگر تیرا آقا رضی ہو تو میں یہ رقم یکساںگی ادا کر دوں اور تجھے آزاد کر دوں“ اس کے آقا نے تو اس کی شرط لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا: ”تم اُسے لیو، اور آزاد کر دو“ اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ ”لوگوں کو کیا ہو گیا: وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں! جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ چاہے سو شرطیں ہوں۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ حق اور اللہ کی شرط اوثق ہے۔ ولاء اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۷)

تشریح: معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ جیسے ولاء (آزاد شدہ کی میراث) آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ پس دوسرے کے لئے اس کی شرط لگانا باطل ہے۔

فائدہ: باطل شرط اگر ایسے معاملہ میں ہو جس کا اقالہ نہیں ہو سکتا، جیسے آزاد کرنا اور طلاق دینا وغیرہ تو وہ شرط باطل ہے اور معاملہ درست ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس کا اقالہ ہو سکتا ہے جیسے بیع و شراء، اجارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرط فاسد

کی وجہ سے فاسد ہو جائے گا۔

۷۔ ولاء بیچنا اور بخشش کرنا کیوں ممنوع ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ولاء بیچنے کی اور اس کو ہبہ کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۸)
تشریح: ولاء: میراث پانے کا ایک حق ہے جو آزاد کرنے والے کو اپنے آزاد کئے ہوئے پر حاصل ہوتا ہے۔ جب آزاد کردہ وفات پائے اور اس کے ذوی الفروض اور عصبہ نسبی نہ ہوں تو آزاد کرنے والا عصبہ نسبی ہو کر میراث پائے گا۔ عرب اس حق کو بھی بیچتے خریدتے اور بخشش کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ ولاء کوئی موجود متعین مال نہیں ہے، وہ نسب کی طرح کا ایک حق ہی ہے۔ حدیث میں ہے: **الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كَلْحِمَةِ النَّسَبِ**: ولاء نسبی رشتہ کی طرح کا ایک رشتہ ہے (سنن بیہقی ۶: ۳۲۰) اور ناتایچا جاسکتا ہے نہ بخشا جاسکتا ہے۔ پس ولاء کی خرید و فروخت اور بخشش بھی ممنوع ہے۔

[۵] وقال عليه السلام: "من ابتاع نخلاً بعد أن تَوَبَّرَ، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
أقول: ذلك: لأنه عمل زائد على أصل الشجرة، وقد ظهرت الثمرة على ملكه، وهو يشبه الشيء الموضوع في البيت، فيجب أن يوفق له حقه، إلا أن يُصرَّح بخلافه.
[۶] وقال عليه السلام: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"
أقول: المراد كل شرط ظهر النهي عنه، وذكر في حكم الله نفيه، لا النفي البسيط.
[۷] ونهى عليه السلام عن بيع الولاء، وعن هبته، لأن الولاء ليس بمال حاضر مضبوط، إنما هو حق تابع للنسب، فكما لا يباع النسب لا ينبغي أن يباع الولاء.

ترجمہ: (۵) وہ بات یعنی پھل بائع کے لئے اس لئے ہے کہ تلخیص اصل درخت سے ایک زائد عمل ہے یعنی یہ عمل بیج میں داخل نہیں۔ اور پھل یقیناً بائع کی ملکیت پر نط ہر ہوا ہے۔ اور وہ گھر میں رکھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ بائع کو اس کا پورا حق دیا جائے۔ مگر یہ کہ مشتری اس کے خلاف صراحت کرے — (۶) مراد ہر وہ شرط ہے جس کی شریعت نے ممانعت کر دی ہے اور حکم الہی نے اس کی نفی کی ہے۔ سادہ نفی مراد نہیں — (۷) نبی ﷺ نے ولاء فروخت کرنے کی اور بخشش کرنے کی ممانعت اس لئے کی ہے کہ وہ موجود متعین مال نہیں۔ وہ نسب کے تابع یعنی نسب جیسا ایک حق ہی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں بیچا جاتا مناسب نہیں کہ ولاء بیچی جائے۔

۸- آمدنی بعوض تاوان کی وجہ

حدیث — زمانہ نبوت میں ایک شخص نے غلام خریدا۔ اور اس کے ذریعہ آمدنی کی۔ پھر کوئی عیب ظاہر ہوا۔ چنانچہ اس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ مجھے غلام کی آمدنی بھی ملنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آمدنی بعوض تاوان ہے!“ یعنی واپسی سے پہلے بیع کا ذمہ دار مشتری تھا۔ اگر غلام مرجاتا تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی کا بھی وہی حقدار ہے (ابن ماجہ ۲۲۳۲ مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۹)

تشریح: نبی ﷺ نے آمدنی بعوض تاوان کا فیصلہ کر کے جھگڑا ختم کر دیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ جھگڑا ختم کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ بائع سے اگر کہا جائے کہ وہ آمدنی کی مقدار ثابت کرے تو وہ کیسے ثابت کرے گا؟ — اور اس فیصلہ کی نظیر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ترکہ زمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکا وہ اسی حال پر باقی رکھا جائے گا۔ کیونکہ اس کو دوبارہ اسلامی اصول کے مطابق بانٹنے میں بڑی جھنجھٹ ہے (ابن ماجہ حدیث ۲۷۴۹)

۹- بیع یا ثمن میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے۔ اور کوئی گواہ موجود نہ ہو، اور بیع اپنی حالت پر ہو تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) معتبر ہوگا۔ یا دونوں بیع ختم کر دیں“ یہ ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے: ”جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) معتبر ہے، اور مشتری کو اختیار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۰)

تشریح: بیع یا ثمن کی مقدار میں اختلاف کو نبی ﷺ نے اس فیصلہ کے ذریعہ اس لئے ختم کیا کہ طے شدہ اصول یہ ہے کہ ”کوئی چیز کسی کی ملک سے عقد صحیح اور باہمی رضامندی ہی سے نقل سکتی ہے“ پس جب بیع یا ثمن میں اختلاف ہوا تو اس اصل کی طرف پھیرنا ضروری ہے۔ اور بیع یقیناً بائع کا مال ہے۔ اور اس کا بیع پر یا تو سر دست قبضہ ہے یا تنازع فیہ عقد سے پہلے قبضہ تھا۔ اور بات صاحب مال کی معتبر ہوتی ہے۔ اور مشتری کو اختیار اس لئے ہے کہ بیع کا مدار باہمی رضامندی پر ہے۔ پس اگر مشتری بائع کی بات پر رضامند ہو جائے تو نزاع خود بخود ختم ہو جائے گا۔

ملاحظہ: یہ حدیث سند کے اعتبار سے مشکلم فیہ ہے۔ اور متن بھی مختلف طرح سے مروی ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس پر مسائل کی تفریع نہیں کی۔ مسئلہ کی تفصیل کتاب الدعوی، باب التحالف میں ہے۔ خواہشمند حضرات اس کی طرف رجوع کریں۔

[۸] وقال عليه السلام: "الخراج بالضمان"

أقول: لا ينقطع المنازعة إلا بأن يجعل الغنم بالغرم، فمن رد المبيع بالعيب: إن طُوب

بخر اجدہ کان فی إثبات مقدار الخراج حرج عظیم، فقطع المنازعة بهذا الحكم، كما قطع المنازعة فی القضاء بأن میراث الجاهلیة علی ما قسم.

[۹] قال صلی اللہ علیہ وسلم: "البیعان إذا اختلفا، والمبیع قائم بعینه، وليس بینہما بینة، فالقول ما قال البائع، أو یترأذان البیع"

أقول: وإنما قطع به المنازعة، لأن الأصل أن لا یخرج شیء من ملک أحد إلا بعقد صحیح وتراض، فإذا وقعت المشاحة وجب الرد إلى الأصل، والمبیع مألہ یقینا، وهو صاحب الید بالفعل، أو قبل العقد الذی لم تنقرو صحته، والقول قول صاحب المال، لكن المتباغ بالخیار، لأن البیع مباه علی التراضی.

ترجمہ: (۸) جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا مگر اس طرح کہ نفع بعض نقصان گردانا جائے۔ پس جس نے بیع عیب کی وجہ سے واپس کر دی۔ اگر اس سے بیع کی آمدنی کا مطالبہ کیا جائے تو آمدنی کی مقدار ثابت کرنے میں بڑی دشواری ہوگی۔ پس آپؐ نے اس حکم کے ذریعہ جھگڑا کاٹ دیا، جس طرح جھگڑا کاٹ دیا اس فیصلہ میں کہ جاہلیت کی میراث اس طور پر باقی رکھی جائے گی جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے۔ (۹) اور آپؐ نے اس طرح جھگڑا اسی لئے کاٹا کہ اصل یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کی ملک سے نہ نکلے مگر عقد صحیح اور باہمی رضا مندی کے ذریعہ۔ پس جب اختلاف رونما ہوا تو اصل کی طرف پھیرنا ضروری ہے۔ اور بیع یقیناً بائع کا مال ہے۔ اور وہی درست قابض ہے یا اس عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ثابت نہیں ہوئی۔ اور قول صاحب مال کا قول ہوتا ہے۔ مگر مشتری کو اختیار ہے، کیونکہ بیع کا مدار باہمی رضا مندی پر ہے۔

۱۰۔ شفعہ کی عدت اور مختلف روایات میں تطبیق

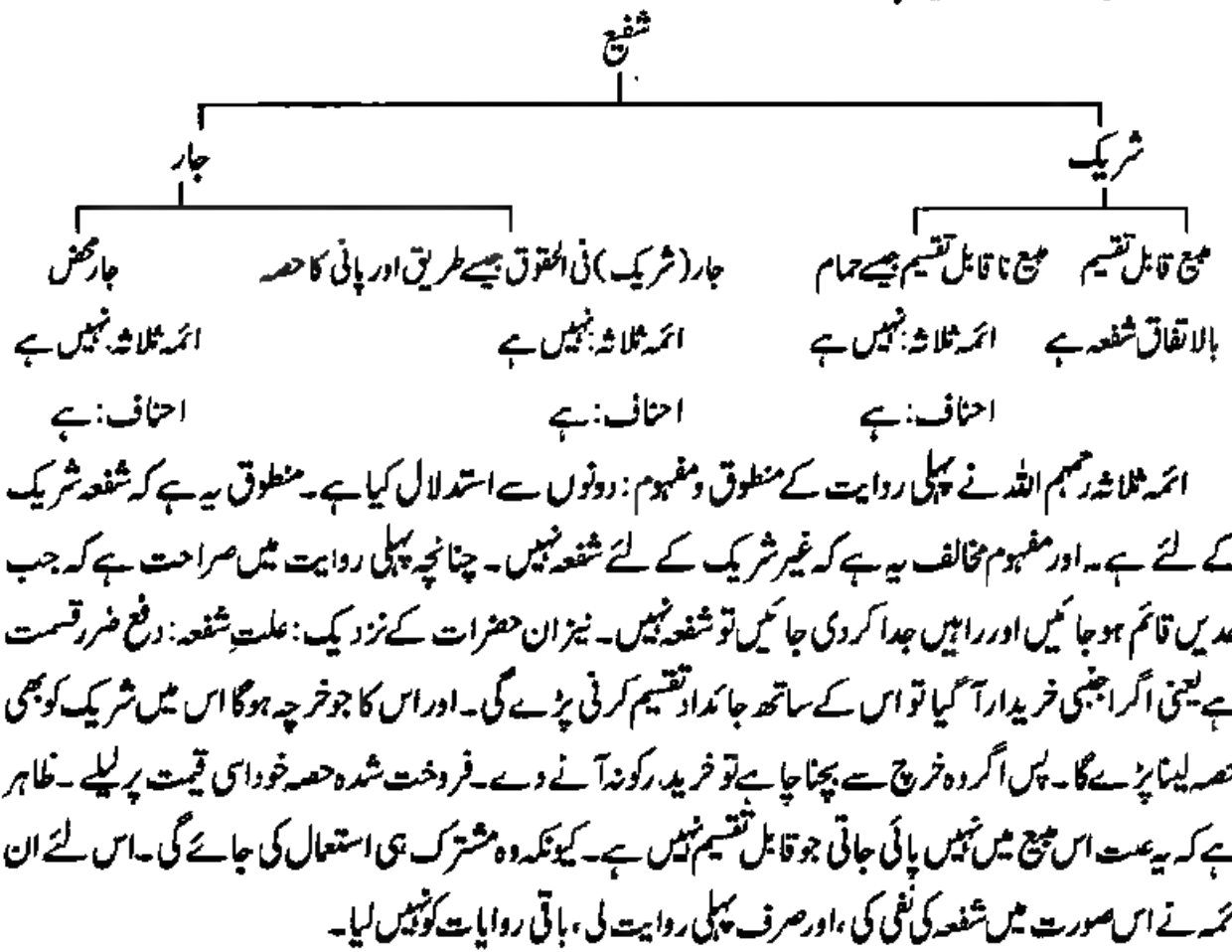
شفعہ کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

پہلی روایت — حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہیں کی گئی۔ پس جب حدود قائم ہو جائیں، اور راہیں جدا کر دی جائیں تو شفعہ نہیں (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۱۹۶۱) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ "شریک شفعہ ہے، اور شفعہ ہر چیز میں ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۶۸ مگر یہ روایت مرسل ہے)

دوسری روایت — حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "پڑوسی اپنے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے۔ شفعہ کے لئے اس کا انتظار کیا جائے، اگر وہ غیر موجود ہو، جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۶۷)

تیسری روایت — حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پڑوسی اپنے قرب کا زیادہ حقدار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۶۳) اور ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں: ”گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے“

تشریح: ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے کہ شفعہ کی علت کیا ہے؟ احناف کے نزدیک علت: دفع ضرر و ہار (پڑوسی کی پریشانیوں سے بچنا) ہے۔ اور شفعہ کی دو قسمیں ہیں: شریک فی نفس المسبوع اور جار (جار فی الحقوق اور جار محض) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: شفعہ کا حق صرف شریک کے لئے ہے، جبکہ مبیعہ جائیداد قابل تقسیم ہو۔ اور احناف کے نزدیک ترتیب وار سب کے لئے شفعہ ہے یعنی پہلا حق: شریک فی نفس المسبوع کا ہے۔ وہ نہ ہو یا شفعہ نہ لے تو پھر شریک فی الحقوق کا ہے، اس کے بعد جار محض کا۔ نقشہ یہ ہے:

اور احناف نے پہلی روایت کے صرف منطوق کو لیا۔ مفہوم مخالف ان کے نزدیک حجت نہیں۔ اور انھوں نے شریک، جار فی الحقوق اور جار محض: سب کے لئے ترتیب وار شفعہ ثابت کیا۔ اور شفعہ کی علت: دفع ضرر و ہار نکالی، جو سب کو عام ہے۔ اس طرح انھوں نے سب روایات پر عمل کیا۔

اور ان کے نزدیک پہلی روایت درحقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تو اس سے ضمناً مفہوم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرسل روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت درحقیقت ایک غلط فہمی

دور کرنے کے لئے ہے۔ ایک مثال سے یہ بات واضح ہوگی:

ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کی جائیداد کے وارث — مثال کے طور پر — تین بیٹے ہیں۔ جب تک باپ کی جائیداد ان میں مشترک ہے اگر کوئی بھائی اپنا حصہ فروخت کرے تو دوسرے بھائی شفع ہیں۔ لیکن جب زمین کا بٹوارہ ہو جائے، حدیں قائم ہو جائیں، ورکھیتوں میں جانے کی رہیں الگ ہو جائیں، پھر کوئی بھائی اپنی زمین بیچے تو دوسرے بھائی شرکت کی بنیاد پر شفع نہیں ہیں۔ مگر دنیا کا رواج یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی بھائی اپنی زمین بیچتا ہے تو دوسرے بھائی یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جائیداد ہے، ہم لیں گے۔ دوسرے کو نہیں لینے دیں گے۔ حدیث شریف میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ جب تک تم سب بھائی شریک تھے، بیشک شرکت کی بنیاد پر شفع تھے۔ مگر اب جبکہ بٹوارہ ہو گیا، تم شفع نہیں رہے۔ اب جس بھائی کی زمین فروخت کردہ زمین سے متصل ہے وہی شفع ہے۔ اور اگر کسی کی بھی زمین اس زمین سے متصل نہیں ہے تو پھر اجنبی شفع ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی تشریح میں دو باتیں بیان کی ہیں: ایک: شفعہ کی علت بیان فرمائی ہے۔ دوسری: ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر وارد ہونے والے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے صرف پہلی حدیث لی ہے۔ حالانکہ باقی دو حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ قضاء حق شفعہ صرف شریک کے لئے ہے، باقی دو کے لئے دیا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں:

شفعہ میں اصل یعنی علت پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر ہونا ہے۔ ورنہ شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں شفعہ دو قسم کا ہے:

ایک: وہ شفعہ ہے جس میں جائیداد فروخت کرنے والے پر لازم ہے کہ اس کو نیما بینہ و بین اللہ یعنی دیائے شفعہ پر پیش کرے، اور اس کو دوسروں پر ترجیح دے، مگر قضاء اس کو شفعہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ شفعہ اس پڑوسی کے لئے ہے جو شریک نہیں ہے یعنی جرنی الحقوق اور جار محض کے لئے ہے۔

دوسرا: وہ شفعہ ہے جو قضاء ثابت ہے یعنی شفعہ دعویٰ کر کے لے سکتا ہے۔ یہ شفعہ صرف شریک کے لئے ہے — اور اس طرح باب کی مختلف احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔

فائدہ: جب شاہ صاحب نے علت عام بیان کی ہے تو قضاء اور دیائے کی یہ تقسیم محل نظر ہو جاتی ہے۔

[۱۰] وقال صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفَتْ

الطرق فلا شفعة" وقال عليه السلام: "الجار أحق بشفعيه"

أقول: الأصل في الشفعة دفع الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرى أن الشفعة شفعتان:

[الف] شفعة يجب للمالك أن يغرّضها على الشفيع فيما بينه وبين الله، وأن يؤثّره على غيره،

ولا يُجبر عليها في لقضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك.

[ب] وشفعة يُجبر عليها في القضاء، وهي للجار الشريك فقط — وهذا وجه الجمع بين

الأحاديث المختلفة في الباب.

ترجمہ: شفعہ میں اصل: پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر ہٹانا ہے — اور میری رائے میں شفعہ دو قسم کا ہے ایک شفعہ: ضروری ہے مالک کے لئے کہ اس کو شفعہ پر پیش کرے اس کے اور اللہ کے درمیان میں، اور یہ (ضروری ہے) کہ دوسرے کے مقابلہ میں اس کو ترجیح دے۔ اور وہ قضاء اس پر مجبور نہ کیا جائے اور وہ اس پڑوسی کے لئے جو شریک نہیں ہے — اور دوسرا شفعہ: قضاء اس پر مجبور کیا جائے۔ اور وہ صرف شریک کے لئے ہے — اور یہ باب کی مختلف احادیث کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔

۱۱۔ نادم کا اقالہ مستحب ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہوا ایسا عقد فسخ کیا جو اس کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے“ (شرح السنہ ۳۱۹، ۳۲۰ حدیث ۲۱ مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱۸)

تشریح: بیع کا معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد کبھی ایک فریق پشیمان ہوتا ہے اور معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اگرچہ قانون شریعت کی رو سے دوسرا فریق مجبور نہیں کہ وہ اس کے لئے راضی ہو جائے، مگر اخلاقاً دوسرے فریق کو معاملہ ختم کرنے کے لئے رضامند ہو جانا چاہئے۔ کیونکہ معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد آدمی اس کو اسی صورت میں ختم کرنا چاہتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ پس دوسرے فریق کا معاملہ ختم کرنے کے لئے تیار ہو جانا ایثار ہے جس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے۔

۱۲۔ وہ استثنا جائز ہے جو محل مناقشہ نہ ہو

حدیث — حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ایک جہاد سے واپسی پر ایک تھکے ماندے اونٹ پر سفر کر رہے تھے نبی ﷺ ان کے پاس سے گزرے۔ آپؐ نے اونٹ کو ایک چھڑی ماری جس سے وہ غیر معمولی رقت سے چلنے لگا۔ پھر آپؐ نے فرمایا: ”مجھے یہ اونٹ ایک اوقیہ (۳۰ درہم) میں فروخت کر دو“ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: میں نے وہ اونٹ آپؐ کو بیچ دیا۔ اور گھر پہنچنے تک اس پر سواری کرنے کا میں نے استثنا کر لیا۔ پھر جب میں مدینہ پہنچا تو اونٹ لیکر آپؐ کے پاس حاضر ہوا، آپؐ نے مجھے اس کی قیمت ادا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے اونٹ بھی واپس کر دیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۷۶)

تشریح: اس حدیث سے ایسے استثناء (شرط) کا جواز ثابت ہوتا ہے جس میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق اس کو تبرع اور فیاضی کا معاملہ سمجھ رہے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استثناء نہ ہو، تو جھگڑے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا اور ممانعت مناقشہ کے اندیشہ سے تھی۔ جب اندیشہ نہ رہا تو ممانعت بھی نہیں رہی۔

۱۳- ماں بچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان (بیچ میں) جدائی کی یعنی دونوں کو الگ الگ جگہ بیچا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان جدائی کریں گے (مکھوۃ حدیث ۳۳۶۱ کتاب النکاح، باب النفقات)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو غلام (تا بالغ بچے) بخشے، جو بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کو بیچ دیا۔ آپ نے دریافت کیا: ”تمہارا غلام کیا ہوا؟“ انھوں نے بتایا کہ میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اے لونڈا! اے لونڈا!! (مکھوۃ حدیث ۳۳۶۲)

تشریح: ماں اور اس کے چھوٹے بچے میں، اسی طرح دو بھائیوں میں جبکہ دونوں یا ایک بچہ ہو، بیچ یا ہبہ میں جدائی کرنا وحشت اور گریہ کا سبب ہے، اس لئے اس سے احتراز ضروری ہے۔

۱۴- آیت جمعہ کا مصداق کونسی اذان ہے؟

اور

جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ: سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد (خطبہ و نماز) کی طرف چل پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو!“

تفسیر: اس آیت کریمہ کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرہ نے دو باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات — آیت کا مصداق دوسری اذان ہے جو امام کے ممبر پرانے کے بعد دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ کاروبار بند کرنے کا حکم ہے (کیونکہ نزول آیت کے وقت یہی اذان تھی، پس وہی آیت کا مصداق ہے)۔

فائدہ: مگر تفسیر کا ضابطہ یہ ہے: العبارة لعموم اللفظ، لا لخصوص المورد یعنی اگر آیت کے الفاظ عام ہوں تو اسی کا اعتبار ہے، محل و رد خاص ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ اور ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ یعنی جب نماز جمعہ کے لئے پکارا جائے،

یہ الفاظ عام ہیں۔ اور اب پہلی اذان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، پس وہی آیت کا مصداق ہے۔ دوسری اذان تو حاضرین کو اطلاع دینے کے لئے ہے کہ امام آگیا، لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہو جائیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اذان جمعہ شروع میں ایک تھی۔ اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر آ جاتا تھا۔ اور یہ اذان مسجد کے دروازے پر چھت پر دی جاتی تھی۔ اور وہ دو مقاصد کے لئے تھی: ایک: غائبین کو نماز کے لئے بلانا۔ دوسرا: حاضرین کو امام کے آنے کی اطلاع دینا۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور شیخین رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں یہی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور شہر پھیل گیا۔ اور ساری بستی میں آواز پہنچنے میں دشواری ہوئی اور لوگوں کے آنے میں بھی دیر ہونے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبح کے مشورہ سے مذکورہ دو مقاصد کے لئے دو اذانیں الگ الگ کر دیں۔ پہلی اذان مسجد سے باہر مقام زوراء پر دی جاتی تھی۔ جو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے تھے۔ تب دوسری اذان مسجد کے اندر آپ کے سامنے دی جاتی تھی، یہ حاضرین کو امام کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پس اذان جمعہ کے ساتھ کاروبار بند کرنے کا جو حکم ہے وہ پہلی اذان سے متعلق ہوگا۔ کیونکہ اب وہی اذان نماز و خطبہ کے لئے بدوا ہے۔ اگر دوسری اذان سے یہ حکم متعلق کیا جائے گا تو پہلی اذان کی مشروعیت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

ٹھوٹھ: اور ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ آدھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے: یہ قطعاً نامناسب ہے۔ اتنی جلدی لوگ کاروبار بند کر کے کیا کریں گے؟ لوگ خواہ مخواہ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں! صحیح طریقہ وہ ہے جو آج بھی عرب ممالک میں رائج ہے۔ پہلی اذان کے دس منٹ بعد امام ممبر پر آ جاتا ہے۔ اتنا وقفہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔ اور لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کو جس چیز کا عادی بنایا جائے بن جاتے ہیں۔

دوسری بات — اذان کے بعد بھی لوگ خرید و فروخت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ ان کی نماز فوت ہو جائے۔ یا کم از کم خطبہ یا اس کا کچھ حصہ فوت ہو جائے گا اس لئے اذان کے بعد بیچ کی ممانعت کر دی۔

[۱۱] وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صفقةً كرّها أقال الله عشرته

يوم القيامة"

أقول: يستحب إقالة النادم في صفقته، دفعاً للضرر عنه، ولا يجب، لأن المرء مأخوذ بإقراره، لازم عليه ما التزمه.

[۱۲] وحديث جابر رضي الله عنه: "بعته فاستنيت حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي"

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محلّ المناقشة، وكان متبرّعاً متباذلّين، لأن المنع

إنما هو لكونه مظنة المناقشة.

[۱۳] وقال صلى الله عليه وسلم: "من فرّق بين والدته وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة" وقال لعلى رضي الله عنه حين باع أحد الأخوين "رُدّه!"
 أقول: التفريق بين والدته وولدها يُهَيِّجُها على الوحشة والكاء، ومثل ذلك حال الأخوين، فوجب أن يجتنب الإنسان ذلك.

[۱۴] قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
 أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبيع ونحوه كثيراً ما يكون مفضياً إلى ترك الصلاة، وترك استماع الخطبة، نهى عن ذلك.

ترجمہ: (۱۱) اپنے عقد میں پیشین کی بیع کو ختم کرنا مستحب ہے، اس سے ضرر کو ہٹانے کے لئے۔ اور واجب نہیں۔ کیونکہ آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوذ ہے اس پر لازم ہے وہ عقد جس کا اس نے التزام کیا ہے — (۱۲) اس حدیث میں استثناء کا جواز ہے اس بات میں جو محل مناقشہ نہ ہو، اور دونوں تبرع کرنے والے خرچ کرنے والے ہوں، اس لئے کہ ممانعت: مناقشہ کی احتمالی جگہ ہونے ہی کی وجہ سے ہے — (۱۳) ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی کرنا برا سمجھتے کرتا ہے ماں کو وحشت اور گریہ پر، اور ایسا ہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا، پس ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے — (۱۴) بیع چھوڑنے کا حکم اس اذان سے متعلق ہے جو کہ وہ امام کے نکلنے پر دی جاتی ہے۔ اور جب بیع اور اس کے مانند میں مشغول ہونا بارہا پہنچانے والا تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کو ترک کرنے کی طرف تو اس سے روکا۔

۱۵۔ قیمتوں پر کنٹرول کا مسئلہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں (ایک دفعہ) مہنگائی بڑھ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے قیمتیں مقرر فرما دیں۔ یعنی قیمتوں کا کنٹرول کر دیں۔ آپؐ نے فرمایا: "اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والے، نیچے لانے والے، اوپر لیجانے والے، روزی دینے والے ہیں" یعنی نرخ کی تعیین اور اس کا اتار چڑھاؤ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ جب قیمتیں اتری ہوئی ہوتی ہیں تو تاجر مال خریدیتے ہیں۔ پھر جب چڑھتی ہیں تو نفع کماتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مستقل قیمتوں کی تعیین درست نہیں۔ آگے فرمایا: "اور میں آرزو کرتا ہوں کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ مجھ سے کوئی حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۳)

تشریح: چونکہ صارفین اور مال کے مالکان کے درمیان ایسا منصفانہ حکم دینا جس کی ایسی مناسب قیمتیں مقرر کرنا کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ انتہائی دشوار تھا، اس لئے نبی ﷺ

نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فرمایا۔ تاکہ بعد کے حکام اس کو سند بنا کر من بانی نہ کریں۔ ورنہ اگر تاجروں کی طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہو رہی ہو، اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، تو قیمتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت بھی تاجروں کو طمانہ نفع اندازی کی چھوٹ دینا اللہ کی مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔

وضاحت: بھاؤ جہاں تک چڑھا ہوا ہے: اگر اس کو بہت زیادہ نیچے لایا جائے گا تو تاجروں کا نقصان ہوگا۔ ان کو اساک خرید سے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔ اور اگر بھاؤ برائے نام گھٹایا جائے گا تو خریداروں کی پریشانی دور نہ ہوگی۔ منصفانہ حکم کی دشواری کا یہی مطلب ہے۔

اور بوقت اضطرار تسخیر کا جواز: حدیث: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اور فقہی ضابطہ الضرر یزال کی رو سے ہے۔ نیز ضرر عام کے ازالہ کے لئے ضرر خاص برداشت کیا جاتا ہے۔

فائدہ: حکومت کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قیمتوں کو اتنا نہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پریشان ہو جائیں، وہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قیمتوں کو اتنا نہ گرنے دے کہ تاجروں کا دیوالہ نکل جائے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کی روایت ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ منشی کے دو بورے لیکر بازار میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ دریافت کیا: کس بھاؤ بیچتے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک درہم کے دو مد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھاؤ بڑھاؤ یا سامان گھر لے جاؤ یعنی اندرون خانہ جس طرح چاہو بیچو، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ طائف سے تاجروں کا ایک قافلہ منشی لیکر آ رہا ہے۔ وہ تمہاری قیمت سے موازنہ کرے گا یعنی ان کو بھی ارزاں بیچنا پڑے گا، اور ان کا نقصان ہوگا (موطأ ۲: ۵۱۲ کتاب البیوع، باب الحکمة وازالة الخفا: ۱۰۸)

۱۶۔ قرض ادھار میں چند باتوں کی تاکید کی وجہ

آیت کریمہ — سورة البقرة آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! جب تم باہم ادھار کا معاملہ کرو ایک معین میعاد تک تو اس کو لکھ لو“

تفسیر — قرض ادھار میں سب سے زیادہ منافقہ اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور قرض لینا اور ادھار معاملہ کرنا حاجت کی وجہ سے ضروری بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ میں چند باتوں کی تاکید فرمائی ہے:

۱۔ اگر ادھار معاملہ کیا جائے تو مدت کی تعیین کر کے اس کی دستاویز لکھ لی جائے۔

۲۔ محض تحریر پر اکتفا نہ کی جائے، بلکہ اس پر گواہی بھی ثبت کی جائے۔

۳۔ لکھنے کی جگہ گروہی یا ضامن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

۴۔ گواہی چھپانا بڑا گناہ ہے یعنی جو شخص کسی معاملہ کو جانتا ہو، بوقت ضرورت اس پر لازم ہے کہ گواہی دے۔

۵۔ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان پر دست ویز لکھنا واجب بالکفایہ ہے۔

۶۔ جو لوگ گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان پر لوگوں کے معاملات میں گواہ بننا بھی واجب بالکفایہ ہے۔
یہ دونوں باتیں واجب کفایہ اس لئے ہیں کہ قرض ادھار کا معاملہ عقود ضروریہ میں سے ہے۔ اور وہ کاتبوں اور شاہدوں کے تعاون کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا، جیسے میت کی تجہیز و تکفین لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، پس جیسے یہ فرض کفایہ ہے، وہ بھی واجب کفایہ ہیں۔

[۱۵] وقیل: قد غلا السرُّ، فسعّر لنا فقال علیه السلام: "إن الله هو المسعّر القابض الباسط

الرزاق! وإنی لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ يطبني بمطلمة"

أقول: لما كان الحكم العدل بين المشتريين، وأصحاب السلع الذي لا يتضرر به أحدهما، أو يكون تضررهما سواءً: في عاية الصعوبة: تورّع منه النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتخذها الأمراء من بعده سنة؛ ومع ذلك: فإن رؤى منهم خوّر ظاهر، لا يشك فيه الناس، جاز تغييره، فإنه من الإفساد في الأرض.

[۱۶] قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية.

اعلم: أن الدين أعظم المعاملات مناقشة، وأكثرها جدلاً، ولا بد منه للحاجة، فلذلك أكد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبين إثم كتمان الشهادة، وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية.

ترجمہ (۱۵) جب خریداروں اور مار کے مالکوں کے درمیان ایسا عادلانہ حکم دینا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو، یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ انتہائی دشوار تھا تو نبی ﷺ نے قیمتیں مقرر کرنے سے اجتناب فرمایا، تاکہ آپ کے بعد حکام اس کو دستور نہ بنالیں۔ اور بایں ہمارا گردیکھا جائے مالداروں کی طرف سے یہاں کھلا ظلم جس میں لوگ شک نہ کریں تو بھاء کی تبدیلی جائز ہے۔ کیونکہ بھاء بڑھا دینا زمین میں تبہی مچانا ہے۔

(۱۶) جان لیں کہ قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے مناقشہ کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے جھگڑے کے اعتبار سے۔ اور حاجت کی وجہ سے قرض لینا ضروری ہے۔ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی: (۱) لکھنے (۲) اور گواہ بنانے کی (۳) اور مشروع کیا گروی اور ضمانت کو (۴) اور بیان فرمایا گواہی چھپانے کا گناہ (۵) اور واجب کفایہ کیا لکھنے (۶) اور گواہی کے اہتمام کو۔ اور وہ قرض کا معاملہ: ضروری معاملات میں سے ہے۔

۱۷۔ سلم اور شرائط سلم کی حکمت

بیع سلم: وہ بیع ہے جس میں ثمن فوری ادا کیا جاتا ہے۔ اور بیع ادھار رہتی ہے۔ اس کو طے کردہ تفصیلات کے مطابق مقررہ مدت پر سپرد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وراسی قسم کے ادھار معاملات میں دستاویز، گواہ، گروی اور ضامن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیع سلم ہر اس چیز کی ہو سکتی ہے جس کی پوری طرح تعین ہو سکے۔ مثلاً غلہ، پھل، بشت، کپڑا اور برتن وغیرہ۔ بلکہ اب مشینی دور میں تو بے شمار چیزوں کا سلم ہو سکتا ہے۔

اور بیع سلم میں چونکہ بیع بوقت عقد موجود نہیں ہوتی، اس لئے اس کا جواز خلاف قیاس ہے۔ لوگوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر استحساناً جائز رکھا گیا ہے۔ اور وہ مصلحت یہ ہے کہ سلم کے ذریعہ سرمایہ حاصل کر کے بڑے سے بڑا کاروبار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔ البتہ سلم کے جواز کے لئے درج ذیل حدیث میں دو شرطیں بیان کی گئیں ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ پھلوں کی ایک سال، دو سال اور تین سال کے لئے بیع سلم کرتے تھے۔ آپؐ نے اس کو برقرار رکھا۔ اور فرمایا: ”جو کسی چیز کا سلم کرے وہ متعین پیانے اور متعین وزن میں مقررہ مدت تک سلم کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۲)

تشریح: اس حدیث میں جواز سلم کے لئے دو شرطیں بیان کی گئی ہیں: ایک: پیانے یا وزن سے بیع کی مقدار کی تعین۔ دوسری: تسلیم بیع کی مدت کی تعین (یہ مدت ایک ماہ سے کم نہیں ہونی چاہئے) اور یہ دو شرطیں بطور مثال ہیں۔ فقہاء نے ان پر قیاس کر کے کچھ اور شرائط بھی بڑھائی ہیں۔ تاکہ بیع کی پوری وضاحت اور تعین ہو جائے۔ اور آئندہ کسی بکھیرے کا اندیشہ نہ رہے۔

۱۸۔ بیع اور قرض میں فرق کی وجہ

پہلے چار مسائل پڑھ لیں:

۱۔ اموال ربویہ گیسوں وغیرہ: دراہم ودنانیر یا کرنسی کے عوض بیچے جائیں تو ثمن ادھار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دراہم ودنانیر بھی ربوی اموال ہیں۔ مگر چونکہ وہ وسیلہ تکمیل حاجات ہیں اس لئے لوگوں کی حاجت کو پیش نظر رکھ کر ثمن کا ادھار جائز ہے۔

۲۔ بیع کا ادھار جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصود بالذات ہے۔ مگر سلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور اس کا جواز بھی لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ہے۔

۳۔ بیع اور ثمن دونوں ادھار نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ حدیث میں بیع کالی یا کالی کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ ایسی بیع فوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔

۴۔ ربوی چیزوں کی ہم جنس سے بیع کی جائے تو کی بیشی اور ادھار دونوں حرام ہیں۔ اور غیر جنس سے کی جائے تو کی بیشی جائز ہے، اور ادھار حرام ہے۔ مگر قرض اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ قرض کی ماہیت میں ادھار داخل ہے۔ اگر معاملہ دست بدست ہو تو وہ قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لوٹانی ضروری ہے جو لی گئی ہے، اس لئے قرض میں ادھار تو جائز ہے مگر کی بیشی حرام ہے اور بیع میں دونوں باتیں حرام ہیں۔

اور وجہ فرق یہ ہے کہ دونوں کی حقیقتیں ابتداء میں مختلف ہیں۔ اگرچہ مال (انجام) کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ بیع میں شروع ہی سے معاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔ اور قرض ابتدا میں تبرع یعنی کسی ذاتی منفعت کے بغیر دیا جاتا ہے۔ نیز اس میں عاریت یعنی برتنے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔ البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ (اول بدلا) ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ابتدائی حالت کا لحاظ کر کے ربوی چیزوں کا قرض لینا جائز رکھا گیا۔ اور ادھار پینچا جائز نہیں۔

اور ابتدائی حالت میں تفاوت کی نظیر: ہدیہ اور صدقہ ہیں۔ ہدیہ میں مہدی لہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللہ کی خوشنودی منظور ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں کا مال ثواب ہے (یہ نظیر ہے، مثال نہیں)

۱۹۔ گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورة البقرة آیت ۲۸۳ میں ہے: ﴿فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ یعنی ادھار کے معاملہ میں اگر کوئی چیز گروی رکھی جائے تو شیئ مرہونہ پر مرہن کا قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ گروی اعتماد کے لئے ہوتی ہے۔ اور اعتماد قبضہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرچ سے کیا ہوتا ہے؟ اس لئے رہن میں قبضہ شرط ہے۔ اس کے بغیر رہن مکمل نہیں ہوتا۔
فائدہ: لفظ مقبوضہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرہن کو مرہونہ چیز پر صرف قبضہ رکھنے کا حق ہے۔ اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ شیئ مرہون کے سبب منافع اصل مالک کے ہیں۔

۲۰۔ گروی سے انتفاع کے جواز و عدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

پہلی روایت — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گروی رکھنا: گروی کی چیز کو اس کے اس مالک سے روکتا نہیں جس نے اس کو گروی رکھا ہے۔ راہن کے لئے رہن کا فائدہ ہے، اور اس پر رہن کا تاوان (خرچہ) ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۷) یعنی مرہن مرہونہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

دوسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سواری کے جانور پر سواری کی جائے اس کے نفقہ کے عوض جبکہ وہ گروی ہو، اور دودھ والے جانور کا دودھ پیا جائے اس کے نفقہ کے عوض جبکہ وہ گروی ہو۔ اور اس شخص پر جو سواری کرتا

ہے یا دودھ پیتا ہے خرچہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۶)۔ یعنی مرتہن مرہونہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پس دونوں روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب — میرے نزدیک ان دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت میں: شریعت میں گروی کا مقررہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ شیئ مرہون سے مرتہن کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ گروی کا جو مالک ہے یعنی راہن ہی منافع کا مالک ہے، اور اسی کے ذمے اس کے مصارف ہیں۔ اور دوسری روایت میں ایک ناگہانی صورت کا بیان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر راہن: شیئ مرہونہ پر خرچ کرنے سے انکار کر دے، اور جانور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرتہن اس کا گھاس چارہ کر کے موت سے بچالے تو مرتہن اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو بہ نظر انصاف درست ہو۔

فائدہ: پہلی حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک جاہلی رواج کی اصلاح کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر راہن مقررہ مدت میں رہن نہیں چھڑاتا تھا تو مرتہن گروی کی چیز ضبط کر لیتا تھا۔ اسلام نے اس رواج کو ختم کر دیا۔

اور دوسری حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر سواری کے جانور کے اور دودھ کے جانور کے منافع اور مصارف برابر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر راہن اور مرتہن دونوں رضا مند ہوں کہ مرتہن ہی گھاس چارہ بھی کرے اور وہی منافع سے استفادہ بھی کرے تو یہ بات درست ہے۔ اور یہ جواز باب مقاصد (بدلہ میں روک لینے) سے ہوگا۔ پس رہن سے انتفاع کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔

[۱۷] وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَحِلِّ مَعْلُومٍ" أَقُولُ: ذَلِكَ: لِيَرْتَفَعَ الْمُنَاقَشَةُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ؛ وَقَاسُوا عَلَيْهَا الْأَرْصَافَ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهِ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِ تَضْيِيقٍ.

[۱۸] وَمَبْنَى الْقَرْضِ عَلَى التَّبَرُّعِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَفِيهِ مَعْنَى الْإِعَارَةِ، فَلِلذَلِكَ جَازَتْ النِّسِيئَةُ، وَحَرُمَ الْفَضْلُ.

[۱۹] وَمَبْنَى الرِّهْنِ عَلَى الْإِسْتِثْقَاءِ، وَهُوَ بِالْقَبْضِ، فَلِلذَلِكَ اشْتَرَطَ فِيهِ.

[۲۰] وَلَا اخْتِلَافَ عِنْدِي بَيْنَ حَدِيثٍ: "لَا يَغْلُقُ الرِّهْنُ الرِّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" وَحَدِيثٍ: "الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَبَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ" لِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْوُظَيْفَةُ، لَكِنْ إِذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَخِيفَ الْهَلَاكُ، وَأَحْيَاهُ الْمَرْتَهَنُ، فَعَدَّ ذَلِكَ يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ النَّاسُ عَدْلًا.

ترجمہ: (۷) وہ شرائط اس لئے ہیں کہ حتی الامکان جھگڑا اٹھ جائے۔ اور فقہاء نے ان شرائط پر ان اوصاف کو قیاس کیا ہے جن کے ذریعہ بغیر کسی دقت کے چیز کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ (۱۸) اور قرض کا مدار شروع ہی سے تبرع پر ہے۔ اور اس میں برتنے کے لئے دینے کے معنی ہیں۔ پس اسی وجہ سے ادھار جائز ہے، اور زیادتی حرام ہے۔ (۱۹) اور رہن کا مدار مضبوط کرنے پر ہے۔ اور وہ قبضہ سے ہوتا ہے، پس سی وجہ سے رہن میں قبضہ شرط کیا گیا ہے۔ (۲۰) اور کچھ اختلاف نہیں میرے نزدیک اس حدیث کے درمیان۔ ... اور اس حدیث کے درمیان..... اس لئے کہ اول مقررہ حکم ہے۔ لیکن جب راہن: مرہون پر خرچ کرنے سے انکار کرے، اور مرہون کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرہون اس کو مرنے سے بچالے تو اس وقت وہ اس سے فائدہ اٹھائے جتنا لوگ انصاف سمجھتے ہوں۔

۲۱- ڈنڈی مارنا کیوں حرام ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے پیانہ اور ترازو والوں سے فرمایا: ”تم ایسی دو چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، جن میں تم سے پہلی امتیں ہلاک کی جا چکی ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۰)

تشریح: ناپ تول میں کمی کرنا اس لئے حرام ہے کہ وہ خیانت اور بد معاملگی ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات کی درستگی اتنی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ کی جا چکی ہے۔ سورۃ الاعراف آیات ۸۵-۹۳ سورۃ ہود آیات ۸۳-۹۵ اور سورۃ الشعراء آیات ۷۱-۹۱ میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔

۲۲- دیوالیہ کے پاس جو اپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دیوالیہ ہو گیا، پس کسی نے اپنا مال بحالہ پایا، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۹)

تشریح: جب کسی پر بہت قرضے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی ادائیگی سے قاصر رہ جاتا ہے، اور قاضی اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے قاضی اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور ما حاصل قرض خواہوں میں حصہ رسد تقسیم کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو باقی قرضہ اس وقت ملے گا جب دیوالیہ کے پاس مال آئے گا۔ مذکورہ حدیث اسی مسئلہ سے متعلق ہے۔ اور اس کے مصداق میں تھوڑا اختلاف ہے:

احناف کے نزدیک: حدیث میں امانت یا عاریت کا مال مراد ہے، کیونکہ وہی اس کا مال ہے یعنی اگر کسی نے دیوالیہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے یا عاریت دی ہے، اور وہ اس نے خورد برد نہیں کر دی تو وہ چیز فروخت نہیں کی جائے گی،

بلکہ مالک کو دیدی جائے گی۔ احناف کے نزدیک مالہ اور سلعتہ میں اضافت: حقیقی ہے۔

اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امانت و عاریت کے علاوہ دیوالیہ کو فروخت کیا ہو مال بھی مراد ہے یعنی کسی نے زید کو بکری فروخت کی۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ زید دیوالیہ ہو گیا۔ پس اگر بکری بحالہ موجود ہے تو بائع اس کو لے لیگا۔ اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعد وہ بائع کا مال کہاں رہا؟ شاہ صاحب قدس سرہ اس کا جواب دیتے ہیں:

فروخت کیا ہو مال بائع کو اس لئے واپس ملے گا کہ وہ دراصل اسی کا مال تھا۔ پھر اس نے اس کو بیچ دیا۔ مگر وہ قیمت کی وصولی کے بغیر اپنی ملک سے نکلنے پر راضی نہیں، اس لئے گویا بیع ثمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب دیوالیہ نے قیمت ادا نہیں کی تو جب تک بیع بحالہ قائم ہے بائع کو بیع توڑنے کا حق ہے۔ البتہ اگر دیوالیہ نے بیع کو خور برد کر دیا ہو تو چونکہ اب بیع واپس کرنے کی صورت باقی نہیں رہی اس لئے وہ دیگر قرض خو ہوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اور اس کو بھی حصہ رسد ملے گا۔

[۲۱] وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد ولّيتم أمرين، هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم"

أقول: يحرم التطفيف، لأنه خيانة وسوء معاملة، وقد سيق في قوم شعيب عليه السلام ما قص الله تعالى في كتابه.

[۲۲] وقال: "أيما رجل أفلس، فأدرك رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره"

أقول: وذلك: لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه، ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يزد كان له نقضه، مادام المبيع قائما بعينه، فإذا فات المبيع لم يكن أن يرد المبيع، فيصير دينه كسائر الديون.

ترجمہ: (۲۱) ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اس لئے کہ وہ خیانت اور بد معاملگی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں — (۲۲) اور وہ بات یعنی بیع پائے کی اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پھر اس نے اس کو بیچ دیا۔ اور وہ راضی نہیں اپنی بیع میں اس پیز کے اپنے قبضے سے نکلنے پر مگر قیمت کے ذریعہ۔ پس گویا بیع ثمن پورا وصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب دیوالیہ نے قیمت ادا نہیں کی تو اس کو بیع توڑنے کا حق ہے، جب تک بیع بحالہ قائم ہے۔ پس جب بیع فوت ہو جائے تو نہیں ممکن ہوگا کہ اس کو لوٹائے۔ پس اس کا قرضہ دیگر قرضوں کی طرح ہوگا۔

تصحیح: وقد سبق تمام نسخوں میں وقد سبق ہے۔ مگر پہلے اس کا تذکرہ نہیں گذرا۔ اس لئے صحیح مبیق ہے۔

۲۳- تنگدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچائیں اس کو چاہئے کہ تنگدست کا غم ہلکا کرے یا اس کا قرضہ معاف کر دے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۰۲)

تشریح: اس حدیث میں سماحت کی ترغیب ہے۔ مالی معاملات میں تنگ دست کے ساتھ نرمی اور رعایت کرنا، اس کو سہولت دینا، اور وہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کو معاف کر دینا بڑی حوصلہ مندی کی بات ہے۔ اور یہ ان بنیادی صفات میں سے ہے جو دنیا و آخرت میں نفع بخش ہیں۔ اور بنیادی خصال حمیدہ کا تذکرہ پہلے کئی جگہ گذر چکا ہے۔

۲۴- حوالہ قبول کرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم (زیادتی) ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی مالدار کے پیچھے لگا یا جائے تو اس کو لگ جانا چاہئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۰۷)

تشریح: حدیث کے پہلے جزء کی وضاحت آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔ اور دوسرے جزء میں حوالہ قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ حوالہ کے معنی ہیں: ایک کے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ قرض اتارنا یعنی مدیون تنگ دست ہو اور وہ کہے کہ: آپ اپنا قرضہ فلاں سے لے لیں۔ اور فلاں مالدار ہے اس سے قرضہ ملنے کی امید ہے۔ اور وہ حوالہ قبول بھی کرتا ہے، تو قرض خواہ کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ حوالہ قبول کر لے۔ اور اب بجائے مدیون کے اس دوسرے شخص سے قرضہ وصول کرے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں: ایک: یہ بھی تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ جھگڑا ختم ہوگا۔

۲۵- مالدار ٹال مٹول کرے تو نرمی کا مستحق نہیں

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا اس کی بے عزتی اور سزا دہی کو جائز کر دیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۱۹)

تشریح: مالدار سامان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو چونکہ یہ اس کی زیادتی ہے اس لئے اس کے ساتھ درشتی سے پیش آنا جائز ہے۔ اور اس کو قرض خواہ کے مطالبہ پر قید کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کو بیع فروخت کرنے پر بھی مجبور

کیا جاسکتا ہے، اگر اس کے پاس قرضہ چکانے کے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہ ہو۔

۲۶- مصالحت اور اس کی دفعات کا بیان

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے، مگر وہ صلح جو کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرے۔ اور مسلمان اپنی طے کردہ دفعات پر ہیں، مگر وہ دفعہ جو کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۲۳)

تشریح: صلح خوب چیز ہے۔ اور مصالحت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھرا دیکھے، اور اس کو خوش اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہر یا نفقہ وغیرہ حقوق میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔

صلح کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرضہ کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی حذر رضی اللہ عنہما کے درمیان رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح صلح کرائی تھی (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۰۸)

فائدہ: یہ حدیث مصالحت اور اس کی دفعات بلکہ معاملات کے سلسلہ میں ایک اہم حدیث ہے۔ اس کی زد سے کسی بھی معاملہ میں آپسی رضامندی سے ایسی شرائط طے کی جاسکتی ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً: کسی ادارہ کا دستور اساسی بنانا ہے، تو صرف ایک بنیادی بات ملحوظ رکھ کر جو چاہیں دستور بنا سکتے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دستور کی کوئی دفعہ شریعت کی تصریحات کے خلاف نہ ہو، جیسے کسی کوتاہی پر مالی جرمانہ کرنا یا واجبات سوخت کر دینا۔ ایسی دفعات ناجائز ہیں، باقی جو دفعات چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ دستور نافذ ہو جائے تو ہر ملازم پر اس کی پابندی لازم ہے (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

[۲۳] وقال صلى الله عليه وسلم: "من سرّه أن يُنَجِّيه الله من كُرب يوم القيامة، فَلْيَنْقُسْ عن مُعسر، أو يَضَعْ عنه"

أقول: هذا نَذْبٌ إلى السّماحة التي هي من أصول ما يَنْقُصُ في المعاد والمعاش، وقد ذكرناه.

[۲۴] وقال عليه السلام: "مَطْلُ الغني ظلم، وإذا اتَّبَعَ أحدكم على مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ"

أقول: هذا أمرُ استحباب، لأن فيه قطع المناقشة.

[۲۵] قال صلى الله عليه وسلم: "لِيُ الرّاجدِ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعَقُوبَتُهُ"

أقول: هر أن يَغْلَظَ له في القول، ويُخْبَسَ له، ويُجَبَّرَ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[۲۶] وقال صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً، أو

أَحْلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحْلَ حَرَامًا“ فَمَنْ رَضِعَ
جُزْءًا مِنَ الدِّينِ، كَقِصَّةِ ابْنِ أَبِي حَذْرَةَ؛ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأُصُولِ فِي بَابِ الْمَعَامَلَاتِ.

ترجمہ: (۲۳) یہ اس سماحت کی دعوت ہے جو کہ وہ ان اخلاق کی بنیادوں میں سے ہے جو آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہیں۔ اور ہم ان صفت کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ (۲۴) یہ استجبانی امر ہے۔ اس لئے کہ اس میں ٹٹنا ختم کرنا ہے۔ (۲۵) وہ بے عزتی یہ ہے کہ بات چیت میں اس سے سختی کی جائے، اور قرض خواہ کے لئے اس کو قید کیا جائے۔ اور وہ مجبور کیا جائے۔ مجمع بیچنے پر اگر اس کے سوا کوئی دوسرا مال نہ ہو۔ (۲۶) پس مصالحت میں سے قرض کے کسی جزء کو معاف کرنا ہے۔ جیسے ابن ابی حذرو کا واقعہ۔ (فائدہ) اور یہ حدیث باب معاملات کی بنیادی احادیث میں سے ایک ہے۔
تصحیح: یُخْبِسُ کے بعد لہ مشکوٰۃ سے بڑھایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن المبارک کا قول ہے۔

باب — ۴

تبرعات و معاونات

تبرعات کا بیان

پہلا اور دوسرا تبرع: صدقہ اور ہدیہ

تبرع: کسی کو ذاتی منفعت کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا۔ تبرعات چار ہیں: صدقہ، ہدیہ، وصیت اور وقف۔
پہلا تبرع صدقہ (زکوٰۃ خیرات) یہ وہ تبرع ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے مصارف وہ ہیں جو سورۃ التوبہ آیت ۶۰ میں مذکور ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب الزکوٰۃ میں گذر چکی ہے۔
دوسرا تبرع: ہدیہ سوغات: یہ وہ تبرع ہے جس سے اس شخص کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔
فائدہ: ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اظہارِ شفقت مقصود ہوتا ہے۔ دوست کو دیا جائے تو ازدیادِ محبت کا وسیلہ ہے۔ اور بزرگ کو دیا جائے تو اکرام مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ نذرانہ کہلاتا ہے۔

ہدیہ کا بدلہ یا تعریف کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو کوئی تحفہ دیا گیا: پس اگر اس کے پاس بدلہ دینے کے لئے تو بدلہ دے، ورنہ (بطور شکر یہ) تعریف کرے۔ کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے (بھی) یقیناً شکر یہ ادا کیا۔“

نے (منعم کا) احسان چھاپا اس نے یقیناً ناشکری کی۔ اور جو ایسی چیز سے آراستہ ہوا جو وہ نہیں دیا گیا تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے' (مشکوٰۃ ۳۰۲۳)

بدیہ کا بدلہ دینے میں دو تئیس ہیں:

پہلی حکمت — بدیہ کا مقصد لوگوں میں اغت و محبت پیدا کرنا اور تعلقات کو خوشگوار بنانا ہے۔ اور یہ مقصد اس وقت تکمیل پذیر ہوتا ہے جب بدیہ کا بدلہ دیا جائے۔ کیونکہ بدیہ دینے سے بدیہ دینے والے کی محبت تو اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کو بدیہ دیا جاتا ہے۔ مگر اس کا برعکس نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب بدیہ کا عوض بھی دیا جائے۔

دوسری حکمت — خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور دینے والے کا لینے والے پر احسان ہے۔ پس اگر بدیہ کا عوض نہیں دیا جائے گا تو وہ خیرات ہو کر رہ جائے گا۔ اور بدلہ دیا جائے گا تو دونوں ہاتھ برابر ہو جائیں گے۔

شکریہ کی حکمت — اگر بدلہ دینے کے لئے کوئی چیز میسر نہ ہو تو زبان سے شکریہ ادا کرنا چاہئے۔ اور مناسب موقع پر منعم کے احسان کا اظہار کرنا چاہئے کیونکہ تعریف کرنا نعمت کو قابل لحاظ سمجھنا ہے۔ اور اس سے بدیہ دینے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تعریف بھی وہی کام کرتی ہے جو بدیہ کرتا ہے۔ اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا تو بدیہ دینے والے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس کا مقصد مہدی نہ کی خوشی ہے جس کا پتہ نہیں چلا۔ اور معاشرہ میں اتحاد و یگانگت کا مقصد بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اور بدیہ دینے والے کا حق بھی پامال ہوگا۔

آخری بات: ور حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کی حقیقت کچھ نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اس کے سارے بدن کو شامل ہے یعنی وہ سراپا جھوٹا ہے۔

وضاحت: بعض لوگ لاف زنی کرتے ہیں کہ مجھے اتانے یا شوہر نے یہ دیا۔ حالانکہ کچھ نہیں دیا۔ ایسی باتیں فساد پھیلاتی ہیں۔ ان سے احتراز چاہئے۔ حدیث میں ہے: ایک عورت نے کہا: میری سوکن ہے۔ کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ شوہر نے مجھے یہ دیا۔ حالانکہ وہ نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا: المتشبع بمالم یُعْط کلابس و بنی زور: جو ایسی چیز سے شکم میری ظاہر کرے جو وہ نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے

لکوة حدیث ۳۲۲۷ کتاب النکاح، باب عشرة النساء

اور یہ ایک معنوی حالت ہے۔ حدیث میں اس کو پیکر محسوس بنایا گیا ہے کہ یہ شخص بہر و پیا ہے۔ جھوٹ کا لباس پہن کر نہ آیا ہے۔ اور یہ بات اسی موقعہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی شخص زبان سے یا طرز عمل سے یہ ظہر کرتا ہے کہ اس کو افلاں کمال ملا ہے۔ حالانکہ نہیں ملا، تو وہ بناوٹ کرنے والا دھوکہ باز ہے۔

جزاک اللہ خیراً کہنا آخری درجہ کی تعریف ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس پر کسی نے احسان کیا یعنی ہدیہ دیا، اور اس نے منعم سے کہا: جزاک اللہ خیراً (اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں) تو اس نے آخری درجہ کی تعریف کر دی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲۴)

تشریح: سوغات کا شکریہ ادا کرنے کے لئے نبی ﷺ نے یہ جملہ متعین فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ میں یعنی احسان کے شکریہ میں لمبا کلام یعنی قصیدہ خوانی مکھن بازی اور لپٹ کر مانگنا شمار کیا جاتا ہے یعنی اس میں یہ استدعا ہوتی ہے کہ آئندہ بھی وہ ہدیہ دیا کرے۔ اور اس سے کم الفاظ بولنا یا منہ سی لینا احسان چھپانا اور نمک حرامی ہے۔ اور بہترین تحیہ (دعائے سلامتی) وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے اور معاملہ اللہ کے حوالے کرے۔ اس دعا کا یہی حاصل ہے کہ میں بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اللہ ہی اس قیمتی سوغات کی آخرت میں جزائے خیر دیں گے۔ غرض یہ جملہ ان سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر اس کو تجویز کیا گیا ہے۔

﴿التبرع والتعاون﴾

التبرع أقسام:

[۱] صدقة: إن أردت به وجه الله؛ ويجب أن يكون مصرفه ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية.

[۲] وهديّة: إن قصد به وجه المهدى له.

قال صلى الله عليه وسلم: ”من أعطى عطاءً، فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليشكر، فإن من أتى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبين زور“

اعلم: أن الهدية إنما يُتفق بها إقامة الألفة فيما بين الناس، ولا يتم هذا المقصود إلا بأن يرُد إليه مثله، فإن الهدية تُحبَّب المهدى إلى المهدى له، من غير عكس.

وأيضاً: فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولمن أعطى الطول على من أخذ.

فإن عجز فليشكره، وليُظهر نعمته، فإن الناء أول اعتداد بنعمته، وإضماراً لمحبتة، وإنه يفعل في إيرات الحب ما تفعل الهدية؛ ومن كتم فقد خالف عليه ما أرادته، وناقض مصلحة الائتلاف، وغمط حقه؛ ومن أظهر ما ليس في الحقيقة فذلك كذب.

وقوله عليه السلام: ”كلابس ثوبين زور“ معناه: كمن تردى وأثّر بالزور، وشمل الزور

ہدیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”باہم دیگر ہدایا دو۔ بیشک ہدیہ شدید بغض و عداوت کو ختم کر دیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲۷ یہ حدیث بے حد ضعیف ہے)

حدیث (۲) — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آپس میں ہدایا دو، پس بیشک ہدیہ سینہ کے غیظ و غضب کو ختم کرتا ہے۔ اور کوئی عورت ہرگز حقیر نہ سمجھے اپنی پڑوسن کے لئے، اگرچہ بکری کا آدھا کھر ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲۸ یہ حدیث بھی ضعیف ہے)

تشریح: ہدیہ تحفہ دلوں کی رنجشیں اور کدورتیں دور کرتا ہے۔ اور آپس میں جوڑ اور تعلقات میں خوشگواہی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہدیہ اگرچہ تھوڑا ہو، اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہدیہ دینے والے کے نزدیک وہ شخص قابل احترام ہے جس کو وہ ہدیہ دے رہا ہے۔ اور اس شخص کی اس کے نزدیک اہمیت ہے۔ اور اس کو اس سے محبت اور دلچسپی ہے۔ حدیث میں عورت کو جو پڑوسن کا خیال رکھتے کا حکم دیا گیا ہے اس کی یہی بنیاد ہے کہ پڑوسن سے محبت و دلچسپی ہونی چاہئے۔ اور جو کچھ میسر ہو، خواہ بکری کا آدھا کھر ہی ہو، ہدیہ ضرر بھیجتا چاہئے۔ کیونکہ ہدیہ دل کے کینہ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب دلوں کا میل دور ہوتا ہے تبھی اہل شہر اور اہل محلہ میں الفت قائم ہوتی ہے۔

خوشبو کا ہدیہ مسترد نہ کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو ناز بو پیش کی جائے وہ اس کو مسترد نہ کرے۔ کیونکہ وہ کم قیمت خوشبودار چیز ہے۔“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۶) ناز بو ایک خوشبودار پودا ہے۔ مراد ہر خوشبودار پھول ہے۔

تشریح: ناز بو اور اس جیسی چیزیں مسترد کرنا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ کم قیمت اور فرحت بخش ہے۔ اور لوگوں میں اس کے ہدیہ دینے کا رواج ہے۔ اس لئے اس کو قبول کرنے میں نہ بڑا عار ہے اور نہ پیش کرنے میں زیادہ زحمت ہے۔ اور ایسی خفیف چیزوں کے ہدایا کو معمول بنانا میل ملاپ کو فروغ دیتا ہے۔ اور ان کو مسترد کرنا تعلقات کو بگاڑتا اور دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پیش کرنے والا یہ خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی، اور اس سے اُس کی دل شکنی ہو۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ الصَّغَائِنَ" وفي رواية: "تُذْهَبُ وَخَرِ الصَّدْرُ"
أقول: الهدية وإن قلت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه منه على بال، وأنه يحبه،
ویرغب فيه، وإليه الإشارة في حديث: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرنس شاة" فلذلك

كان طريقاً صالحاً لدفع الضغينة، وبدفعها تمام الألفة في المدينة والحي.
 قال صلى الله عليه وسلم: "من عرض عليه ريحان فلا يردّه، فإنه خفيف المَحْمَل، طَيِّبُ الرِّيح"
 أقول: إنما كره ردّ الريحان وما يشبهه لخفة مؤنّته، وتعامل الناس بإهدانه، فلا يلحق هذا
 كثير عار في قبوله، ولا ذلك كثير حرج في إهدانه، وفي التعامل بذلك انتلاف، وفي ردّه فساد
 ذات البين، وإضرار على وآخر.

ترجمہ: ہدیہ اگرچہ تھوڑا ہولالت کرتا ہے مہدی لہ کی تعظیم پر، اور مہدی کے نزدیک اس کی اہمیت پر، اور اس پر کہ مہدی
 اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں رغبت رکھتا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں: ... پس اسی وجہ سے ہدیہ
 دینا بہترین راہ ہے کیوں کے دفع کرنے کی۔ اور کیوں کے دفعیہ ہی سے شہر اور محلہ میں الفت تام ہوتی ہے۔
 نبی ﷺ نے ناز بوکو، اور ان چیزوں کو جو اس کے مشابہ ہیں مسترد کرنا اس کے کم قیمت اور لوگوں میں اس کے
 ہدیہ پیش کرنے کا تعامل ہونے کی وجہ ہی سے ناپسند کیا ہے۔ پس نہیں لاحق ہوگا اس شخص کو زیادہ عار اس کے قبول کرنے
 میں۔ اور نہیں لاحق ہوگا اس شخص کو زیادہ حرج اس کے ہدیہ دینے میں۔ اور اس کا تعامل بنانے میں میل ملاپ ہے۔ اور
 اس کے مسترد کرنے میں باہمی تعلقات کو بگاڑنا ہے۔ اور دل میں کینہ چھپانا ہے۔

ہدیہ واپس لینا کیوں مکروہ ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہدیہ دیکر واپس لینے والا اس کتے جیسا ہے جو اپنی قے چاٹ لیتا ہے
 (کتے کی عادت ہے: جب بہت کھا لیتا ہے تو قے کر دیتا ہے۔ پھر جب دوسرے وقت بھوکا ہوتا ہے تو اپنی قے کھا کر بھوک
 مٹاتا ہے) اور ہمارے لئے بری مثال نہیں!" یعنی مؤمن کو کتے کی مثال نہیں بننا چاہئے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۸)
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی اپنی بخشی ہوئی چیز واپس نہ لے۔ البتہ باپ اپنی اولاد سے واپس
 لے سکتا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲۰)

تشریح: بخشی ہوئی چیز دو وجہ سے واپس لینا مکروہ ہے:

پہلی وجہ — جس مال کو آدمی نے اپنے دل سے جدا کر دیا، اور اس کی چاہ ختم کر دی، اس کو واپس لینا: یا تو دی ہوئی
 چیز کی انتہائی لالچ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا جس کو دیا ہے اس سے دل تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس سے
 دشمنی ہو گئی ہے اس لئے اس کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہ سب باتیں اخلاق مذمومہ ہیں، جن سے احتراز ضروری ہے۔
 دوسری وجہ — ہمہ کی تحکیم و تنفیذ کے بعد اس کو توڑ دینا کینہ اور بغض کا باعث ہے۔ اگر شروع ہی سے نہ دیتا تو

کوئی بات نہیں تھی۔ اس لئے حدیث میں ہدیہ واپس لینے کو اس کئے سے تشبیہ دی ہے جو اپنی قئے چاٹ لیتا ہے۔ اس مثال کے ذریعہ آپؐ نے لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کو نظر آنے والا پیکر بنایا ہے۔ اور لوگوں کو اس حالت کی قباحت نہایت مؤثر طریقہ پر سمجھائی ہے۔

اور دوسری حدیث میں جو فرمایا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے اس کی وجہ آپسی بے تکلفی ہے، جس کی وجہ سے بھگڑے کا اندیشہ نہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت باپ اولاد کو اور لادے گا۔

اولاد کو عطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت نعمان کو ان کے والد بشر نے ایک غلام بخشا۔ اور گواہ بنانے کے لئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے پوچھا: ”کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسا عطیہ دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: نہیں! آپؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں نیک سلوک کرے؟“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! آپؐ نے فرمایا: ”تو اب نہیں!“ اور ایک روایت میں ہے: ”پس اسے واپس لے لو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۹)

تشریح: عطیہ دینے میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولاد کے درمیان کینہ پیدا ہوگا، دوسری طرف باپ سے بغض و نفرت پیدا ہوگی۔ اور جس بچے کا حق گھنایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دس میں میل آئے گا۔ اور وہ باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح گھر برباد ہوگا۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء"
أقول: إنما كره الرجوع في الهبة: لأن منشأ العود فيما أفرزه من ماله، وقطع الطمع فيه:
إما شح بما أعطى، أو تضجر منه، أو إضرار له؛ وكل ذلك من الأخلاق المذمومة.
وأيضا: ففي نقض الهبة بعد ما أحكم وامضى وخرّ وضغينة، بخلاف مالم يُعط من أول الأمر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه، يُمثلُ لهم المعنى بآدى الرأى، وبين لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه، اللهم! إذا كان بينهما مباسطة ترفع المناقشة، كالولد والوالد، وهو قوله عليه السلام: "إلا الوالد من ولده"
وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يتحل بعض أولاده مالم يتحل الآخر: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟" قال: بلى، قال: "فلا إذا"

أقول: إنما كره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية: لأنه يورث الحقد فيما بينهم، والضعف بالنسبة إلى الوالد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيل بعضهم على

بعض سبب ان یضمر المنقوض له على صغينة، ویطوی علی غل، فیقصر فی البر، وفی ذلك فساد المنزل.

ترجمہ: نبی ﷺ نے بہہ واپس لینے کو اس لئے ناپسند کیا کہ اس چیز کو واپس لینے کا منشا جس کو اس نے اپنے مال سے جدا کر دیا ہے، اور اس میں لالچ ختم کر دی ہے: یا تو بہت زیادہ حرص پیدا ہوتا ہے، یا اس شخص سے تنگ دلی ہے، یا اس کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور یہ سب باتیں اخلاق مذمومہ میں سے ہیں۔ اور نیز: پس بہہ توڑنے میں اس کو مضبوط کرنے اور نافذ کرنے کے بعد: کنون غصہ اور کینہ ہے۔ برخلاف اس کے کہ شروع ہی سے نہ دیتا۔ پس نبی ﷺ نے تشبیہ دی اس چیز میں لوٹنے کو جس کو اس نے اپنی ملکیت سے جدا کر دیا ہے کتنے کے اپنی فتنے میں لوٹنے کے ساتھ۔ آپ واضح پیکر بنا رہے ہیں لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کو، اور بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لئے اس حالت کی قباحت مؤثر طریقہ پر۔ اے اللہ! مگر جب دونوں کے درمیان ایسی بے تکلفی ہو جو جھگڑے کو اٹھا دے۔ جیسے اولاد اور باپ، اور وہ آپ کا ارشاد ہے.....

نبی ﷺ نے ناپسند کیا عطیہ میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا، کیونکہ وہ ان کے درمیان چھپا بغض ہے، اور غیظ پیدا کرتا ہے باپ کی بہ نسبت۔ پس نبی ﷺ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دینا اس بات کا سبب ہے کہ دل میں پوشیدہ رکھے غیظ کو وہ بچہ جس کا حق کم کیا گیا ہے۔ اور وہ دل میں سخت کینہ رکھے۔ پس حسن سلوک میں کوتاہی کرے۔ اور اس میں گھر کا بگاڑ ہے۔

تیسرا تبرع: وصیت

مالی معاملات میں سے ایک وصیت ہے۔ اور یہ تیسرا تبرع ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے انتقال کے بعد میری فلاں جائداد یا میرا اتنا سرمایہ فلاں مصرف خیر میں خرچ کیا جائے یا فلاں شخص کو دیا جائے تو یہ وصیت ہے۔

وصیت کی حکمت — وصیت کا طریقہ اس طرح چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ عارضی ملکیت اس وجہ سے ہے کہ انسانوں میں اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ دیگر حیوانات: چرند و پرند میں ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ مخلوقات اس سے قائمہ اٹھاتی ہیں۔ اور ان میں کوئی بڑا جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر انسانوں کی صورت حال دوسری ہے، اس لئے عارضی طور پر انسانوں کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ پس جب انسان موت کے قریب پہنچ جائے، اور مال سے بے نیازی کا وقت آجائے تو مستحب یہ ہے کہ جن لوگوں کے حق میں کوتاہی کی ہے اس کی حلائی کرے۔ اور اس نازک گھڑی میں ان لوگوں کی غم خواری کرے جن کا حق اس پر واجب ہے۔

فائدہ: حق واجب کی وصیت واجب ہے، اور حق مستحب کی مستحب۔ مثلاً: کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا

اس پر کسی کا قرض ہے یا کسی طرح کا کوئی حق ہے تو اس کی واپسی اور ادائیگی کی وصیت کرنا واجب ہے۔ ورنہ اگر مصارف خیر میں یا کسی غریب یا دوست عزیز پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وصیت مستحب ہے۔ اور جو بھی وصیت کرے اس کو لکھ کر محفوظ کر دینا چاہئے۔

صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت بیمار پڑے۔ نبی ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپؐ نے دریافت کیا: ”تم نے وصیت کر دی؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں! آپؐ نے دریافت کیا: ”کتنے کی؟“ انھوں نے کہا: میں نے اپنے سارے مال کی جہاد کے لئے وصیت کی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”پھر تم نے اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑا؟“ انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فضل سے مالدار ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”دسویں حصہ کی وصیت کرو“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں برابر اصرار کرتا رہا کہ یہ کم ہے، یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا: ”تہائی کی وصیت کرو، اور تہائی بھی بہت ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۲)

تشریح: دو وجہ سے وصیت جائز نہیں ہونی چاہئے:

ایک — عرب و عجم کی قوموں میں میت کا مال اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ ان کے نزدیک فطری بات اور لازمی، مرجعاً ہے۔ اور اس میں بے شمار سختیاں ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے، اور موت اس کو نظر آنے لگتی ہے تو ورثاء کی ملکیت کی راہ کھل جاتی ہے یعنی مرض الموت میں میت کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے ورثاء کو اس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ امید باندھے بیٹھے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتاہی ہے۔

دوسری — حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میت کا مال اس کے بعد اس کے اُن قریب ترین لوگوں کو ملے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مددگار، اور سب سے زیادہ غم خوار ہوں۔ اور ایسا مال باپ، اولاد اور رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے دورانِ دل کے ہنگامی حالات میں جو موالات (آپس کی دوستی) اور مواخات (بھائی چارگی) کی وجہ سے میراث ملتی تھی، اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اور رشتہ داری کی بنیاد پر توریث کا حکم نازل ہوا۔ سورۃ الانفال آیت ۷۵ میں ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ رشتہ دار ہیں: کتاب اللہ میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حقدار ہیں“

مگر بایں ہمہ: بارہا ایسی باتیں پیش آتی ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کی غم خواری ضروری ہو جاتی ہے۔ اور بہت سی مرتبہ مخصوص حالات مقتضی ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کو ترجیح دی جائے۔ اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی۔ مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حد مقرر کرنی ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے تجاوز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حد ایک

تہائی مقرر کی ہے۔ کیونکہ ورثاء کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کو آدمی سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ورثاء کے لئے دو تہائی اور ان کے علاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ نے حجۃ اوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث نازل کر کے) ہر حقدار کو اس کا حق دیدیا ہے۔ پس وارث کے لئے وصیت جائز نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۳)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ میت کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ اور لوگ وصیت میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچتے تھے۔ وہ اس میں حکمت کے تقاضوں کا پورا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ کبھی زیادہ حقدار کو چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اس کی ہمدردی زیادہ ضروری تھی۔ اور اپنی کج فہمی سے دور کے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام نازل کر کے فساد کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور تواریث کے سلسلہ میں رشتہ داری کی کلی احتمالی جگہوں کا اعتبار کیا جائے۔ اشخاص کے لحاظ سے عارضی خصوصیات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ یعنی صرف رشتہ داری کو میراث کی بنیاد بنایا جائے۔ کس وارث کا میت سے کتنا تعلق ہے، یہ بات نہ دیکھی جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پر نہیں جان سکتا کہ اصول و فروع میں سے زیادہ نفع پہنچانے والا کون ہے (سورۃ النساء آیت ۱۱) غرض جب اس بنیاد پر میراث کا معاملہ طے کر دیا گیا تا کہ لوگوں کے نزاعات ختم ہوں، اور ان کے باہمی کیڑوں کا سلسلہ رک جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو، ورنہ تواریث کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

[۳] ووصیة: إن كان موثقاً بالموت. وإنما جرت به السنة، لأن المِلک فی بنی آدم عارض لمعنی المشاۃ، فإذا قارب أن يستغنی عنه بالموت استحب أن يتدارک ما قصر فیہ، ویؤامی من وجب حقہ عیہ فی مثل هذه الساعة.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”أوص بالثلث، والثلث کثیر“

اعلم: أن مال المیت يتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجبلۃ عندهم، والأمر اللازم فیما بینہم، لمصالح لا تحصى، فلما مرض وأشرف علی الموت: توجه طریق لحصول ملکهم، فیکون تائبسهم عما یترقون غمطاً لحقهم، وتفريطاً فی جنبهم.

وأيضاً: فالحکمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منه، وأولاهم به، وأنصرهم له، وأکفرهم مواساة، وليس أحد فی ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرحام، وهو قوله تعالیٰ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ﴾

ومع ذلك: فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم، وكثيراً ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم، فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزہ الناس، وهو الثلث، لأنه لا بد من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف، فضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"

أقول: لما كان العاس لى الجاهلية يضارون فى الوصية، ولا يتبعون فى ذلك الحكمة الواجبة، فمنهم من ترك الأحق - والأوجب مواساته - واختار الأبعد برأيه الأبتى، وجب أن يسد هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يعتبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص؛ فلما تقرر أمر الموارث قطعاً لمنازعتهم، وسداً لضغائنهم، كان من حكمه أن لا يسوغ الوصية لوارث، إذ فى ذلك مناقضة للحد المضروب.

ترجمہ: (۳) اور وصیت: اگر تبرع موقت ہو موت کے ساتھ۔ اور وصیت کرنے کا طریقہ اسی لئے چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت عارضی چیز ہے، جھگڑا دشمنی کرنے کی وجہ سے۔ پس جب آدمی نزدیک ہو جائے اس بات سے کہ مال سے بے نیاز ہو جائے مرنے کی وجہ سے تو مستحب ہے کہ اس بات کی تدفی کرے جس میں اس نے کوتاہی کی ہے۔ اور اس شخص کی غم خواری کرے جس کا اس پر حق واجب ہے، اس جیسی (نازک) گھڑی میں۔

جان لیں کہ میت کا مال اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے عرب و عجم کی قوموں کے نزدیک۔ اور وہ ان کے نزدیک فطری بات اور لازمی امر جیسا ہے، ایسی مصلحتوں کی وجہ سے جو شمار نہیں کی جاسکتیں۔ پس جب وہ بیمار پڑا، اور موت سے قریب ہو گیا، تو متوجہ ہوئی ورثاء کی ملکیت کے پیدا ہونے کی ایک راہ۔ پس ان کو اس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ توقع رکھتے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتاہی ہے۔ اور نیز: پس حکمت (کا تقاضا) یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا مال لے وہ جو لوگوں میں اس سے قریب تر ہے۔ اور جوان میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ان میں سے جو اس کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ اور ان میں جو زیادہ غم خواری کرنے والا ہے۔ اور ان ہاتھوں میں باپ، اولاد اور ان کے علاوہ رشتہ داروں کی بمنزلہ کوئی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور باوجود اس کے: پس بارہا ایسی باتیں پیش آتی ہیں جو ان کے علاوہ کی غم خواری کو واجب کرتی ہیں، اور بارہا مخصوص حالات ان کے علاوہ کی ترجیح کو واجب کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ کوئی ایسی حد مقرر کی جائے جس سے لوگ تجاوز نہ کریں۔ اور وہ حد "تہائی" ہے۔ اس لئے کہ شان یہ ہے کہ ورثاء کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اور وہ ترجیح بایں طور پر ہو کہ ورثاء کے لئے آدھے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے دو ٹکٹ اور ان کے علاوہ کے لئے ایک ٹکٹ مقرر کیا۔

جب لوگ زمانہ جاہلیت میں وصیت میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے تھے، اور اس سلسلہ میں حکمت لازمہ کی پیروی

نہیں کرتے تھے۔ پس ان میں سے بعض وہ تھے جو زیادہ حقدار کو چھوڑ دیتے تھے — حالانکہ اس کی غم خواری زیادہ ضروری تھی — اور اپنی ناقص رائے سے دور والے کو ترجیح دیتے تھے تو ضروری ہوا کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ پس جب میراث کا معاملہ طے ہو گیا، ان کے آپسی نزاعات کو ختم کرنے کے لئے اور ان کے دلوں کے غیظ کو بند کرنے کے لئے تو اس کے حکم (تقاضے) میں سے تھا کہ کسی بھی وارث کے لئے وصیت جائز نہ رکھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد (نظام توریث) کو توڑنا ہے۔

وصیت تیار رکھنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی ایسے مسلمان بندے کے لئے سزاوار نہیں جس کے پاس کوئی ایسی چیز (جائداد، سرمایہ، امانت یا قرض وغیرہ) ہو جس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو: کہ وہ وراثتیں گزار دے، مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۰)

تشریح: وصیت کرنے میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے اور موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت وصیت کر دیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ معلوم نہیں وہ کس وقت آگھیرے۔ یا کوئی ناگہانی حادثہ پیش آجائے اور وصیت نہ کر سکے اور مصلحت فوت ہو جائے۔ اور کتب، فسوس ملنے کے سوا چارہ نہ رہے۔ پس ہر مومن کو چاہئے کہ وہ وصیت نامہ تیار رکھے۔ دو دن بھی ایسے نہیں گزرنے چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔

فائدہ: معاملات کی یادداشت لکھ لینا یا کسی رازدار مثلاً بیوی بچوں کو بتلادینا بھی وصیت نامہ لکھنے کے قائم مقام ہے۔

عمری کا حکم

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص: اس کے لئے اور اس کی نسل کے لئے عمری دیا گیا تو وہ اس کے لئے ہے جس کو دیا گیا۔ اس شخص کی طرف واپس نہیں لوٹے گا جس نے دیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں میراث چلتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۱)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس عمری کو رسول اللہ ﷺ نے ہبہ قرار دیا ہے: وہ یہ ہے کہ دینے والا کہے: ”وہ آپ کے لئے اور آپ کی نسل کے لئے ہے“ ربی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو: ”وہ آپ کے لئے ہے جب تک آپ زندہ رہیں“ تو وہ دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۲)

تشریح: بعثت نبوی کے وقت میں لوگوں میں کچھ ایسے جھگڑے تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جیسے سود، خون وغیرہ کے نزاعات۔ ان کو نمٹانا نبی ﷺ کی بعثت کا ایک اہم مقصد تھا۔ ایسے ہی الجھے ہوئے معاملات میں سے

ایک معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے لئے مکان دیا تھا۔ پھر دینے والے اور لینے والے مر گئے۔ اور اگلا دور آیا تو معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یا عاریت؟ چنانچہ ان میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس نبی ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ اگر دینے والے نے صاف کہا ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہبہ ہے۔ کیونکہ نسل کا تذکرہ کرنا ہبہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہے تو وہ عاریت ہے۔ کیونکہ دینے والے نے تاحیات کی قید لگائی ہے جو ہبہ کے منافی ہے۔

فائدہ: اگر دینے والے نے کوئی صراحت نہ کی ہو، صرف یہ کہا ہو: أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ: میں نے تجھے زندگی تک یہ گھر دیا: تو عرف کا اعتبار ہوگا۔ عرف میں اس طرح دینے کو ہبہ سمجھا جاتا ہو تو ہبہ ہوگا ورنہ عاریت۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ، له شيءٌ يوصي فيه، بيتَ ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده"

أقول: استحب لعجيل الوصية احترازًا من أن يهجمه الموت، أو يحدث حادث بغتة، ففترته المصلحة التي يجب إقامتها عنده، فيتحسر.

قال صلى الله عليه وسلم: "أيما رجلٍ أَعْمَرَ عُمُرِي" الحديث.

أقول: كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات لا تكاد تنقطع، فكان قطعها إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها، كالربا والثرات وغيرها. وكان قوم أَعْمَرُوا القوم، ثم انقضض هؤلاء وهؤلاء، فجاء القرن الآخر، فاشتبه عليهم الحال، فتخاصموا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إن كان نص الواهب: "هي لك ولعقبك" فهي هبة، لأنه بين الأمر بما يكون من خواص الهبة الخالصة، وإن قال: "هي لك ما عشت" فهي إعارة إلى مدة حياته، لأنه قيده بقيد ينافي الهبة.

ترجمہ: نبی ﷺ نے وصیت میں جلدی کرنا پسند کیا، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آگھرے اس کو موت، یا اچانک کوئی نئی بات پیدا ہو، پس وہ مصلحت اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کا قائم کرنا اس کے نزدیک ضروری تھا۔ پس وہ پچھتائے۔

نبی ﷺ کے زمانہ میں کچھ ایسے جھگڑے تھے، جو نہیں قریب تھے کہ ختم ہوں۔ پس ان کو ختم کرنا ان مصلحتوں میں سے ایک تھی جس کے لئے نبی ﷺ مبعوث کئے گئے تھے۔ جیسے سود اور خون کے بدلے اور ان کے علاوہ۔ اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے لئے مکان دیئے تھے۔ پس یہ اور وہ ختم ہو گئے۔ اور دوسرا قرن آیا: تو ان پر صورت حال مشتبہ

ہوگئی۔ پس وہ باہم جھگڑنے لگے۔ پس نبی ﷺ نے یہ بات بیان کی کہ اگر ہبہ کرنے والے کی صراحت ہو کہ ”مکان تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے“ تو وہ ہبہ ہے۔ اس لئے کہ ہبہ کرنے والے نے معاملہ واضح کیا ایسی چیز کے ذریعہ جو خالص ہبہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا: ”وہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہے“ تو اس کی زندگی کی مدت تک برتنے کے لئے دینا ہے۔ اس لئے کہ دینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ساتھ جو ہبہ کے منافی ہے۔

چوتھا تبرع: وقف

وقف: کے لغوی معنی ہیں: روکنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جائداد جیسی باقی رہنے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اور اس کے منافع کو صدقہ کرنا۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں وقف سے واقف نہیں تھے۔ نبی ﷺ نے چند ایسے مصالح کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے: وقف کو قرآن کریم سے مستحب کیا ہے۔ کیونکہ کبھی ایک انسان راہِ خدا میں بہت مال خرچ کرتا ہے۔ اور اس کی حیات تک فقراء اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو ان غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کچھ اور فقراء بھی سامنے آتے ہیں۔ وہ بالکل ہی محروم رہتے ہیں۔ پس اس سے بہتر اور مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ شخص کوئی جائداد فقراء اور راہ گزروں کے لئے روک لے یعنی وقف کر دے۔ جس کی آمدنی ان لوگوں پر خرچ ہوتی رہے۔ اور اصل جائداد وقف کی ملک میں باقی رہے۔ نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک عمدہ زمین ہاتھ آئی۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا: مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر کوئی مال مجھے نہیں ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو اصل زمین روک لو یعنی وقف کر دو، اور اس کی آمدنی خیرات کر دو“ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اور وقف نامہ لکھا کہ یہ زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ اس میں وارثت جاری ہو۔ اور اس کی آمدنی فقراء پر، رشتہ داروں پر، غلاموں کی آزادی میں، جہاد میں اور مسافر اور مہمان پر خرچ کی جائے۔ اور جو شخص اس وقف کا متولی ہو وہ اس میں سے قاعدہ کے مطابق کھا کھلا سکتا ہے۔ بشرطیکہ مالدار بننے والا نہ ہو (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۰۸)

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ اس آیت میں من تمہیں کا بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں کا بھی۔ اور مَا مَوْصُوفَةٌ بِمَعْنَى شَيْءٍ يَأْمُرُ بِمَعْنَى الَّذِي يَأْمُرُ بِهِ ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تمہیں کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: ”تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے“ اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے دونوں صاحب

زادوں نے تبعض کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ یہ ہے: ”ہرگز نیاید نیکو کاری راتا آنکہ خرچ کنید از آنچہ دوست می داید“ اور شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ یہ ہے: ”ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ“ (ترجمہ شیخ البند)

ورنزولِ آیت کے وقت جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے دونوں احتمال صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ صدقہ کیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا محبوب گھوڑا خیرات کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ من تمین کے لئے ہے۔ یعنی محبوب چیز ساری خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے جو مشورہ دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من تبعض کے لئے ہے۔ اور آیت کا مطلب ہے: اپنی محبوب چیز میں سے کچھ خرچ کرو یعنی محبوب چیز محفوظ رکھو، اور اس کی آمدنی خرچ کرو، یہی وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نبی ﷺ نے اس آیت سے وقف کا اسنباط کیا ہے۔

ومن التبرعات:

[۴] الوقف: وکان اهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فبان الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراً، ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويحبى أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء السبيل، تُصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ”إن شئت حبست أصلها وتصدق بها“ فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم، غير متمول.

ترجمہ: اور تبرعات میں سے (۴) وقف ہے۔ اور جاہلیت کے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ پس مستبط کیا اس کو نبی ﷺ نے چند ایسے مصالح کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے (مثلاً: انسان کبھی اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کرتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر وہ فقراء دوبارہ مال کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور فقراء کی دوسری جماعت آتی ہے پس وہ محروم رہتی ہے۔ پس نہیں ہے عوام کے لئے زیادہ اچھی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز روکی ہوئی ہو فقراء اور مسافروں کے لئے۔ ان پر اس چیز کے منافع خرچ کئے جائیں۔ اور اس کی اصل واقف کی ملک پر باقی رکھی جائے الی آخرہ۔

معاونات کا بیان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ چھ معاملات ایسے ہیں جن میں فریقین کو ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے۔ وہ یہ ہیں: مضاربیت، شرکت، وکالت، مساقات، مزرعت اور اجارہ۔ سب کی تعریفات اور مختصر تعارف درج ذیل ہے:

۱۔ مضاربیت — اور وہ یہ ہے کہ مال ایک آدمی کا ہو، اور تجارت دوسرا کرے، تاکہ دونوں کو نفع ہو، جیسا انھوں نے آپس میں طے کیا ہے۔

۲۔ شرکت — یعنی ساچھا۔ شرکت دو طرح کی ہوتی ہے:

(۱) شرکتِ املاک: یعنی ملکیت میں شرکت۔ اور وہ یہ ہے کہ چند شخصوں کو میراث میں یا ہبہ کے طور پر کوئی جائداد یا نقد رقم ملے، تو تقسیم سے پہلے ان میں شرکتِ املاک ہوگی۔

(۲) شرکتِ عقود: یعنی وہ ساچھا جو باہمی معاہدہ سے وجود میں آتا ہے۔ شرکتِ عقود کی چار قسمیں ہیں:

(الف) شرکتِ مفاد: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص جن کا مال مساوی ہو ان تمام چیزوں میں شرکت کا معاہدہ کریں جن کی وہ خرید و فروخت کریں گے۔ اور نفع ان کے درمیان مساوی ہو۔ اور ہر ایک دوسرے کا کفیل (ضامن) اور دکیل (کارندہ) ہو۔

(ب) شرکتِ عینان: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص کسی معین مال میں شرکتِ مفاد سے ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ کریں۔ مگر اس میں سرمایہ اور نفع میں برابری شرط نہیں۔

فائدہ: شرکتِ مفاد صرف بالغ مسلمانوں ہی میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ غیر مسلم ان باتوں کی پابندی نہیں کر سکتا جو اس شرکت کے لئے ضروری ہیں۔ اور شرکتِ عینان: مسلم و غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے۔

(ج) شرکتِ صنائع: جس کو شرکتِ اعمال اور شرکتِ تقبیل بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ کے بغیر دو ہم پیشہ یا مزدور باہم معاہدہ کریں کہ ہم مل کر فلاں کلام کریں گے۔ اور جو کچھ پیسہ ملے گا وہ دونوں (مساوی یا کم و بیش) بانٹ لیں گے۔

(د) شرکتِ وجوہ: اور وہ یہ ہے کہ دو یا زیادہ آدمی نہ تو کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نہ کوئی کام اور پیشہ کریں، بلکہ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اپنی ساکھ اور وجاہت کے ذریعہ تاجروں سے ادھار مال لے کر فروخت کریں گے، اور جو کچھ فائدہ ہوگا اس کو حسب قرار دو بانٹ لیں گے۔

۳۔ وکالت — یعنی اپنا معاملہ دوسرے کو سپرد کرنا، اور تصرف میں اس کو اپنا قائم مقام بنانا۔ وکالت جانہنن سے بھی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے لئے معاملات کرے گا۔

۴۔ مساقات — کسی کے باغ کی پرداخت کرنا، اس شرط پر کہ پھل دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

۵۔ مزارعت — یعنی زمین بٹائی پر دینا۔ اس کی تین صورتیں بالاتفاق جائز ہیں:

(الف) زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو، اور بل بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

(ب) صرف زمین ایک شخص کی ہو، اور باقی تمام چیزیں: بل بیل، بیج اور محنت کاشتکار کی ہو۔ خیبر کے یہود کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح بٹائی کا معاملہ کیا تھا اس لئے اس کو مغابرہ بھی کہتے ہیں۔

(ج) زمین، بل بیل اور بیج سب چیزیں ایک کی ہوں، اور صرف محنت کاشتکار کی ہو۔

۶۔ جارہ — یعنی عوض لیکر اپنی ذات کے منفع کا کسی کو، مک بنانا۔ جارہ میں مبادلہ کے معنی بھی ہیں اور معاونت

کے معنی بھی۔ چنانچہ اجیر کی دو قسمیں ہیں: اجیر مشترک یعنی وہ پیشہ ور لوگ جو اجرت پر کام کرتے ہیں، جیسے درزی، دھوبی وغیرہ۔ اور اجیر خاص یعنی ملازم۔ اول میں کام مطلوب ہوتا ہے اس لئے اس میں مبادلہ کے معنی غالب ہیں۔ اور ثانی میں عامل کی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہو یا نہ ہو ملازم حاضر رہے، اس لئے اس میں معاونت کے معنی غالب ہیں۔ یہ تمام معاملات: نبی ﷺ سے پہلے رائج تھے۔ ان میں سے جس معاملہ میں عام طور پر جھگڑا نہیں ہوتا، اور احادیث میں اس کی ممانعت بھی نہیں آئی وہ اپنی اباحت اصل میں پر باقی ہے۔ اور گزشتہ باب کے آخر میں جو حدیث آئی ہے کہ: ”مسلمان اپنی دفعات پر ہیں“ اسی آخر اس کی رو سے جائز ہے۔
نوٹ: تقریر میں ترتیب و تقسیم بدلی ہے۔ ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

أما المعاونة: فهي أنواع أيضاً: منها:

[۱] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسان، والعمل في التجارة من الآخر، ليكون الربح بينهما على ما يبيانه.

[۲] والمفاوضة: أن يعقد رحلان - مألهمما سواء - الشركة في جميع ما يشتريانه ويبيعانه، والربح بينهما، وكل واحد كقبل الآخر ووكيله.

[۳] والعنان: أن يعقد الشركة في مال معين كذلك، ويكون كل واحد وكيلًا للآخر فيه، ولا يكون كقبلًا يطالب بما على الآخر.

[۴] وشركة الصنائع: كخياطين أو صباغين اشتركا على أن يتقبل كل واحد، ويكون الكسب بينهما.

[۵] وشركة الوجوه: أن يشتري كل واحد مال بينهما، على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا، والربح بينهما.

- [۶] والوكالة: أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.
- [۷] والمساقاة: أن تكون أصول الشجر لرجل، فيكفي مؤنتها الآخر، على أن يكون الثمر بينهما.
- [۸] والمزارعة: أن تكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.
- [۹] والمخابرة: أن تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.
- [۱۰] وبنوع آخر: يكون العمل من أحدهما، والباقي من الآخر.
- [۱۱] والإجارة: وفيها معنى المبادلة ومعنى المعاونة: فإن كان المطلوب نفس المنفعة فالمبادلة غالباً، وإن كان خصوص العامل مطلوباً فمعنى المعاونة غالب.
- وهذه عقود: كان الناس يتعاملون بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن منها محلاً لمناقشة غالباً، ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو باقٍ على إباحته، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"

ترجمہ: واضح ہے۔ چند وضاحتیں یہ ہیں: یُسَيِّنَانِہ میں تثنیہ یُسَيِّنَانِ کے ساتھ مفعول کی ضمیر ہے۔۔۔ شرکت اور اس کی اقسام اربعہ کو بیان کرنے کے بجائے اس کی اقسام ہی کو بیان کیا ہے۔۔۔ شرکت عثمان کے بیان میں كذلك کے معنی ہیں: شرکت مفادہ کی طرح۔۔۔۔۔ وکالت کے بیان میں جائین سے وکالت کے معنی ہی بیان کئے ہیں۔۔۔۔۔ مزارعت، حجارہ اور ایک اور قسم: یہ مزارعت کی تین جائز صورتیں ہیں۔

مزارعت کی ممانعت کی توجیہات

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مزارعت کی ممانعت کی جو حدیث مروی ہے: اولاً: تو اس کے راویوں میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ ثانیاً: اکابر صحابہ اور تابعی گرامی تابعین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم مزارعت کرتے تھے (جامع الاصول حدیث ۸۴۶۸) اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت قاسم، حضرت عروہ وغیرہ بھی مزارعت کیا کرتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۸۰) ثالثاً: نبی ﷺ نے خیبر کے یہود کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ممانعت کی چند توجیہات کی گئی ہیں:

پہلی توجیہ — پانی کی گذرگاہوں اور کھیت کے خاص حصوں کی پیداوار پر پٹائی کا معاملہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں مخاطرہ ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ پیداوار ہو اور دوسری جگہ نہ ہو۔ عام ممانعت نہیں ہے۔ یہ توجیہ خود حضرت رافع

بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کی ہے، جو ممانعت کی حدیث کے راوی ہیں (رواہ مسلم، جامع الاصول حدیث ۸۴۷۰) دوسری توجیہ — نہی تنزیہی اور ارشادی ہے یعنی لوگوں کو ایک مفید بات بتائی گئی ہے کہ زائد زمین مزارعت پر نہ دی جائے، بلکہ ویسے ہی مسلمان بھائی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے۔ یہ توجیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۷۶)

تیسری توجیہ — ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بنا پر تھی۔ دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے تھے۔ اس موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”جب تمہارا یہ حال ہے تو کھیتیاں کرایہ پر نہ دیا کرو“ حضرت رافع نے لائسکروا المزارع لے لیا، اور موقع چھوڑ دیا۔ یہ توجیہ حضرت زید بن ثابتؓ نے کی ہے (رواہ بوداد والنسائی۔ جامع الاصول حدیث ۸۴۶۳)

فائدہ: چونکہ حضرت رافعؓ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مزارعت کی ممانعت مروی ہے۔ اور مزارعت اور مساقات کا معاملہ یکساں ہے۔ زمین کو بٹائی پر دینے کا نام مزارعت ہے، اور پھل دار درختوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو ناجائز فرمایا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف مزارعت کو ناجائز کہا ہے۔ مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مروی نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک مساقات کے ضمن میں مزارعت بھی جائز ہے۔ مستقلاً جائز نہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور اب تو چاروں ائمہ کے قلعین جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔

وقد اختلف الرواة في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا، وكان وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر.

وأحاديث النهي عنها محمولة:

[الف] على الإجارة بما على المأذيات، أو قطعة معينة، وهو قول رافع رضي الله عنه.

[ب] أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.

[ج] أو على مصحبة خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد رضي الله عنه. والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ المآذیات: پانی بہنے کی جگہ، یا وہ پیر، وار جو پانی بہنے کی جگہ ہو..... تنزیہ اور ارشاد ہم معنی ہیں۔ تنزیہ: بری بات سے دور کرنا۔ ارشادہ الیٰ کذا: بھلائی کی راہ دکھانا۔ تیسری توجیہ: یا ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت پر محمول ہے، اس معاملہ میں، اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھگڑوں کی وجہ سے۔ الی آخرہ۔

باب — ۵

وراثت کا بیان

معدت میں وراثت ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے اکثر احکام قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ کچھ احکام احادیث اور اجماع سے ثابت ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے باب کے شروع میں مسائل توریت کے پانچ اصول بیان کئے ہیں۔ اور اس کی تمہید میں دو باتیں بیان کی ہیں۔

خاندان کا قوام صلہ رحمی سے ہے اور وہی وراثت کی بنیاد ہے

حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ خاندان و قبیلہ میں ارتباط و اتحاد کے لئے کوئی طریقہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، تناصر اور ہمدردی کرے۔ اور ہر ایک دوسرے کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر تصور کرے۔ اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تین باتیں پائی جائیں:

اول — جبلت — یعنی وہ فطری محبت جو باپ، اولاد اور بھائیوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔

دوم — عارضی اسباب جو جبلت کو قوی کریں — یہ اسباب: باہمی الفت، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ہدایا کا لینا دینا اور ایک دوسرے کی غم خواری کرنا ہیں۔ یہ چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں، اور کٹھن حالات میں تعاون پر ابھارتی ہیں۔

سوم — کوئی ایسا موروثی طریقہ، جو جبلت کو مؤکد کرے — یہ طریقہ وہ احکام ہیں جو شریعت نے دیئے ہیں۔ یعنی صد رحمی کا وجوب، اور اس سے پہلو تہی پر سرزنش۔

مگر صورت حال یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط سوچ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور صد رحمی کا حق کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ اور وہ واجب صد رحمی سے کم درجہ کو بھی بہت سمجھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ صد رحمی کی بعض صورتوں کو واجب کیا جائے، خواہ لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بیمار پرسی کرنا۔ قیدی کو چھڑانا۔ جنایت کی دیت ادا کرنا اور رشتہ کے غلام کو جب وہ ملکیت میں آئے: آزاد کرنا وغیرہ۔

اور اس قبیل کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس مال و منال کی ہے جس سے موت کے قریب آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھریلو ضروریات میں خرچ کیا جائے یا اس کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ یہی وارث ہے۔

﴿ الفرائض ﴾

اعلم : أنه أُرِجِبَتِ الْحِكْمَةُ أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ بَيْنَهُمْ : أَنْ يَتَعَارَنَ أَهْلُ الْحَيِّ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَنَاصَرُوا ، وَيَتَوَاسَرُوا ، وَأَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ ضَرَرَ الْآخِرِ وَنَفْعَهُ بِمَنْزِلَةِ ضَرَرِ نَفْسِهِ وَنَفْعِهِ ؛ وَلَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ ذَلِكَ إِلَّا بِجَبَلَةٍ تُؤَكِّدُهَا أَسْبَابُ طَارِئَةٍ ، وَيُسَجِّلُ عَلَيْهَا سَنَةً مُتَوَارِثَةً بَيْنَهُمْ :

فَلَجَبَلَةٌ : هِيَ مَا بَيْنَ الْوَالِدِ ، وَالْوَلَدِ ، وَالْإِخْوَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَادَّةِ .

وَالْأَسْبَابُ الطَّارِئَةُ : هِيَ التَّأَلُّفُ ، وَالزِّيَارَةُ ، وَالْمُهَادَاةُ ، وَالْمُوَاسَاةُ : فَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ يَحْبِبُ الْوَاحِدَ إِلَى الْآخَرِ ، وَيُسَجِّعُ عَلَى النَّصْرِ وَالْمَعَاوَةِ فِي الْكُرْبِيَّاتِ .

وَأَمَّا السَّنَةُ : فَهِيَ مَا نَطَقَتْ بِهِ الشَّرَائِعُ مِنْ وَجُوبِ صَلَةِ الْأَرْحَامِ ، وَإِقَامَةِ اللَّاتِمَةِ عَلَى إِهْمَالِهَا . ثُمَّ لَمَّا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ فِكْرًا فَاسِدًا ، وَلَا يُقِيمُ صَلَةَ الرَّجَمِ كَمَا يَنْبَغِي ، وَيَعْدُو مَادُونِ الْوَاجِبِ كَثِيرًا : مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِيْجَابِ بَعْضِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، أَشَاءَ وَأَمْ أَبَوَاءُ ، مِثْلُ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَفَلَكَ الْعَانِي ، وَالْعَقْلِي ، وَإِعْتِاقِ مَمْلُوكِهِ مِنْ ذِي رَحِمٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ .

وَأَحَقُّ هَذَا الصَّنَفِ مَا اسْتَعْفَى عَنْهُ بِالْإِشْرَافِ عَلَى الْمَوْتِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُصَرَّفَ مَالُهُ عَلَى عَيْنِهِ فِيمَا هُوَ نَافِعٌ فِي الْمَعَاوَنَاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ ، أَوْ يُصَرَّفَ مَالُهُ مِنْ بَعْدِهِ فِي أَقَارِبِهِ .

ترجمہ: تقسیم میراث کا بیان: یہ بات جان لیں کہ حکمت الہیہ نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہو کہ تعاون کریں محلہ (قبیلہ) والے آپس میں۔ اور ایک دوسرے کی نصرت کریں۔ اور ایک دوسرے کی غم خواری کریں۔ اور یہ (واجب کیا) کہ ہر ایک دوسرے کے نفع و ضرر کو اپنی ذات کے نفع و ضرر کے بمنزلہ گردانے۔ اور نہیں ممکن ہے اس بات کو بروئے کار لانا مگر ایک ایسی فطرت (مزاج) کے ذریعہ، جس کو مضبوط کریں پیش آنے والے اسباب، اور جس کو مؤکد کرے ایک ایسے طریقہ جو لوگوں میں نسل در نسل چلا آ رہا ہو۔ پس جبلت: وہ باہمی محبت ہے جو والد اور اولاد اور بھائیوں اور ان کے علاوہ اقارب کے درمیان ہوتی ہے۔ اور عارضی اسباب: وہ باہمی الفت، اور ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو ہدایا دینا اور ایک دوسروں کی غم خواری کرنا ہے۔ پس بیشک یہ سب باتیں محبوب بناتی ہیں ایک کو دوسرے سے۔ اور ہمت افزائی کرتی ہیں مدد کرنے میں۔ اور کٹھن حالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں۔ اور یہ طریقہ: تو وہ وہ احکام ہیں جن کی شریعتوں نے صراحت کی ہے یعنی صلہ رحمی کا واجب ہونا اور اس کے رائگاں کرنے پر سرزنش کرنا۔ پھر جب تھے بعض لوگ جو غلط سوچ کی پیروی کرتے تھے۔ اور کہ حقہ صلہ رحمی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور واجب صلہ رحمی سے کم درجہ کو بہت گنتے تھے تو حاجت پیش آئی لوگوں پر ان میں سے بعض کو واجب کرنے کی۔ خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔

جیسے بیمار پری، اور قیدی کو چھڑانا اور تاوان ادا کرنا۔ اور اس رشتہ دار غلام کو آزاد کرنا جس کا وہ مالک ہو، اور ان کے علاوہ احکام — اور اس قسم کا زیادہ حقدار وہ چیز ہے جس سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے موت کی نزدیکی کی وجہ سے۔ پس بیشک شان یہ ہے کہ اس جیسی (مایوسی کی) حالت میں واجب ہے کہ اس کا مال خرچ کیا جائے اس کی نگاہ کے سامنے اس کام میں جو کہ وہ مفید ہو گھر یلو معاونت (ضروریات) میں۔ یا اس کا مال خرچ کیا جائے اس کے بعد اس کے رشتہ داروں میں۔

میراث کے احکام تذریعاً نازل کئے گئے ہیں

میراث کے سلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ دنیا جہاں کے تمام لوگ، خواہ عرب ہوں یا عجم، اس پر متفق ہیں کہ میت کے مال کے سب سے زیادہ حقدار اس کے قرابت دار اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ پھر لوگوں میں اس کے بعد سخت اختلاف تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ مردوں ہی کو وارث قرار دیتے تھے۔ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ مرد ہی جنگ کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لئے بے مشقت اور بے محنت ملنے والی چیز کے وہی زیادہ حقدار ہیں۔

اور نبی ﷺ پر سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا وہ قرابت داروں کے لئے وصیت کا حکم تھا۔ مگر اس کی کوئی تعیین و تفصیل نہیں کی گئی تھی۔ کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف تھے۔ کسی کا تعداد دو بھائیوں میں سے ایک کرتا تھا، دوسرا نہیں کرتا تھا۔ اور کسی کی مدد باپ کرتا تھا بیٹا نہیں کرتا تھا۔ قس علی ہذا۔ پس مصلحت یہ تھی کہ معاملہ لوگوں کو سونپ دیا جائے۔ تاکہ ہر ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جو اس کی سمجھ میں آئے۔ پھر اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا گناہ سامنے آئے تو قاضیوں کو اختیار تھا کہ وہ اس وصیت کو سنواریں اور اس میں تبدیلی کریں۔ یہی حکم ایک عرصہ تک رہا۔

پھر جب خلافت کبریٰ کے احکام ظہور پذیر ہوئے۔ اور آنحضرت ﷺ کو مشرق و مغرب کی فرمان روائی حاصل ہوئی۔ اور بعثت تامہ کی ضیا پاشیاں شروع ہو گئیں تو مصلحت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور نہ ان کی وفات کے بعد قاضیوں کے حوالے کیا جائے۔ بلکہ عرب و عجم وغیرہ کے جو خصائل و عادات عجم الہی میں تھے ان کے غالب احتمالی مواقع پر مدار رکھا جائے۔ جو لوگوں کے حق میں امر طبعی کا حکم رکھتے ہیں اور جس کی مخالفت کوئی شاذ و نادر ہی کرتا ہے۔ اور وہ مخالفت کرنے والا اس ناقص الخلقت چوپایے کی طرح ہے جو اللہ کی عادت مستمرہ کے خلاف ناک کان کٹایا ٹیڑھا میٹر حایدا پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے تمہیں کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے“ (سورۃ النساء آیت ۱۱) پس معاملہ تمہارے حوالے کرنا مصلحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو

لے اس کی تفصیل آگے صول میراث کے تحت آری ہے ۱۲

سب کچھ معصوم ہے اس لئے تمہاری مصلحتوں کا لحاظ کر کے احکام خود تجویز کئے ہیں۔

فائدہ: پہلا حکم سورۃ البقرۃ آیات ۱۸۰-۱۸۳ ﴿يُحِبُّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾ میں ہے۔ یہ آیات ﴿يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ سے منسوخ ہیں (الفوز الکبیر باب ثانی، فصل ثانی)

واعلم: أن الأصل في الفرائض: أن الناس جميعهم - عربهم وعجمهم - اتفقوا على أن أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. وكان أهل الجاهلية يُورثون الرجال دون النساء، يرون أن الرجال هم القائمون بالبيضة، وهم الذابون عن الدمار، فهم أحق بما يكون شبه المجان.

وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوصية للأقربين، من غير تعيين ولا توقیت، لأن الناس أحوالهم مختلفة، فمنهم من ينصره أحد أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس، فكانت المصلحة أن يفرض الأمر إليهم، ليحكم كل واحد ما يرى من المصلحة، ثم إذا ظهر من مؤخر جنف أو أثم كان للقضاة أن يصلحوا وصيته ويغيروا، فكان الحكم على ذلك مدة.

ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى، وزوى للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وتشغشت أنوار البعثة العامة: أوجت المصلحة أن لا يجعل أمرهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يجعل على المظان العالية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، مما يكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ النادر، وكالبهيمة المخدجة التي تولد جذعاء أو غوجاء خرقاً للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ چند غات یہ ہیں بیضہ: خود (لو ہے کئی ٹوپی جوڑائی میں پہنتے ہیں) القائم بالبیضہ: خود سنبھالنے والا یعنی جنگ لڑنے والا... الدمار: قابل حفاظت چیز جس کا دفاع لازم ہو، جیسے بیوی بچے اور اپنی آبرو وغیرہ الممان: مفت، بلا قیمت زوی (فعل مجہول) ذواہ زیا الشیء: قبضہ میں کرنا، اکٹھا کرنا... شغشع الضوء: ہلکی روشنی پھیلنا۔

تصحیح: دون ولدہ مخطوطہ کراچی سے بڑھایا ہے۔

مسائل میراث کے اصول

اصل اول

میراث میں قرابت کا اعتبار ہے

اور

زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس مصاحبت و مناصرت اور طبعی یگانگت و محبت کا اعتبار ہے جو فطری روش کی طرح ہے۔ عارضی اتفاقات مثلاً مواخات کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا نصب و مشکل ہے۔ اور غیر منضبط امر پر شریعت کے عمومی احکام کا مدار نہیں رکھا جاسکتا۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۶ میں ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ رشتہ دار ہیں حکم شرعی میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حق دار ہیں“ اس آیت کے ذریعہ اس عارضی حکم کو ختم کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کی بنیاد پر تواریث کے سلسلہ میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آخری قانون میراث کی رو سے اب میراث صرف رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچہ و جوہ رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اور ان کے زمرہ میں شامل ہیں۔ وہ جوہ یہ ہیں:

پہلی وجہ — زوجین کو ایک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام خانہ داری میں معاونت مزید پختہ ہو جائے۔ ہر ایک میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ دوسرے کے نفع و نقصان کو اپنا ہی نفع و نقصان سمجھے۔ کیونکہ کسی کا بھی نفع یا نقصان ہوگا تو مالاً میراث میں دوسرے کا نفع یا نقصان ہوگا۔

دوسری وجہ — شوہر خرچ کرنے کے لئے بیوی کو رقم دیتا ہے (جس میں سے کچھ بچ بھی جاتا ہے) اور شوہر اس کے پاس اپنا مال بھی امانت رکھتا ہے اور اپنی ہر چیز میں اس کو امین سمجھتا ہے۔ پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ کل کا کل یا اس کا کچھ حصہ درحقیقت اس کا مال ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج یہ تجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا نصف یا چوتھائی حق رکھ دیا، تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو، اور اس کے جھگڑے کی تیزی ٹوٹے۔

تیسری وجہ — بارہا شوہر سے بیوی اولاد جنمتی ہے، جو شوہر کی قوم اور قبیلہ سے ہوتی ہے۔ وہ حسب و نسب اور درجہ میں اس کے برابر ہوتی ہے۔ اور ماں سے انسان کا تعلق اٹوٹ ہے۔ پس اس طرح بیوی ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے

جو شوہر کی قوم سے جدا نہیں ہوتے، اور بیوی بمنزلہ رشتہ داروں کے ہو جاتی ہے۔

چوتھی وجہ — شوہر کی وفات کے بعد عورت پر واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اور شوہر کے خاندان کا کوئی شخص عورت کی معیشت کا متکفل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ شوہر کے مال سے اس کی کفالت کی جائے۔ اور بطور کفالت شوہر کے مال کا کوئی معین حصہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ معلوم نہیں: شوہر کیا چھوڑے گا؟ اس لئے جز مشترک چوتھائی یا آٹھواں مقرر کیا گیا۔

﴿مسائل الموارث تبنتی علی اصول﴾

منہا: أن المعتبر فی هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والمؤادة التي هي كمدھب جبلی، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غير مضبوطة، ولا يمكن أن يُبنى عليها النوااميس الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فلذلك لم يُجعل الميراث إلا لأولى الأرحام، غير الزوجين، فإنهما لاحقان بأولى الأرحام، داخلان في تضاعيفهم لوجوه: منها: تأكيد التعاون في تدبير المنزل، والحث على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعاً إلى نفسه.

ومنہا: أن الزوج يُنفق عليها، ويستودع منها ماله. ويأمنها على ذات يده، حتى يتخيل أن جميع ما تركته، أو بعض ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لا تكاد تنصرم، فعالج الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جابراً لقلبه، وكاسراً لسورة خصومته. ومنها: أن الزوجة ربما تلبد من زوجها أولاداً، هم من قوم الرجل لا محالة، وأهل نسبه ومنصبه، واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبداً، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه، وتصير بمنزلة ذوی الارحام.

ومنہا: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته، لمصالح لا تخفى، ولا متكفل لمعيشتها من قومه، فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج، ولا يمكن أن يجعل قدرًا معلومًا، لأنه لا يدرى كم يترك؟ فوجب جزء شائع كالثلث والربع.

ترجمہ: واضح ہے۔ اولوا الارحام: ارحام: رجم کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں: بچہ دانی یعنی وہ عضو جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اور اولوا الارحام سے مراد دودھیالی اور تہیالی رشتہ دار ہیں۔ اور ذوی الارحام یعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے علاوہ رشتہ دار۔ یہ فقہی اصطلاح ہے۔ آیت میں وہ مراد نہیں۔

اصل دوم:

قربت کی قسمیں اور ان کے احکام

قربت دو قسم کی ہے:

ایک۔ وہ قربت ہے جو حسب و نسب میں مشارکت چاہتی ہے۔ اور یہ بات چاہتی ہے کہ دونوں ایک قوم اور ایک مرتبہ کے ہوں یعنی باہم پدیری رشتہ ہو۔

دوسری: وہ قربت ہے جو حسب و نسب اور مرتبہ میں مشارکت نہیں چاہتی۔ البتہ اس میں مہر و محبت پائی جاتی ہے۔ اور قبی تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہ اگر تقسیم ترکہ کا اختیار میت کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قربت سے تجاوز نہیں کرے گا یعنی سب انہی کو دے گا۔

قاعدہ: میراث میں پہلی قسم کی رشتہ داری کو دوسری قسم کی رشتہ داری پر ترجیح حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ آدمی کے منصب اور اس کی دولت کو اس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرنے کو ظلم اور نا انصافی تصور کرتے ہیں۔ اور اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر میت کا مال اور اس کا منصب اس شخص کو دیدیا جائے جو اس کی قوم میں سے اور اس کا قائم مقام ہے جیسے بیٹے کو دیدیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال کرتے ہیں، اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا فطری جذبہ ہے کہ جب تک دل پارہ پارہ نہ ہو جائیں: نکل نہیں سکتا۔ البتہ ہمارے زمانہ میں عجم میں چونکہ انساب کا نظام ابتر ہو گیا ہے، اور نسب کی بنیاد پر تناصرتا باقی نہیں رہا، اس لئے صورت بدل گئی ہے (عمہالی اور سسرالی تناصرتا میں آگے بڑھ گئے ہیں) البتہ قسم اول کی ترجیح کے بعد: قسم ثانی کو بھی ان کا واجبی حق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق رائیگاں کرنا جائز نہیں۔ اور ان دونوں باتوں کا لحاظ کرنے سے درج ذیل تین احکام پیدا ہوتے ہیں:

① — ماں کا حصہ بیٹی اور بہن سے کم ہے (ماں کو زیادہ سے زیادہ ٹمٹ اور بیٹی اور بہن کو نصف ملتا ہے) حالانکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی زیادہ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کا اپنے بیٹے یعنی میت کی قوم سے ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ اس کے حسب و منصب اور شرف و مرتبہ میں مشارکت ضروری ہے۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جو میت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ بیٹا ہاشمی یعنی سید ہو اور ماں حبشی ہو؟ یا بیٹا قریشی ہو اور ماں عجمی ہو؟ یا بیٹا شاہی خاندان کا فرد ہو اور ماں بدکاری اور کمینہ پن سے معیوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ میت کی قوم اور اس کے منصب داروں میں سے ہیں۔

② — اخیانی بھائی بہن جب وارث ہوتے ہیں تو ٹمٹ ہی پاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جاتا یعنی حقیقی

اور علاقائی بھائی بہن سے ان کو کم ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غیر خاندان کے ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ آدمی قریشی، اور اس کا اخیانی بھائی تھیں ہو؟ اور کبھی دونوں قبیلوں میں ٹھن جاتی ہے تو ہر شخص اپنی قوم کی دوسرے کی قوم کے خلاف مدد کرتا ہے۔ اس صورت میں اخیانی بھائی برسرِ پیکار ہوگا۔ نیز اخیانی بھائی کامیت کی جگہ لینا لوگ انصاف نہیں سمجھتے۔

(۳) بیوی جو رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اور ان میں شامل ہے فروض مقررہ میں سے سب سے کم یعنی آٹھواں حصہ پاتی ہے۔ اور اگر چند بیویاں ہوتی ہیں تو وہ اسی میں شریک ہو جاتی ہیں۔ دوسرے ورثاء کا حصہ بالکل کم نہیں کرتیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے اور شوہر کے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟

میراث کی بنیادیں اور ان کی تفصیل

میراث کی تین بنیادیں ہیں:

اول — شرف و منصب اور اس قسم کی دوسری باتوں میں میت کی قائم مقامی کرنا۔ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی جانشین ہو جو ان کی قائم مقامی کرے۔

دوم — خدمت و نصرت، مہر و محبت اور اس قسم کی دوسری باتیں۔ یہ جذبات کامل طور پر قرہبی رشتہ دار خواتین میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ اسی بنیاد پر وارث ہوتی ہیں۔

سوم — وہ رشتہ داری جس میں جانشینی کی بھی صلاحیت ہو، اور خدمت و نصرت اور مہر و محبت کے جذبات بھی پائے جاتے ہوں۔ یہ تیسری بنیاد سب سے زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔

تینوں بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مگر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے کہ وہ دوسری بنیاد سے اہم ہے۔ اور آخر میں دوسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں:

میراث پانے کی تینوں بنیادیں کامل طور پر ان رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔ جیسے باپ، دادا، بیٹا اور پوتا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

البتہ باپ اور بیٹے میں فرق ہے۔ بیٹے کا باپ کی جگہ لینا فطری حالت ہے۔ عالم کی بنا اسی پر قائم ہے یعنی ایک قرن ختم ہوتا ہے اور دوسرا قرن اس کی جگہ لیتا ہے۔ اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان کے بیٹے ان کی جگہ لیں۔ وہ اسی کے امیدوار رہتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لئے بیٹوں اور پوتوں کو حاصل کرنے کے جتن کرتے ہیں — اور باپ کا اپنے بیٹے کی جگہ لینا غیر فطری حالت ہے۔ نہ لوگ یہ چیز ڈھونڈتے ہیں، نہ اس کے امیدوار رہتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو اس کے مال

سہ حقیقت میں دوسری بنیادیں ہیں۔ تیسری بنیاد پہلی دو بنیادوں کی جامع صورت ہے ۱۲

میں تصرف کرنے کا اختیار دیا جائے تو یقیناً اولاد کی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل پر قابو یافتہ ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا جہاں کے لوگوں میں عمومی رواج یہ ہے کہ وہ اولاد کو آباء پر مقدم رکھتے ہیں۔

اور رہی جانشینی یعنی پہلی بنیاد: تو اس کے زیادہ حقدار مذکورہ ورثاء (باپ، دادا، بیٹا اور پوتا) کے بعد بھائی ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن میں بھائی پناپایا جاتا ہے یعنی بھتیجے وغیرہ۔ کیونکہ وہ آدمی کے بازو اور ایک جز سے نکلنے والے دو درختوں کی طرح ہیں۔ اور میت کی قوم، اس کے نسب اور اس کا شرف رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اور رہی خدمت اور مہر و محبت یعنی دوسری بنیاد: تو اس کا کامل جذبہ ان قریبی رشتہ دار عورتوں میں پایا جاتا ہے جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں یعنی ماں اور بیٹی وغیرہ۔ البتہ بیٹی کا درجہ ماں سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیٹی بھی (بیٹے کی طرح) کچھ نہ کچھ شرف و منصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ اور ماں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ پھر بہن کا درجہ ہے۔ وہ بھی (بھائی کی طرح) کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بیٹی اور بہن نصف پاتے ہیں، اور ماں کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ ملتا ہے۔ پھر بیوی کا درجہ ہے۔ اور آخر میں اخیانی بھائی بہن کا۔

فائدہ (۱) عورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد یعنی حمایت و جانشینی بالکل نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ عورتیں کبھی دوسری قوم میں نکاح کر لیتی ہیں، اور ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ البتہ بیٹی اور بہن میں کمزوری حمایت و جانشینی کی صلا حیت ہے۔ البتہ میراث کی دوسری بنیاد یعنی مہربانی اور میلان ان میں خوب پایا جاتا ہے۔ اور یہ جذبہ سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار عورتوں میں یعنی ماں اور بیٹی میں پایا جاتا ہے۔ پھر بہن میں — اور جو عورتیں دور کی رشتہ دار ہیں ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی، جیسے میت کی پھوپھی، اور اس کے باپ کی پھوپھی، اس لئے ان کو میراث نہیں ملتی۔

فائدہ (۲) مردوں میں پہلی اور دوسری دونوں بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ جانشینی کی کامل صلا حیت باپ اور بیٹے میں ہے، پھر بھائیوں میں، پھر چچا میں۔ اور مہر و محبت اور میلان کامل طور پر باپ میں پایا جاتا ہے، پھر بیٹے میں، پھر حقیقی یا علانی بھائیوں میں۔ سوال: چچا عصبہ ہے اور وارث ہے، پھر اس کی بہن یعنی میت کی پھوپھی کیوں وارث نہیں؟

جواب: وارثت کی جو دو بنیادیں ہیں: وہ دونوں پھوپھی میں نہیں پائی جاتیں۔ وہ نہ تو چچا کی طرح نصرت و حمایت کر سکتی ہے، اور نہ اس میں ایسا خدمت و مہربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے جیسا بہن میں، اس لئے اس کو میراث نہیں ملتی۔ نوٹ: یہ دونوں فائدے اور سواں کا جواب کتاب میں ہیں۔

ومنها: أن القرابة نوعان:

أحدهما: ما يقتضي المشاركة في الحسب والمنصب، وأن يكونا من قوم واحد، وفي منزلة واحدة.

وثانيهما: ما لا يقتضي المشاركة في الحسب والمنصب والمنزلة، ولكنه مظنة الوؤد

والرفق، وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة.

ويجب أن يُفَضَّلَ النوع الأول على الثاني: لأن الناس - عربهم وعجمهم - يرون إخراج مَنْصِبِ الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جوراً وهَضْماً، ويسخطون على ذلك. وإذا أُعْطِيَ مَالُ الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك عدلاً، ورضوا به. وذلك كالجيلة التي لا تنفك منهم، إلا أن تقطع قلوبهم، اللهم! إلا في زماننا حين اختلَّتْ الأنساب، ولم يكن تناصرهم بنسبهم.

ولا يجوز أن يُهْمَلَ حق النوع الثاني أيضاً بعد ذلك. ولذلك كان نصيب الأم - مع أن برّها أوجب، وصلتها أوكد - أقل من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل حَسَبِهِ وَمَنْصَبِهِ، وشرفه، ولا ممن يقوم مقامه. ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشمياً والأم حبشية؟ والابن قرشياً والأم عجمية؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصاً عليها بجهر ودناءة؟ وأما البنت والأخت فهما من قوم المرء وأهلي منصبه.

وكذلك أولاد الأم: لم يرثوا حين ورثوا إلا ثلثاً، لا يزداد لهم عليه البنت، ألا ترى أن الرجل يكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينصر كل رجل قومه على قوم الآخر، ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التي هي لاجئة بذوى الأرحام، داخلة في تضاعفها: لم تحرز إلا أو كس الأنصباء. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركن في ذلك النصيب، ولم يرزأن سائر الورثة البتة. ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلا زوجها غيره، فتقطع العلاقة بالكلية؟

وبالجملة: فالتوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كل السعى ليبقى له خلف يقوم مقامه. والخدمة، والمواساة، والرفق، والحذب عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً، والأقدم بالاعتبار هو الثالث.

ومظنتها جميعاً على وجه الكمال: من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجدة، والابن، وابن الابن؛ فهو لاء، أحق الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه ويتوقعونه، ويحصلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكانه ليس بوضع طبيعي، ولا ما يطلبونه ويتوقعونه، ولو أن الرجل خيّر في ماله لكانت موساة ولده أملك لقلبه من موساة

والدہ؛ فذلک كانت السنۃ الفاشیة فی طوائف الناس تقدیم الأولاد علی الآباء۔
 أما القیام مقامہ : فمظنتہ بعد ما ذکرنا : الإخوة، ومن فی معناہم ممن ہم كالعضد،
 وكالصنوء، ومن قوم المرء وأهل نسبہ وشرفہ۔
 وأما الخدمۃ والرفق : فمظنتہ : القرابۃ القریبۃ۔ فالأحقُّ بہ الأم، والبنت، ومن فی معناہما
 ممن یدخل فی عمود النسب، ولا یدخلو البنت من قیام ما مقامہ، ثم الأخ، ولا تخلو ایضاً من
 قیام ما مقامہ، ثم من بہ علاقۃ الزوج، ثم أولاد الأم۔
 والنساء لا یوجد فیہن معنی الحمايۃ والقیام مقامہ۔ کیف؟ والنساء ربما تزوجن فی قوم
 آخریں، ویدخلن فیہم، اللہم! إلا البنت والأخت علی ضَعْف فیہما۔ ویوجد فی النساء معنی
 الرفق والحدب کاملاً موقراً۔ وإنما مظنتہ القرابۃ القریبۃ جداً۔ کالأم، والبنت، ثم الأخت،
 دون البعیدۃ، کالعمۃ، وعمۃ الأب۔
 والباب الأول یوجد فی الأب والابن کاملاً، ثم الإخوة، ثم الأعمام، والمعنی الثانی یوجد
 فی الأب کاملاً، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأب۔
 وإنما مظنتہ القرابۃ القریبۃ، دون البعیدۃ۔ فمن ثَمَّ لم یجعل للعمۃ شیئ مما یُجعل للعم، لأنها
 لا تُدبُّ عنہ کما یدب العم، ولیست کالأخت فی القرب۔

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں سے، یہ ہے کہ قرابت دو قسم کی ہے: ان میں سے ایک۔ وہ قرابت ہے جو
 حسب (مال و جاہ کے شرف) اور منصب (رتبہ) اور مرتبہ میں باہم شرکت کو چاہتی ہے۔ اور یہ بات چاہتی ہے کہ دونوں
 ایک قوم کے اور ایک مرتبہ میں ہوں۔ اور ان میں سے دوسری: وہ قرابت ہے جو حسب، منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت
 کو نہیں چاہتی۔ مگر وہ محبت اور مہربانی کی احتمالی جگہ ہے۔ اور اس بات کی احتمالی جگہ ہے کہ اگر تقسیم ماں کا اختیار خود مرنے
 والے کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قسم کی قرابت سے آگے نہ بڑھے۔ اور ضروری ہے کہ پہلی قرابت کو دوسری قرابت پر
 ترجیح دی جائے۔ اس لئے کہ لوگ — عرب بھی اور عجم بھی — آدمی کے منصب کو اور اس کی دولت کے نکالنے کو اس کی
 قوم سے دوسری قوم کی طرف ظلم اور نا انصافی سمجھتے ہیں۔ اور وہ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب دیا جائے آدمی کا
 مال اور اس کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں سے تو لوگ اس کو انصاف سمجھتے ہیں۔ اور اس
 سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جذبہ اس جبلت کی طرح ہے جس سے لوگ جدا نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ ان کے دس پارہ پارہ
 ہو جائیں۔ اے اللہ! مگر ہمارے زمانہ میں جب انساب کا نظام ابتر ہو گیا۔ اور نسب کی وجہ سے ان میں تناصرباقی نہیں رہا
 — اور بعد ازیں یعنی ترجیح دینے کے بعد یہ بھی جائز نہیں کہ قسم خانی کا حق رائیگاں کر دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے ماں کا حصہ

— باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ مؤکد ہے — بیٹی اور بہن کے حصہ سے کم ہے۔ اس لئے کہ ماں اپنے بیٹے کی قوم سے نہیں، اور نہ اس کے حسب و منصب و شرف والوں میں سے ہے۔ اور نہ ان لوگوں میں سے ہے جو میت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ بیٹا کبھی ہاشمی اور ماں حبشہ ہوتی ہے؟ اور بیٹا کبھی قریشی اور ماں عجمی ہوتی ہے؟ اور بیٹا کبھی شاہی خاندان کا اور ماں بدکاری اور کمینہ پن کے ذریعہ عیب نکالی ہوئی ہوتی ہے؟ اور رہی بیٹی اور بہن تو وہ دونوں آدمی کی قوم اور اس کے منصب والوں میں سے ہیں — اور اسی طرح ماں کی اولاد وارث نہیں ہوتی جب وہ وارث ہوتی ہے مگر تہائی کی۔ ان کے لئے تہائی پر قطعاً زیادتی نہیں کی جاتی۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ آدمی خاندان قریش سے ہوتا ہے، اور اس کا خیانی بھائی قبیلہ تمیم کا؟ اور کبھی دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پس ہر شخص اپنی قوم کی مدد کرتا ہے دوسرے کی قوم کے مقابلہ میں۔ اور نہیں دیکھتے لوگ اس کے اپنے بھئی کی جگہ میں قائم ہونے کو انصاف — اور اسی طرح بیوی: جو ملنے والی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے درمیان میں داخل ہونے والی ہے، نہیں سمیٹتی ہے مگر سہام میں سے کم ترکو۔ اور جب اکٹھا ہوتی ہے بیویوں کی جماعت تو شریک ہوتی ہیں وہ اسی حصہ میں، اور نہیں کم کرتیں وہ دیگر ورثاء کے حصہ سے بالکل۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ بیوی نکاح کر لیتی ہے اپنے شوہر کے بعد اس کے علاوہ شوہر سے۔ پس تعلق بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے۔

الحاصل: پس تو ارث تین معانی پر گھومتا ہے۔ (۱) میت کے قائم مقام ہونا، اس کے شرف اور اس کے منصب میں اور ان باتوں میں جو اس قبیل سے ہیں۔ پس بیشک انسان کوشش کرتا ہے پوری کوشش کہ باقی رہے اس کے لئے کوئی جائشیں جو اس کا قائم مقام ہو (۲) اور خدمت کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مہربانی کرنا اور اس پر جھکنا اور وہ باتیں جو اس قبیل کی ہیں (۳) تیسرے: وہ رشتہ داری جو ان دونوں ہی معنی کو شامل ہونے والی ہے اور سب سے زیادہ قابل لحاظ تیسرے معنی ہیں — اور کبھی معانی کے کامل طور پر پائے جانے کی احتمالی جگہ: وہ رشتہ دار ہیں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں، جیسے باپ اور دادا اور بیٹا اور پوتا۔ پس یہ لوگ ورثاء میں میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی جگہ لینا وہ فطری حالت ہے جس پر عالم کی بنا قائم ہے یعنی ایک قرن کا ختم ہونا اور دوسرے قرن کا اس کی جگہ لینا۔ اور اسی کی لوگ امید باندھتے ہیں اور اس کی توقع رکھتے ہیں۔ اور اولاد اور پوتوں کو اسی کی خاطر حاصل کرتے ہیں — رہا باپ کا اپنے بیٹے کے بعد اس کی جگہ لینا تو گویا وہ فطری حالت نہیں۔ اور نہ وہ چیز ہے جس کو لوگ ڈھونڈھتے ہیں اور جس کے امیدوار ہیں۔ اور اگر یہ بات ہو کہ آدمی کو اختیار دیا جائے اس کے دل میں تو البتہ اپنی اولاد کی غم خواری اس کے دل پر زیادہ قابو یافتہ ہوگی اس کے باپ کی غم خواری سے۔ پس اسی وجہ سے مختلف لوگوں میں رائج طریقہ اولاد کو آباء پر مقدم کرنے کا ہے — رہا میت کا قائم مقام ہونا: تو اس کی احتمالی جگہ ان رشتوں کے بعد جن کو ہم نے ذکر کیا، بھائی ہے اور وہ لوگ ہیں جو اس کے معنی میں ہیں ان لوگوں میں سے جو بازو کے مانند ہیں، اور ایک جز سے دو اگنے والے درختوں کی طرح ہیں۔ اور آدمی کی قوم اور اس

کے نسب اور اس کے شرف والوں میں سے ہیں۔ اور رہی خدمت اور مہربانی: پس اس کی احتمالی جگہ نزدیک کی رشتہ داری ہے۔ پس اس کی زیادہ حقدار ماں اور بیٹی اور وہ لوگ ہیں جو ان دونوں کے معنی میں ہیں، ان لوگوں میں سے جو سلسلہ نسب میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور بیٹی خالی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے، پھر بہن ہے، اور وہ بھی خالی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے۔ پھر وہ ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا تعلق ہے۔ پھر ماں کی اولاد ہے۔ (قائدہ) اور عورتوں میں حمایت اور قائم مقامی کے معنی نہیں پائے جاتے۔ کیسے پائے جاسکتے ہیں؟ دراصل ایک عورتیں کبھی نکاح کر لیتی ہیں دوسری قوم میں، اور وہ ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ! مگر بیٹی اور بہن ان دونوں میں کمزوری کے ساتھ۔ اور عورتوں میں مہربانی اور میلان کے معنی کامل و مکمل پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی احتمالی جگہ بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور بیٹی۔ پھر بہن۔ نہ کہ دور کی رشتہ داری، جیسے پھوپھی اور باپ کی پھوپھی۔ (قائدہ) اور باب اوس یعنی جانشینی کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں باپ اور بیٹے میں، پھر (ان سے کم) بھائیوں میں، پھر (ان سے کم) چچاؤں میں۔ اور دوسرے معنی یعنی محبت و میلان کامل طور پر پایا جاتا ہے باپ میں، پھر بیٹے میں۔ پھر حقیقی بھائیوں میں یا علاقائی بھائیوں میں۔ (سوال کا جواب) اور اس کی احتمالی جگہ قریبی رشتہ داری ہے نہ کہ دور کی رشتہ داری۔ پس اسی جگہ سے نہیں دیا گیا پھوپھی کو کچھ اس میں سے جو چچا کو دیا گیا۔ کیونکہ پھوپھی میت سے نہیں بھائی جیسا چچا بھاتا ہے۔ اور وہ نزدیکی میں بہن کی طرح نہیں۔

لغات هَضَمَ (ن) فَلَانًا: ظَلَمَ کرنا... غَمَصَ (ض) عَلَیْهِ: عَیْبَ کرنا... الْعَهْرُ وَالْغَهْرُ: بَدکاری، فحاشی۔

الْاَوْكَسَ (اسم تفضیل) وَكَسَ (ض) وَكَسًا: کم ہونا... رَزَاہَ مَالَهُ: مال میں سے کچھ لیکر اس میں کمی کرنا۔

تصحیح: اس عبارت میں چند تصحیحات مخطوطہ کراچی سے کی ہیں، جن کا تذکرہ غیر اہم ہے۔ البتہ ایک تصحیح قرآن سے کی ہے۔ ثم الاخ لا ب وام، او لا ب مطبوعہ اور مخطوطہ کراچی میں ثم الاخ لا ب وام، ار لام ہے۔ یہ صحیح نہیں، کیونکہ حقیقی بھائی کی جگہ علاقائی بھائی تو لے سکتا ہے۔ اخیانی بھائی نہیں لے سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اصل سوم:

میراث میں مرد کی برتری کی وجہ

مرد اور عورت جب ایک ہی درجہ میں ہوں تو ہمیشہ مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے یعنی مرد کو میراث زیادہ دی جاتی ہے۔ جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور بھائی بہن جمع ہوں تو مرد کو عورت کا دو گنا ملتا ہے۔ اسی اصول پر شوہر کا حصہ بھی بیوی سے دو گنا رکھا گیا ہے۔ البتہ باپ اور ماں اور اخیانی بھائی بہن جمع ہوں تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ ابھی آ رہی ہے۔

اور مرد کی عورت پر برتری: دو وجہ سے ہے ایک: یہ ہے کہ وہ جنگ کرتا ہے اور مل و عیال اور اموال و اعراض کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری: یہ ہے کہ مردوں پر مصارف کا بار زیادہ ہے۔ اس لئے مال غنیمت کی طرح بے مشقت اور بے محنت ملنے والی چیز کے مرد ہی زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتیں نہ جنگ کرتی ہیں نہ ان پر مصارف کا بار ہے۔ نکاح سے پہلے ان کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے، نکاح کے بعد شوہر کے ذمے اور آخر میں بیٹوں کے ذمے، اس لئے ان کو میراث سے حصہ کم دیا گیا ہے۔

اور مرد کی میراث میں برتری اور عورتوں کا بار مردوں پر ہے ان دونوں باتوں کی دلیل سورۃ النساء کی آیت ۳۴ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں: بایں وجہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ یعنی یہ اللہ کا انتظام ہے تاکہ گھریلو زندگی کا مایاب ہو۔ دونوں برابر ہوں گے اور کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا تو گھر تباہ ہوگا۔ اور مرد کی برتری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ: ”مردوں نے اپنے اموال خرچ کئے ہیں“ یعنی مہر دیا ہے اور نان و نفقہ برداشت کرتے ہیں۔ اور ممنون احسان ہوتا انسان کا امتیاز ہے پس مرد کی تو عورت پر فوقیت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا بار مردوں پر ہے۔ اس آیت سے مردوں کی جو برتری ثابت ہوتی ہے اس کا اثر میراث میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

اور میراث میں مرد کی برتری کی دلیل: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ آپؐ نے ٹکٹ باقی کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ: ”اللہ مجھے ایسی الٹی سمجھ نہ دیں کہ میں ماں کو باپ پر ترجیح دوں!“ (مسند دارمی ۲/۳۴۵ کتاب الفرائض)

وضاحت: باپ کو اگر میت کی مذکر اولاد ہو تو سدس ملتا ہے۔ اور مؤنث اولاد ہو تو سدس بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے۔ اور کسی طرح کی اولاد نہ ہو تو صرف عصبہ ہوتا ہے۔ اور ماں کو اگر میت کی کسی طرح کی اولاد ہو یا کسی طرح کے دو بھائی بہن ہوں تو سدس ملتا ہے۔ ورنہ ٹکٹ ملتا ہے۔ البتہ اگر میت نے شوہر یا بیوی اور والدین چھوڑے ہوں تو ماں کو ٹکٹ باقی ملتا ہے یعنی شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا: اس کا تہائی ماں کو اور باقی باپ کو ملے گا۔ اس آخری مسئلہ میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شاذ رائے یہ تھی کہ ماں کو حسب ضابطہ کل ترکہ کا تہائی ملے گا۔ اور جمہور صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس خاص صورت میں ماں کو ٹکٹ باقی ملے گا، تاکہ ماں کا حصہ ایک صورت میں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ والدین ہوں تو شوہر کو نصف یعنی چھ میں سے تین ملیں گے اور ماں کو کل مال کا ٹکٹ دیا جائے گا تو اس کو دو ملیں گے اور باپ کے لئے صرف ایک بچے گا۔ اور ٹکٹ باقی دیا جائے گا تو ماں کو ایک ملے گا اور باقی دو باپ کو ملیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد اسی صورت کے بارے میں ہے کہ ماں کو اس صورت میں کل مال کا ٹکٹ کیسے دیا جاسکتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوگئی۔ برتری مرد کو حاصل ہے نہ کہ عورت کو۔

سوال: باپ اور ماں میں: مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اگر میت کی مذکر اولاد ہو تو ماں اور یا دونوں کو سدس ملتا ہے۔ یہ برابری کیوں ہے؟

جواب: باپ کی فضیلت ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہوتی ہے تو ماں کو سدس

دوں!“ — (سوال اول کا جواب) البتہ یہ بات ہے کہ جب باپ کی فضیلت کا ایک مرتبہ اعتبار کر لیا گیا، اس کے عصبہ ہونے اور حصہ دار ہونے کے درمیان جمع کرنے کے ذریعہ، تو دوبارہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بڑھانے کے ذریعہ، کیونکہ وہ دیگر ورثاء کے حصہ کو کم کرنا ہے — (دوسرے سوال کا جواب) اور ماں کی اولاد ان میں سے مرد کے لئے حمایت بیضہ نہیں ہے، اور نہ قابل حفاظت چیزوں سے ہٹانا ہے۔ کیونکہ وہ دوسری قوم کے ہیں۔ پس وہ عورت پر ترجیح نہیں دیا گیا۔ اور نیز: پس ان کی رشتہ داری ماں کی رشتہ داری سے پھوٹنے والی ہے۔ پس گویا وہ بھی عورتیں ہیں۔

اصل چہارم:

حجب حرمان و نقصان

حجب: کے معنی ہیں: کسی وارث کا دوسرے وارث کو کل یا بعض سهام سے محروم کرنا۔ حجب کی دو قسمیں ہیں: حجب حرمان اور حجب نقصان۔ حجب حرمان: کسی وارث کا دوسرے وارث کو بالکل محروم کرنا، جیسے باپ کی وجہ سے دادا محروم ہوتا ہے۔ اور حجب نقصان: کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولاد کی وجہ سے زوج کو نصف کے بجائے ربع، اور زوجہ کو ربع کے بجائے ثمن ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حجب کی دونوں قسموں کے لئے ضابطے اور ان کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

اگر ورثاء کی ایک ہی جماعت ہو، اور وہ سب ایک مرتبہ کے ہوں یعنی، ایک ہی صنف کے ورثاء ہوں۔ جیسے صرف بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی یا دادایاں ہوں تو میراث ان پر تقسیم کر دی جائے گی۔ کیونکہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، پس کوئی کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر مختلف اصناف کے ورثاء ہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: اگر سب کو ایک نام شامل ہے یا ان کے وارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور دادا دونوں ہوں تو دونوں کو عربی کا لفظ ”اب“ شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کو عربی کا لفظ ”ابن“ شامل ہے، اور اگر بھائی اور چچا ہوں تو دونوں کو اگرچہ کوئی ایک نام شامل نہیں، مگر دونوں کی جہت تو ریث ایک ہے۔ اور وہ عصوبت ہے۔ پس اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ نزدیک کا وارث دور کے وارث کو بالکل محروم کر دے گا۔ باپ اور بیٹا وارث ہوں گے اور دادا اور پوتا محروم ہوں گے۔ اسی طرح بھائی وارث ہوگا، اور چچا محروم ہوگا۔ یہی حجب حرمان ہے۔

فائدہ: حجب حرمان کے تعلق سے درثاء کی دو جماعتیں ہیں: ایک: وہ ورثاء ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ چھ ورثاء ہیں: زوجین، وادین اور لڑکے لڑکیاں۔ دوسری جماعت: ان ورثاء کی ہے جو کبھی محروم ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ یہ

ورثاء، دادا، دادی، حقیقی، علاقائی اور اخیانی بھائی بہن، پوتا پوتی، حقیقی اور عدالتی چچا اور حقیقی اور علاقائی بھائیوں اور چچاؤں کے لڑکے میں ان میں مذکورہ بالا قاعدہ جاری ہوتا ہے (فائدہ پورا ہوا)

اور حسبِ حرمان کی وجہ: یہ ہے کہ توارث کی مشروعیت تعاون پر ابھارنے کے لئے ہے۔ اور ہر رشتہ میں تعاون کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلاً ماںیں، بہن، بیٹے قائم مقامی اور عصابت حمایت کرتے ہیں۔ اور مصیحت تعاون اسی وقت بروئے کار آسکتی ہے جب وہ شخص متعین ہو جائے جو خود کو تعاون کا پابند بنائے۔ ایسا پابند کہ خذف و رزی پر لوگ اس کو ملامت کریں۔ اور تعین کی صورت یہی ہے کہ وہاں جو ورثاء جمع ہیں ان میں سے کوئی میراث میں سے حصہ پانے کے ذریعہ متمیز ہو جائے۔ مثلاً: باپ اور دادا یا بیٹا اور پوتا جمع ہوں تو باپ اور بیٹے کو میراث کا حقدار ٹھہرایا جائے، اور دادا اور پوتے کو بالکل محروم کیا جائے تبھی وہ تعاون کرنے کے لئے متعین ہوں گے۔ اور نہیں کریں گے تو دنیا ان کو پھٹکارے گی۔

سوال: جب بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی جمع ہوں تو اول وارث ہوتے ہیں۔ اور پوتا پوتی بالکل محروم رہتے ہیں۔ اور اس کی حکمت یہ بین کی کہ اس طرح بیٹا بیٹی تعاون کے لئے متعین ہو جائیں گے۔ حالانکہ بیٹا بیٹی مساوی حصہ نہیں پاتے۔ مرد کو عورت سے دو گنا ملتا ہے۔ پس دونوں تعاون کرنے کے لئے یکساں کیسے متعین ہوں گے؟

جواب: حصہ کی کمی بیشی کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ بس یہی دیکھتے ہیں کہ وارث ہے، پس اس کو تعاون کرنا چاہئے۔ دوسری صورت: اور اگر ورثاء کے نام اور ان کے وارث ہونے کی جہتیں مختلف ہوں تو ضابطہ یہ ہے کہ علم الہی میں جو عمومی مصیحتیں ہیں، ان کے لحاظ سے جو اقرب اور النفع ہوتا ہے: وہ أبعد کا حصہ گھٹا دیتا ہے۔ جیسے اولاد: بیوی، شوہر، ماں اور باپ کا حصہ کم کر دیتی ہے۔

ومنها : أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة: فإن كانوا في مرتبة واحدة. وجب أن يوزع عليهم، لعدم تقدّم واحد منهم على الآخر.

وإن كانوا في منازل شتى: فذلك على وجهين:

[۱] إما أن يعمّمهم اسم واحد، أو جهة واحدة: والأصل فيه: أن الأقرب يحجب الأبعد حرماناً، لأن التوارث إنما شرع حثاً على التعاون، ولكل قرابة تعاون: كالرفق فيمن يعمّمهم اسم الأم، والقيام مقام الرجل فيمن يعمّمهم اسم الابن، والدّب عنه فيمن يعمّمهم اسم العصوبة، ولا تتحقق لهذه المصلحة إلا بأن يتعين من يواخذ نفسه بذلك، ويُلَام على تركه، ويتميز من سائر من هناك بالنّيل — أما فضل سهم على سهم فلا يجدون له كثيرَ بال.

[۲] أو تكون أسمائهم وجهاتهم مختلفة: والأصل فيه: أن الأقرب والأُنفع — فيما عند الله من علم المظانّ الغالبية — يحجب الأبعد نقصاناً.

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں سے: یہ ہے کہ جب ورثاء کی ایک (ہی) جماعت اکٹھا ہو: پس اگر وہ ایک مرتبہ میں ہوں تو ضروری ہے کہ ان پر تقسیم کی جائے۔ ان میں سے کسی کے مقدم نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر — اور اگر وہ مختلف مراتب کے ہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں: (۱) یا ان کو ایک نام یا ایک جہت عام ہوگی: اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اقرب محروم کرے گا البعد کو بہ حجب حراماں۔ اس لئے کہ تو ارث مشروع کیا گیا ہے تعاون پر ابھارنے کے لئے، اور ہر رشتہ کے لئے کچھ تعاون ہے، جیسے ہمدردی ان میں جن کو لفظ ”ماں“ شامل ہے، اور مرد کی جگہ لینا ان میں جن کو لفظ ”بیٹا“ شامل ہے۔ اور آدمی کی حمایت و مدافعت کرنا ان میں جن کو لفظ ”عصبہ ہونا“ شامل ہے، اور یہ مصلحت (تعاون) نہیں پائی جاتی مگر بایں طور کہ متعین ہو وہ جو اپنے نفس کا اس بات کے ساتھ مواخذہ کرے، اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔ اور جد ہو وہ دیگران لوگوں سے جو وہاں ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ — رہی حصہ کی حصہ پر برتری تو لوگ اس کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتے — (۲) یا ان کے نام اور ان کی جہتیں مختلف ہوں اور ضابطہ اس صورت میں یہ ہے کہ اقرب و انفع — اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے یعنی اکثری احتمالی جگہوں کا علم — البعد کو محروم کرتا ہے۔ بہ حجب نقصان۔

ترکیب: حرمانا و نقصانا: بہ حجب کے مفعول مطلق ہیں۔ اور ان کا موصوف محذوف ہے۔ ای حجبنا حرمانا و حجبنا نقصانا۔

اصل پنجم:

فروض مقدّرہ

جن سهام کے ذریعہ ورثاء کے حصے متعین کئے جائیں ان میں دو باتیں ضروری ہیں:

پہلی بات — وہ سهام واحد (ایک) کے ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو محاسب اور غیر محاسب اول وہلہ ہی میں جدا کر لے۔ حدیث میں ہے کہ ”ہم ناخواندہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گنتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۱) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عام لوگوں کو ایسی ہی باتیں بتلانی چاہئے جن میں حساب میں گہرائی میں اترنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

دوسری بات — وہ سهام ایسے ہونے چاہئیں کہ ان میں کی زیادتی کی ترتیب اول وہلہ ہی میں ظاہر ہو جائے۔

چنانچہ شریعت نے ایسے سهام مقرر کئے جن کے دو زمرے بنتے ہیں: (۱) ثلثان، ثلث اور سدس (۲) نصف، ربع اور ثمن۔ ان سهام میں تین خوبیاں ہیں۔

پہلی خوبی — ان سهام کا اصلی مخرج شروع کے دو عدد ہیں یعنی دو اور تین سے یہ سب سهام نکلتے ہیں۔ نصف کا مخرج تو

دو ہے۔ ربع اور ثمن کا بھی یہی مخرج ہے۔ اس طرح کہ دو کا دو گنا چار ہے جو ربع کا مخرج ہے۔ اور دو کا چار گنا آٹھ ہے جو ثمن کا مخرج ہے۔ پس چار اور آٹھ مخرج فرمائی ہیں۔ اسی طرح ثلث اور ثلثان کا مخرج تو تین ہے۔ سدس کا مخرج بھی یہی ہے۔ اس طرح کہ تین کا دو گنا چھ ہے، جو سدس کا مخرج ہے۔

دوسری خوبی — دونوں زمروں میں تین تین مرتبے پائے جاتے ہیں۔ جن میں تضعیف و تنصیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور واضح طور پر کی بیشی کا پتہ چل جاتا ہے یعنی ثلثان کا نصف ثلث ہے اور اس کا نصف سدس ہے۔ اور سدس کا دو گنا ثلث ہے، اور اس کا دو گنا ثلثان ہے۔ اسی طرح دوسرے زمرے کو سمجھ لیں۔

تیسری خوبی — ان سهام میں تضعیف و تنصیف کے علاوہ اور نسبتیں بھی پائی جاتی ہیں جو ضروری ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر نصف پر اضافہ کیا جائے مگر ایک پورا نہ ہو تو درمیان میں ثلثان آئے گا۔ اور نصف کو کم کیا جائے مگر چوتھائی تک نہ پہنچے تو درمیان میں ثلث آئے گا۔

فائدہ: خمس اور سبع کو نہیں لیا، کیونکہ ان دونوں کے مخرج کا پتہ لگانا نہایت دشوار ہے اور ان میں تضعیف و تنصیف کی نسبت بھی باریک حساب کی محتاج ہے۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

ومنها: ان السهام التي تُعَيَّنُ بها الأنصباؤه: يجب أن تكون أجزاء ظاهرة، يتميز بها بادي الرأي المحاسب وغيره، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" إلى أن الذي يليق أن يخاطب به جمهور المكلفين: هو ما لا يحتاج إلى تعمق في الحساب، ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأي، فأنظر الشرع من السهام فصلين: الأول: الثلثان، والثالث، والسدس، والثاني: النصف، والربع، والثلث؛ فإن مخرجيهما الأصلي أول الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب، بين كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه ترفعا، وبصفه تنزلا، وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان محسوسا متبيناً.

ثم إذا اعتبر فصل بفصل ظهرت نسب أخرى، لا بد منها في الباب، كالشيء الذي زيد على النصف، ولا يبلغ تمام، هو الثلثان، والشيء الذي ينقص عن النصف، ولا يبلغ الربع، وهو الثلث؛ ولم يعتبر الخمس والسبع، لأن تخريج مخرجيهما أدنى، والترفع والتزل فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب.

ترجمہ: اور اصول میراث میں سے: یہ ہے کہ جن سهام کے ذریعہ ورثاء کے حصے متعین کئے جائیں: ضروری ہے

کہ مخرج کے معنی کے لئے رحمۃ اللہ (۲: ۲۱۱) دیکھیں ۱۲

کہ وہ ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو جدا کر لے اول وہلہ ہی میں محاسب اور غیر محاسب۔ اور نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں کہ ”ہم ناخواندہ امت ہیں، نہ لکھتے ہیں، اور نہ حساب کرتے ہیں“ اس طرح کہ وہ بات جو کہ لائق ہے کہ جمہور مکلفین اس کے مخاطب بنائے جائیں: وہ وہ ہے جو حساب میں تعمق کی محتاج نہ ہو۔ اور ضروری ہے کہ ہوں وہ اجزاء بایں طور کہ ان میں زیادتی، ور کمی کی ترتیب اول وہلہ ہی میں ظاہر ہو۔ چنانچہ شریعت نے سهام میں سے دو زمروں کو ترجیح دی: اول، ثلثان، ثلث اور سدس۔ اور ثانی: نصف، ربع اور ثمن۔ پس دونوں زمروں کا اصلی مخرج ابتدائی دو عدد ہیں۔ اور ان دونوں زمروں میں تین مرتبے متحقق ہوتے ہیں۔ ان تین میں سے ہر ایک کے درمیان شیئی کی نسبت ہے اس کے دو گنے کی طرف یعنی تضعیف کی نسبت ہے بلند ہونے کے اعتبار سے یعنی نیچے سے اوپر چڑھنے کے اعتبار سے۔ اور اس کے آدھے کی نسبت ہے، نیچے اترنے کے اعتبار سے۔ اور یہ یعنی دو گنا اور آدھا ہونا وہ کم از کم ہے جس میں ظاہر ہوتی ہے بیشی اور کمی واضح محسوس طور پر — پھر جب ایک زمرہ کا دوسرے زمرہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اور (بھی) نسبتیں ظاہر ہوں گی، جو باب میراث میں ضروری ہیں۔ جیسے وہ چیز جو نصف سے بڑھائی جائے، اور وہ پورے یعنی ایک کو نہ پہنچے، اور وہ ثلثان ہے۔ اور وہ چیز جو نصف سے کم کی جائے، اور وہ چوتھائی کو نہ پہنچے، اور وہ ثلث ہے — اور نہیں لحاظ کیا گیا پانچویں اور ساتویں حصہ کا: اس لئے کہ ان دونوں کے مخرج کا نکالنا بہت اذق ہے۔ اور دونوں میں ترفع (اونچا ہونا) اور تنزل (نیچا ہونا) حساب میں تعمق کا محتاج ہے۔

ترکیب: اولاً: اول کا ثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے۔

مسائل میراث

اولاد کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ — سورة النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ”اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتے ہیں کہ مذکر کے لئے دو مؤنث کے حصہ کے برابر ہے۔ پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور اگر ایک ہو تو اس کے لئے آدھا ہے“

تفسیر: اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے تین باتیں بیان کی ہیں، اور آخر میں دو سوالوں کے جوابات ہیں: پہلی بات — لڑکے کو لڑکی سے دو گنا ملنے کی وجہ — وہ ہے جو سورة النساء آیت ۳۴ میں آئی ہے کہ ”مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کئے

ہیں اس بڑائی کا میراث میں اثر ظاہر ہوا ہے (فضیلت کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے)

دوسری بات — ایک بیٹی کو نصف ملنے کی وجہ — یہ ہے کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ سارا مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس تضعیف و تنصیف کے قاعدہ کی رو سے ایک بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا۔

تیسری بات — دو بیٹیوں کا حکم اور ان کو دو تہائی ملنے کی وجہ — دو بیٹیاں دو سے زیادہ کے حکم میں ہیں۔ یعنی ان کو بھی دو تہائی ملے گا۔ اور یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ اور ان کو دو تہائی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا، تو لڑکی کا حصہ — باوجودیکہ وہ بھائی سے کم ہے — ایک تہائی سے نہ گھٹتا۔ پس جب دوسری بھی لڑکی ہے، تب تو تہائی سے گھٹ ہی نہیں سکتا۔ اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں۔ پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا۔ اور دونوں کا حصہ مل کر دو تہائی ہوگا (البتہ تین لڑکیوں میں شہہ ہو سکتا تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی سارا ترکہ مل جائے، اس لئے آیت کریمہ میں صراحت کر دی کہ بیٹیاں جب ایک سے زائد ہوں گی، تین ہوں یا تیس، ان کو دو ثلث ہی ملے گا)

فائدہ: اور اجماع کی بنیاد حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جو اس آیت کا شان نزول ہے۔ ان کی شہادت غزوہ اُحد میں ہوئی تھی۔ ان کے ورثاء میں دو لڑکیاں اور بیوی بھی تھی۔ مگر عرب کے دستور کے مطابق ان کے سارے ترکہ پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ ان کی اہلیہ نے یہ معاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے فرمایا: ”انتظار کرو! اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے“ چنانچہ میراث کی یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے مرحوم کے بھائی کو بلایا، اور فرمایا: ”دو لڑکیوں کو دو تہائی دو، اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ دو، اور جو بچے وہ تمہارے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۸)

اور رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم قرآن کریم سے دو طرح سے مستنبط کیا ہے:

۱ — سورۃ النساء کی آخری آیت میں کلام کی بہنوں کی میراث کا بیان ہے۔ ارشاد پاک ہے ﴿فَإِنْ كَانَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ یعنی اگر کلام کی دو بہنیں ہوں تو ان کو ترکہ میں سے دو تہائی ملے گا۔ پس جب بیٹیوں کی عدم موجودگی میں دو بہنوں کو دو تہائی ملتا ہے تو دو بیٹیوں کو بدرجہ اولیٰ دو تہائی ملے گا۔ کیونکہ بیٹیاں: بہنوں کی بہ نسبت میت سے اقرب ہیں۔

۲ — قرآن وحدیث متفقہ بلاط میں مضمون تقسیم کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ بیان کیا ہوا حکم دوسری جگہ لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورہ ہود آیات ۷۰ اور ۸۱ میں ہے۔ جہنمیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ یہ بات جنتیوں کے حق میں بھی ماخوذ ہے۔ اور جنتیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿عَطَاءٌ غَيْرُ مُجْلُوذٍ﴾ یہ مضمون جہنمیوں کے حق میں بھی ماخوذ ہے۔ تفصیل میری تفسیر ہدایت القرآن میں ہے۔

اور حدیث میں ہے: اُمْتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُرٌّ مِنَ السَّجُودِ، مُخَجِّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ یعنی میری امت قیامت کے دن سجدوں کی وجہ سے روشن پیشانی، اور وضوء کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی (ترمذی ۸: ۸ کتاب الصلاۃ کا آخر) اس حدیث میں بھی مضمون تقسیم کیا گیا ہے۔ سجدوں کا اثر اعضاء میں بھی ظاہر ہوگا، اور وضوء کا چہرہ میں بھی۔

اور یہ تقسیم کیف، اتفاق نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں مقتضائے حال کی رعایت ملحوظ ہوتی ہے۔ کافروں کے تذکرہ میں یہ بات کہ آپ کا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے یعنی جہنمیوں کو چاہے تو جہنم سے نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، مگر اس سے جہنمیوں کو امید ہو جائے گی، جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ پس یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔ اور جنتیوں کے تذکرہ میں یہ بات کہ یہ ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا جنتیوں کی خوشی کو دو بالا کر دے گی۔ پس یہ جزائے خیر میں اضافہ ہے۔ اسی طرح روشن پیشانی ہونے کا تذکرہ بجدوں کے ساتھ ہی موزون ہے۔ بجدے ہی غایت تذلل ہیں، پس اس کا صلہ سرخ روئی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ پھر جو مضمون باقی رہ گیا اس کا تذکرہ اعضاء کے ساتھ کیا گیا۔

اسی طرح لڑکیوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر لڑکیاں دو سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور بہنوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر بہنیں دو ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ یہ مضمون کی تقسیم ہے۔ پس دو لڑکیوں کا حکم: بہنوں کی آیت سے لیا جائے گا۔ اور دو سے زائد بہنوں کا حکم: لڑکیوں کی آیت سے لیا جائے گا۔ اور دونوں جگہ دی بات بیان کی گئی ہے جو وہاں موزون تھی۔ لڑکیاں چونکہ قریب ترین وارث ہیں۔ اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید تعداد بڑھنے سے حصہ بڑھے، اس لئے فرمایا کہ خواہ وہ دو سے زائد ہوں ان کا حصہ دو تہائی ہے۔ اور بہنیں چونکہ دور کی وارث ہیں، اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید دو کو دو تہائی نہ ملے، اس لئے صراحت کی کہ دو کو بھی دو تہائی ملے گا (فائدہ تمام ہوا)

سوال: دو یا زیادہ لڑکیوں کو دو تہائی دیا تو باقی ایک تہائی کس کے لئے ہے؟

جواب: باقی ایک تہائی عصبہ کے لئے ہے۔ اس لئے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنیں، یا بھائی یا چچا ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں بھی سبب وراثت پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں اگر خدمت و ہمدردی اور مہر و محبت کی وجہ سے وراثت پاتی ہیں تو عصبہ میں بھی معاونت کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی یہی جذبات کسی درجہ میں پائے جاتے ہیں، ورنہ بھائی اور چچا تو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ پس ایک تعاون دوسرے تعاون کو مسقط نہیں کرے گا۔ اس لئے ایک تہائی عصبہ کے لئے باقی رکھا گیا ہے۔

سوال: جب لڑکیوں کی طرح عصبہ میں بھی تعاون کی شکل موجود ہے تو ان کے لئے صرف ایک تہائی کیوں رکھا؟ ان کو برابر کا شریک کیوں نہیں بنایا؟

جواب: لڑکیوں سے میت کا ولادت کا تعلق ہے۔ وہ سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔ اور عصبہ اطراف کا رشتہ ہے۔ اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکیوں کو عصبہ سے زیادہ دیا جائے۔ اور زیادتی واضح طور پر دو گنا کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے لڑکیوں کو دو ٹلٹ دیا گیا۔ اور عصبہ کے لئے یک ٹلٹ بچایا۔ ایسا ہی اس وقت کیا گیا ہے جب لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ماں باپ ہوں۔ والدین کو سدس سدس دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مل کر ٹلٹ ہوتے ہیں۔ اور باقی دو ٹلٹ لڑکے لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔

[۱] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَرُوقُ

اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿۱۰﴾

أقول: يَضَعُفُ نَصِيبُ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾

وَالْبِنْتُ الْمَنْفَرِدَةُ النِّصْفُ: لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ابْنٌ وَاحِدًا لَحَاطَ الْمَالِ، فَمِنْ حَقِّ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَهُ، فَضِيَّةٌ لِلتَّضْعِيفِ.

وَالْبَنَاتَانِ حَكْمُهُمَا حَكْمُ الثَّلَاثِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا أُعْطِيَتَا الثَّلَاثِينَ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ الْبِنْتِ ابْنٌ لَوْ جَدَّتِ الثَّلَاثُ، فَالْبِنْتُ الْأُخْرَى أَوْلَى أَنْ لَا تَرْزَأَ نَصِيبَهَا مِنَ الثَّلَاثِ.

وَإِنَّمَا أُفْضِلَ لِلْعَصْبَةِ الثَّلَاثُ: لِأَنَّ لِلْبَنَاتِ مَعُونَةً، وَلِلْعَصَبَاتِ مَعُونَةً، فَلَمْ تُسْقِطْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، لَكِنْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ أَنْ يُفْضَلَ مَنْ فِي عَمُودِ النَّسَبِ عَلَى مَنْ يُحِيطُ بِهِ مِنْ جَوَالِبِهِ، وَذَلِكَ نِسْبَةُ الثَّلَاثِينَ مِنَ الثَّلَاثِ؛ وَكَذَلِكَ حَالُ الْوَالِدَيْنِ مَعَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ.

ترجمہ: دو گنا کیا جاتا ہے مرد کا حصہ عورت کے حصہ سے، اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ۔ اور اکیلی بیٹی کے لئے آدھا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک بیٹا ہو تو وہ مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس ایک بیٹی کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ لڑکے کا آدھا لے، دو گنا کرنے کے قاعدے کی رو سے — اور دو لڑکیوں کا حکم تین لڑکیوں کا ہے، اجماع کی وجہ سے۔ اور دو لڑکیاں دو تہائی اسی لئے دی گئی ہیں کہ اگر لڑکی کے ساتھ لڑکا ہوتا تو لڑکی تہائی پاتی۔ پس دوسری لڑکی بہ درجہ اولی کم نہیں کرے گی پہلی کے حصہ کو تہائی سے — اور عصبہ کے لئے تہائی اسی لئے بچایا گیا کہ لڑکیوں کے لئے ایک تعاون ہے، اور عصبات کے لئے دوسرا تعاون ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کو ساقط نہیں کرے گی — لیکن حکمت یہ تھی کہ برتری دی جائے اس کو جو سلسلہ نسب میں داخل ہے، اس پر جو میت کا اس کے اطراف سے احاطہ کرتا ہے۔ اور وہ برتری دو تہائی کی ایک تہائی کی نسبت سے ہے یعنی دو گنا — اور اسی طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔

والدین کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ: سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ”اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں، اور والدین (ہی) اس کے وارث ہیں تو اس کی ماں کے لئے ایک تہائی ہے (اور دو تہائی باپ کے لئے ہے) پھر اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے“ تفسیر: اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صورتیں بیان کی ہیں:

پہلی صورت — میت نے والدین چھوڑے، اور ساتھ ہی اولاد بھی، خواہ ایک ہی لڑکایا ایک ہی لڑکی ہو، تو باپ کو سدس اور ماں کو سدس ملے گا۔ اور باقی ترکہ دیگر ورثاء کو ملے گا۔ پھر مذکور اولاد کی صورت میں تو کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ وہ عصبہ ہوگی۔ پس باپ صرف ذوالفرض ہوگا۔ اور مونس اولاد ہوگی تو کچھ بچ جائے گا۔ وہ باپ کو مل جائے گا۔ اور باپ اس صورت میں ذوالفرض اور عصبہ دونوں ہوگا۔

اور اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولاد میراث کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت یہی ہے کہ اولاد کو والدین سے دو گنا دیا جائے۔ والدین کے دو سدس مل کر ایک ثلث ہوں گے۔ اور باقی دو ثلث اولاد کو ملیں گے۔ سوال: مرد کا حصہ عورت سے دو گنا ہے، پھر والدین میں سے ہر ایک کو سدس کیوں دیا گیا؟ یہ تو دونوں کو برابر کر دیا؟ جواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کو ذوالفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولاد کی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ پس اسی فضیلت کا دوبارہ اعتبار کرنا اور اس کے حصہ کو دو گنا کرنا درست نہیں۔

دوسری صورت — مرنے والے کی نہ اولاد ہو، نہ دو بھائی بہن ہوں تو ماں کو کل ترکہ کا تہائی اور باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی دو ثلث ملے گا۔ البتہ اگر شوہر یا بیوی ہو تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکہ کا تہائی ماں کو، اور دو تہائی باپ کو ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، اس لئے وہ سارا ترکہ لیں گے۔ اور اس صورت میں باپ کو ماں پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اور ترجیح کی صورت میراث کے اکثر مسائل میں دو گنا کرنا ہے۔ پس ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملے گا۔ اور شوہر یا بیوی کی موجودگی میں ماں کو ثلث باقی اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ ایک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے بڑھ نہ جائے۔ جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

تیسری صورت — مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو، البتہ کسی بھی طرح کے دو یا زیادہ بھائی بہن ہوں، تو ماں کو سدس ملے گا۔ اور بھائی بہن باپ کی وجہ سے محروم ہوں گے۔ مگر ان کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ یعنی جب نقصان واقع ہوگا۔ اور باقی ترکہ اگر دوسرے ورثاء ہوں گے تو وہ لیں گے۔ اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر دوسرے ورثاء نہ ہوں تو باقی سارا ترکہ باپ کو ملے گا۔ اور اس صورت میں باپ صرف عصبہ ہوگا۔

اور اس صورت میں ماں کا حصہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت — میت کی دو یا زیادہ صرف بہنیں ہیں تو وہ عصبہ نہیں ہوگی، بلکہ ذوالفرض ہوگی، اور عصبہ بچا ہوگا، جو بہنوں سے دور کا رشتہ ہے۔ پس ماں اور بہنوں کی میراث کی بنیاد ایک ہوگی یعنی ہمدردی اور مہر و محبت اور چچا کی میراث کی بنیاد دوسری ہوگی یعنی نصرت و حمایت۔ اس لئے آدھا ترکہ ماں اور بہنوں کا ہوگا اور آدھا عصبہ کا۔ پھر ماں اور دو بہنیں آدھا ترکہ آپس میں تقسیم کریں گی تو ماں کے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باقی پانچ:

بہنوں اور چچا میں تقسیم ہوں گے۔ بہنوں کو شتان یعنی چار میں گئے، اور باقی ایک چچا کو ملے گا۔

دوسری صورت — اور اگر دو بھائی یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو چونکہ یہ خود عصبہ ہیں، اس لئے ان میں وراثت کی دو جہتیں جمع ہوں گی۔ ایک قرابت قریبہ یعنی ہمدردی اور محبت۔ دوسری نصرت و حمایت۔ اور ماں میں وراثت کی ایک ہی جہت ہوگی یعنی محبت و ہمدردی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے اور بھی ورثہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر، اس لئے ماں کو سدرس ہی دیا جائے گا۔ تاکہ دوسرے ورثہ پر تنگی نہ ہو۔

وضاحت اگر میت کی ماں، ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو مسئلہ چھ سے بنے گا۔ اور سدرس ماں کو، نصف بیٹی کو اور باقی دو بھائی بہن کو میں گئے۔ اور ماں، دو بیٹیاں اور ایک بھائی اور بہن ہو تو بھی مسئلہ چھ سے بنے گا۔ اور سدرس ماں کو، اور شتان بیٹیوں کو اور باقی ایک بھائی بہن کو ملے گا۔ اور شوہر، ماں اور ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو بھی مسئلہ چھ سے بنے گا۔ اور نصف شوہر کو، سدرس ماں کو اور باقی دو بھائی بہن کو میں گئے۔

[۲] وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يُوْنِيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ اَبَوَاهُ فَلِلْاُمِّهِ الثَّلَاثُ، فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِلْاُمِّهِ السُّدُسُ﴾ الآية.

أقول: قد علمت أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الفلان، ولهم الثلث، وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب الأم: لأنه اعتبر فضله من جهة قيامه مقام الولد، ودَّبه عنه: مرة واحدة بالعصوبة، فلا يعتبر ذلك الفضل بعينه في حق التضعيف أيضًا. وعند عدم الولد لا أحق من الوالدين، فأحاطا تمام الميراث، وفُضِّل الأب على الأم، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيف.

ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثر من واحد، وجب أن يُنْقَصَ سهمها إلى السدس: [الف] لأنه إن لم تكن الإخوة عصبَةً، وكانت العصابات أبعد من ذلك، فالعصوبة والرفق والمودة على السواء، فجعل النصف لهؤلاء، والنصف لهؤلاء، ثم قُسم النصف على الأم وأولادها، فجعل السدس لها ألبتة، لا يُنْقَصَ سهمها منه، والباقي لهم جميعًا.

[ب] وإن كانت الإخوة عصبَات، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنات، والبنات، والزوج، فلو لم يجعل لها السدس، حصل التضييق عليهم.

ترجمہ: (پہلی صورت کی وجہ) آپ جان چکے ہیں کہ والدین کے مقابلہ میں اولاد میراث کی زیادہ حقدار ہے۔ اور وہ زیادہ حقدار ہونا بایں طور ہے کہ اولاد کے لئے دو تہائی، اور والدین کے لئے ایک تہائی ہو — (سوال کا جواب) اور

باپ کا حصہ ماں کے حصہ سے زیادہ اس لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ باپ کی فضیلت کا لحاظ کیا جا چکا، اولاد کی جگہ میں اس کے قائم ہونے اور اولاد سے اس کی مدافعت کی جہت سے: یک مرتبہ عصبہ ہونے کے ذریعہ۔ پس بیعتہ اس فضیلت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حصہ دو گنا کرنے کے حق میں بھی — (دوسری صورت کی وجہ) اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں والدین سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیں گے۔ اور باپ کو ماں پر ترجیح دی گئی، اور آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ ان مسائل میں سے اکثر میں جو زیادتی معتبر ہے وہ دو گنا کی زیادتی ہے۔

(تیسری صورت کی وجہ) پھر اگر میراث ماں اور بھائی بہنوں کے لئے ہے، دراصل ایک وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو ضروری ہے کہ ماں کا حصہ کم کیا جائے سدس تک: (الف) اس لئے کہ اگر بھائی بہن عصبہ نہیں ہوں گے (بایں وجہ کہ صرف بہنیں ہیں، بھائی ساتھ میں نہیں ہے) اور عصبہ ان سے دور ہوں گے (یعنی چچا عصبہ ہوں گے) تو عصبہ ہونا (جو چچا کا وصف ہے) اور ہمدردی اور محبت (جو ماں اور بہنوں کا وصف ہے) یکساں ہیں (یعنی دو سبب میراث یکساں درجہ کے پائے گئے) پس مقرر کیا نصف ان (بہنوں اور ماں) کے لئے، اور نصف ان (چچاؤں) کے لئے۔ پھر نصف ماں اور اس کی اولاد (یعنی بہنوں) پر بانٹا گیا (اور وہ تین ہیں۔ ایک ماں اور دو بہنیں، پس ماں کو ایک ملے گا) پس مقرر کیا گیا سدس ماں کے لئے قطعی طور پر، سدس سے ماں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا، اور باقی ان سبھی کے لئے ہوگا (باقی پانچ رہے وہ دو بہنوں اور عصبہ کے لئے ہوں گے، اس طرح کہ ان میں سے ثلثان یعنی چار بہنوں کو ملیں گے اور ایک عصبہ کو ملے گا) — (ب) اور اگر بھائی بہن عصبہ ان میں تو یقیناً ان میں قربت قریبہ (یعنی ہمدردی اور محبت) اور حمایت جمع ہو گئیں، اور بارہا ان کے ساتھ دیگر ورثاء (بھی) ہوتے ہیں، جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر، پس اگر ماں کے لئے سدس مقرر نہیں کیا جائے گا تو ان ورثاء پر تنگی ہوگی۔

تصحیح: والبنین اھل میں والبنین تھا۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

نوٹ: اخوة: اخ کی جمع ہے، مگر کبھی بھائی بہن کے مجموعہ کو بھی اخوة کہتے ہیں۔ آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں۔ اور شاہ صاحب نے تو اس عبارت میں صرف بہنوں کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔

زوجین کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ: سورۃ النساء آیت بارہ میں ارشاد پاک ہے: ”اور تمہارے لئے تمہاری بیویوں کے ترکہ کا آدھا ہے، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لئے چوتھائی ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑیں۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئیں، یا ادائے قرض کے بعد — اور ان بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا چوتھائی ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر مر و یا ادائے قرض کے بعد“

تفسیر زوجین کی میراث کے سلسلہ میں تین باتیں جانتی چاہئیں:

پہلی بات — زوجین کی میراث کی بنیاد — شوہر کو میراث دو وجہ سے ملتی ہے: ایک: شوہر کا بیوی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے۔ پس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لینا اس کو ناگوار ہوگا۔ دوم: شوہر بیوی کے پاس اپنا مال امانت رکھتا ہے، اور اپنے مال کے سلسلہ میں اس پر اعتماد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو عورت کے قبضہ میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ اس لئے شریعت نے عورت کے ترکہ میں شوہر کا حق رکھ دیا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو، اور اس کا نزاع نرم پڑے — اور بیوی کو خدمت، غم خواری اور ہمدردی کے صلہ میں میراث ملتی ہے۔

دوسری بات — زوجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد پاک ہے: ”مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے“ اس ارشاد کے بموجب شوہر کو عورت پر برتری حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جو زیادتی معتبر ہے وہ دو گنے کی زیادتی ہے۔ چنانچہ شوہر کو عورت سے دو گنا دید گیا۔ جس حالت میں عورت کو ربع ملتا ہے، شوہر کو نصف ملتا ہے۔ اور جس حالت میں عورت کو ششم ملتا ہے، شوہر کو ربع ملتا ہے۔

تیسری بات — زوجین کی میراث میں اولاد کا خیال — شوہر اور بیوی کو اتنی میراث نہیں دی گئی کہ اولاد کے لئے ترکہ بس برائے نام بچے۔ بلکہ اولاد کا خیال رکھ کر زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں زوجین کو زیادہ دیا گیا ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں کم۔

[۳] وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ آوَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ﴾
 أقول: الزوج يأخذ الميراث لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسوؤه، ولأنه يُودعُ منها، ويأمنُها في ذات يده، حتى يتخيل أن له حقًا قويًا فيما في يدها والزوجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق، فَفُضِّلَ الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرُّحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ثم اعتبر أن لا يُضَيَّقًا على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضلُ التضعيف.

ترجمہ: واضح ہے۔ البتہ اس کا خیال رہے کہ تینوں باتیں ملی جلی ہیں۔ اور ایک جگہ تقدیم و تاخیر بھی ہے۔

اخیانی بھائی بہن کی میراث کی حکمت

بھائی بہن دو طرح کے ہیں: سگے اور سوتیلے۔ سگے: جو ماں باپ دونوں میں شریک ہیں۔ ان کو حقیقی اور بیٹی بھی کہتے ہیں۔ اور سوتیلہ دو طرح کے ہیں: ماں کی طرف سے سوتیلے۔ ان کو علاتی کہتے ہیں۔ اور باپ کی طرف سے سوتیلے۔ ان کو اخیانی کہتے ہیں۔ آیت کریمہ: ارشاد پاک ہے: ”اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے کلالہ ہو، یا ایسی کوئی عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھ حصہ ملے گا۔ پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تمہائی میں شریک ہوں گے“ (سورۃ النساء آیت ۱۲)

تفسیر: یہ آیت بہ اجماع امت اخیانی بھائی بہنوں کے حق میں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت شاذہ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ اس کی بنیاد ہے۔ اور کلالہ کی تعریف آگے آرہی ہے۔

اور اخیانی سہائی بہن جب ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رشتہ ماں کی طرف سے ہے، اس لئے اخیانی اور ماں ایک جماعت ہیں۔ اور ان کے ساتھ درجہ سوم کے جو عصبہ ہیں یعنی حقیقی یا علاتی بھائی وہ دوسری جماعت ہیں۔ اور دونوں جانب میراث کے دو دوسبب ہیں۔ ماں میں اُمومت یعنی میت سے پیار محبت، اور اخیانی بھائی بہن میں رفق یعنی نرمی اور ہمدردی، اور عصبہ میں نصرت و حمایت یعنی عام حالات میں میت کی مدد، اور دشمن کے مقابلہ میں حمایت و مدافعت۔ پس اگر اخیانی کے ساتھ ماں بھی ہو تو ترکہ دونوں جماعتوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ پھر ماں اور اخیانی اپنا حصہ باہم تقسیم کریں گے۔ اخیانی کے حصہ میں ثلث آئے گا، اور ماں کے حصہ میں سدس۔ کیونکہ دو بھائی بہنوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اخیانی کی جانب ماں نہیں ہے تو چونکہ ان کی طرف میراث کا ایک ہی سبب ہوگا اس لئے ان کو ثلث ملے گا۔ اور عصبہ کی طرف دو سبب ہونگے، اس لئے ان کو دو ثلث ملے گا۔

فائدہ: اور اگر ایک اخیانی بھائی یا بہن ہے تو ماں کا حصہ کم نہ ہوگا۔ وہ ثلث پائے گی، پس اخیانی کے لئے سدس بچے گا۔ اور اگر اخیانی کی طرف ماں نہیں ہے تو بھی اس کو سدس ہی ملے گا۔ کیونکہ ماں جو اخیانی کی میراث کی اصل ہے، اس کی موجودگی میں اخیانی سدس پاتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں تو رشتہ اور بھی کمزور ہوگا، پس بدرجہ اولیٰ سدس پائے گا۔

[۴] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للإجماع. ولما لم يكن له والد ولا ولد، جعل لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصف، ولحق النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جعل لهم الثلثان، ولهنّ لاء الثلث

ترجمہ: اور جب نہیں ہے میت کے لئے باپ اور نہ والد (تو بھائی ہوں گے) تو مقرر کیا مہربانی کے حق کے لئے،

جب ان میں ماں موجود ہو، آدھا۔ اور نصرت و حمایت کے لئے آدھا۔ پس اگر ماں نہ ہو تو عصبات کے لئے دو تہائی اور ان اخیانی کے لئے ایک تہائی مقرر کیا جائے گا۔

حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

آیت کریمہ: ارشاد پاک ہے: ”لوگ آپؐ سے فتویٰ پوچھتے ہیں؟ آپؐ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں: اگر کوئی شخص مر گیا، جس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو تر کے کا نصف ملے گا۔ اور وہ بھائی (بھی) اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کو تر کے کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر اسی رشتہ کے کئی شخص ہوں: کچھ مرد اور کچھ عورتیں: تو مرد کے لئے دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے“ (سورۃ النساء آیت ۷۶) تفسیر: یہ آیت بجامع امت باپ کی اولاد کے لئے یعنی حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کے لئے ہے۔ اور کلالہ: وہ مرد یا عورت ہے جس کا نہ باپ دادا ہو، نہ اولاد (بیٹا بیٹی) یا نہ کراولاد کی اولاد (پوتا پوتی)۔ اور ھٰلِیْس لَدُوْلَدِ ۾ میں آدمی تعریف ہے۔ باقی آدمی تعریف فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دی گئی ہے۔ اور وہ ہے ۱۱ والِد۔ احادیث میں اس کی وضاحت ہے (مراہیل ابی داؤد ص ۱۶)

اور آدمی تعریف اس لئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ مذکور سے مفہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کو میراث: میت کی قائم مقامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور قائم مقامی میں فطری وضع یہ ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے بعد ہی بھائی بہن قائم مقامی کریں۔ باپ دادا کی موجودگی میں ان کی قائم مقامی فطری حالت نہیں ہے، اس لئے اولاد کی نفی سے اصول کی نفی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب وہ ورثہ موجود نہ ہوں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں یعنی اصول و فروع موجود نہ ہوں تو اولاد سے قریب ترین مشابہت رکھنے والوں کو یعنی بھائی بہنوں کو ان کی جگہ دیدی جاتی ہے۔

وضاحت: جو رشتہ دار سلسلہ نسب میں داخل ہیں وہی آدمی کی قوم اور اس کے منصب و شرف والے ہیں۔ پھر فطری وضع یہ ہے کہ میت کی قائم مقامی بیٹے پوتے کریں، بیٹیوں پوتیوں میں ضعف ہے۔ پھر جب وہ نہ ہوں تو اصول یعنی باپ دادا قائم مقامی کریں۔ پھر ان کے بعد وہ رشتہ دار جو جوانب سے میت کا احاطہ کرتے ہیں یعنی اصل قریب کی فرع بھائی بہن اولاد کی جگہ لیں۔ اور جو حکم اولاد کا ہے وہی حکم ان پر جاری ہو۔ اگر صرف بہنیں ہوں تو ذوی الفروض بنیں۔ اور مذکر و مؤنث جمع ہوں تو عصبہ بنیں۔ آیت کریمہ میں اسی صورت کا بیان ہے۔ اور اس صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ ولد عام ہے۔ مذکر و مؤنث دونوں کو شامل ہے۔

رہا بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ بہنوں کا عصبہ ہونا تو وہ حکم حدیث سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ میں بیٹی، پوتی اور بہن وارث تھے۔ نبی ﷺ نے بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس دیا اور بہن کو عصبہ بتایا (رواہ بخاری، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۹) یہ روایت آگے آرہی ہے) پس اس خاص صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ ولد سے بیٹا مراد ہوگا (شریفیہ شرح سراجیہ ص ۲۰)

[۵] قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنْ أَمْرُو هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رُجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿الْآيَةُ﴾

أقول: هذه الآية في أولاد الأب: بنى الأعيان وبنى العلات، بالإجماع. والكلالة: من لا والد له ولا ولد وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ كشف لبعض حقيقة الكلالة. والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يذحل في عمود النسب حُمل أقرب من يُشبه الأولاد— وهم الإخوة والأخوات— على الأولاد.

ترجمہ: واضح ہے۔ شاہ صاحب نے حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کو ”باپ کی ولاد“ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی خندان کے لوگ ہیں۔

عصبہ کی میراث کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فروض مقدّرہ ان کے حقداروں کے ساتھ ملائے یعنی پہلے ذوی الفروض کو میراث دو، پھر جو بچ جائے: وہ قریب ترین مذکر آدمی کے لئے ہے“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۲)

تشریح: عصبہ: میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن وحدیث میں متعین نہیں کیا گیا۔ وہ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ، اور ذوی الفروض کے ساتھ ہونے کی صورت میں باقی ماندہ ترکہ بیٹے ہیں۔ پھر عصبہ کی دو قسمیں ہیں: نسبی اور سببی۔ نسبی عصبہ: وہ ہیں جن کا میت سے رشتہ داری کا تعلق ہو۔ اور سببی عصبہ: وہ ہے جس کا میت سے آزاو کرنے کا تعلق ہو۔ پھر نسبی عصبہ کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ اس حدیث میں عصبہ بنفسہ کا بیان ہے۔

پھر عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں: جز میت، اصل میت، جز اصل قریب اور جز اصل بعید۔ ان میں ترجیح الاقرب فالاقرب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے۔ عصبہ بنفسہ کی توریث کی وجہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔

پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ توارث کے دو سبب ہیں: ایک شرف ومنصب وغیرہ میں میت کی قائم مقامی کرنا۔ دوم: خدمت ونصرت اور مہر ومحبت کے جذبات۔ اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہایت نزدیک کی

رشتہ داری میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں اور بہنوں میں، دور کے رشتہ داروں میں اس سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ان میں صرف پہلا سبب معتبر ہے۔ یعنی چونکہ وہ میت کی قائم مقامی اور نصرت و حمایت کرتے ہیں، اس لئے وہ میراث پاتے ہیں۔ اور یہ بات خاندان والوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ وہی نسب و شرف میں میت کے ساتھ حصہ دار ہیں۔ اس لئے باقی ترکہ اس بنیاد پر ان کو الاقرب فالاقرب کے قاعدہ کا لحاظ کر کے دیا جاتا ہے۔

فائدہ: رجل کے بعد ذکر صفت کا فقہ ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس بات سے احتراز بھی ہو گیا ہے کہ عصب کا مرد یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، مذکر ہونا کافی ہے۔

مسلمان کا فر میں تو ارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوگا۔ اور کا فر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۳)

تشریح: یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ مسلمان اور کا فر میں مواسات و مودت اور غم خواری کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اس قسم کا اختلاط نسا و دین کا باعث ہوتا ہے۔ مسلمان اور مشرک میں مناکحت کی ممانعت کی وجہ بھی قرآن نے یہی بیان کی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”وہ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں“ (سورۃ البقرہ آیت ۲۲۱) یعنی مشرکین و مشرکات کے ساتھ اختلاط و محبت جو مناکحت کا لازمی تقاضا ہے، شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوگا، جس کا انجام دوزخ ہے، پس اس سے کلی اجتناب چاہئے۔

قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاتل وارث نہیں ہوتا۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۸)

تشریح: یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ بکثرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وارث مورث کو اس لئے قتل کر دیتا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے۔ خاص طور پر چچا زاد بھائی وغیرہ اسی وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ جو شخص قتل از وقت کوئی چیز لینا چاہے اس کو اس سے مایوس کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بالئ نہ بچے بانسری!

غلام کے وارث و مورث نہ ہونے کی وجہ

قانون شرعی یہ ہے کہ غلام نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا وارث ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ پس جب اس کے پاس اپنا کچھ نہیں تو وارث میراث میں کیا لے

کا؟ اور اس کو وراثت دینا گویا اس کے آقا کو وراثت دینا ہے جو میت کا رشتہ دار نہیں۔ اور غیر رشتہ دار کو بغیر کسی سبب کے وراثت دینا بالاجماع باطل ہے، اس لئے غلام کو وراثت نہیں ملتی۔

[۶] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ" أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معيان، وقد ذكرناهما، وأن المودة والرفق لا يعتبر إلا في القرابة القريبة جدًا، كالأم والإخوة، دون ماسوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمر تعين التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قوم الميت، وأهل نسبه وشرفه، الأقرب فالأقرب.

[۷] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" أقول: إنما شرع ذلك ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ [۸] وقال صلى الله عليه وسلم: "القاتل لا يرث"

أقول: إنما شرع ذلك: لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورثه ليحرز ماله، لا سيما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تاييس من فعل ذلك عما أراده، ليقطع عنهم تلك المفسدة.

[۹] وجرت السنة: أن لا يرث العبد، ولا يورث، وذلك: لأن ماله لسيده، والسيد أجنبي.

ترجمہ: (۶) آپ جان چکے ہیں کہ توارث کی بنیاد دو باتیں ہیں، اور ہم دونوں کو ذکر کر چکے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ محبت اور ہمدردی کا اعتبار نہیں کیا جاتا مگر نہایت نزدیک کی رشتہ داری میں، جیسے ماں اور بھائی، بہن میں، نہ کہ ان کے علاوہ میں۔ پس جب معاملہ ان لوگوں سے آگے بڑھے تو متعین ہوگا ایک دوسرے کا وارث ہونا: میت کی جگہ میں کھڑے ہونے اور اس کی مدد کرنے کے معنی کی رو سے۔ اور وہی لوگ میت کی قوم اور اس کے نسب و شرف والے ہیں، قریب تر پھر اس سے کم تر کے قاعدہ کے بموجب۔ باقی ترجمہ واضح ہے۔

حقیقی سے علاقائی کے محروم ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "سگے بھائی وارث ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے سوتیلوں کو کچھ

نہیں ملتا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۷)

تشریح: حقیقی اور علاقائی بھائیوں کا وارث ہونا اس ضابطہ سے ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب صلیبی اولاد (بیٹے پوتے) نہیں ہوتے تو بھائی (حقیقی اور علاقائی) ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حقیقی سے علاقائی کے محروم ہونے کی وجہ وہ ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اقرب ابعد کو بالکل محروم کر دیتا ہے۔ حقیقی رشتہ میں اقرب ہے، اور علاقائی اس سے دور، اس لئے وہ محروم ہوتا ہے۔

دو صورتوں میں ماں کو ثلث باقی ملنے کی وجہ

پہلے یہ بات آچکی ہے کہ دو مسئلوں میں ماں کو ثلث باقی ملتا ہے: ایک: جب ورثاء میں شوہر اور والدین ہوں۔ دوم: جب ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔ پس زوجین کو حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ کا تہائی ماں کو ملے گا، اور باقی باپ کو عصبہ ہونے کی جہت سے ملے گا۔ اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماں کو کل ترکہ کا تہائی دیا جائے گا تو پہلے مسئلہ میں ماں کو باپ سے زیادہ مل جائے گا، جو خلاف اصول ہے۔ مؤنث کو مذکر پر برتری حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئلہ میں گویا ماں کو باپ سے زیادہ نہیں ملتا، مگر اس کو پہلے مسئلہ کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ (ان مسائل کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اختلاف کا تذکرہ بھی پہلے آچکا ہے)

بہنی اور پوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے: بہنی، پوتی اور حقیقی بہن میں فیصلہ کیا کہ بہنی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سدس اور باقی بہن کے لئے ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۹)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو چیز اقرب کے قبضہ میں چلی جاتی ہے، اس میں تو ابعد مزاحمت نہیں کرتا۔ مگر باقی ماندہ کا ابعد زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے جو کچھ مقرر کیا ہے اس کو پورا وصول کرتا ہے۔ پس جب بہنی نے اپنا پورا حق نصف لے لیا تو سدس پوتی لے گی۔ کیونکہ بیٹیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو ثلث مقرر کیا ہے۔ اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ پس وہ حقیقی بہنی سے اس کے نصف میں تو مزاحمت نہیں کرے گی۔ البتہ بیٹیوں کے حق میں جو بچے گا وہ لے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں بیٹیوں کی قائم مقامی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتیں اور صرف بہنیں ہوتی ہیں تو وہی ذوی الفروض بنتی ہیں۔ نیز وہ میت کے خاندان کی اور اس کے شرف کی حامل ہیں، اس لئے وہ عصبہ ہو کر باقی ترکہ لیتی ہیں۔

حقیقی بھائی کو اخیا فی بھائیوں کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ

اگر میت نے شوہر، ماں، چند اخیا فی اور چند حقیقی بھائی ورثاء چھوڑے ہوں۔ اور حسب ضابطہ مسئلہ بنایا جائے تو شوہر کو نصف، ماں کو سدس، اخیا فی کو ثلث مے گا اور حقیقی عصبہ ہوں گے۔ پھر جب ۶ میں سے ۳ شوہر کو، ایک ماں کو اور دو اخیا فی کو دیئے جائیں گے تو عصبہ کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔ اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حقیقی محروم رہیں گے۔ مگر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور قاضی شریح کی رائے یہ تھی کہ حقیقی اخیا فی کے حصہ میں شریک ہوں گے یعنی ان کو جو ثلث ملا ہے وہ اخیا فی اور حقیقی میں مشترک ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اخیا فی صرف ماں شریک ہیں، اور وارث ہیں۔ اور حقیقی ماں اور باپ دونوں میں شریک ہیں۔ پس باپ نے حقیقی کو میت سے قریب ہی کیا ہے۔ ورنہ نہیں کیا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اخیا فی تو وارث ہوں اور حقیقی محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آہنگ ہے (یہ تمام روایات داری ۲: ۳۳ میں ہیں)

دادی کو سدس ملنے کی وجہ

حدیث — حضرت زیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے دادی کے لئے سدس مقرر کیا، جبکہ اس کے ورے ماں نہ ہو“ (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳۹)

تشریح: دادی کو ماں کی جگہ میں رکھا گیا ہے، اس کے اقل احوال میں، پس اس کو سدس مے گا۔ اور ماں کی موجودگی میں دادی محروم ہوگی۔

دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہونگے

دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کے محروم ہونے نہ ہونے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف تھا: پہلی رائے — حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقائی بھائی بہن محروم ہوں گے۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اور یہی مفتی بہ قول ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے (یہ تمام روایات سنن داری ۲: ۳۵۲ میں ہیں)

دوسری رائے — حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ حقیقی

بھائی بہن کو دادا کے ساتھ میراث ملے گی۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ اسی کے قائل ہیں (تفصیل میری کتاب طرازی شرح سراجی ص ۱۹۰ میں ہے)

ولاء نعمت کی حکمت

جب آزاد کردہ غلام یا باندی مریں، اور ان کے ورثاء میں ذوی الفروض اور عصبہ نسبی نہ ہوں تو ان کی میراث آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور وہ بھی نہ ہو تو اس کے عصبہ نسبی کو ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد شدہ آزاد کرنے والے کے خاندان کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ وہی اس کی نصرت و حمایت کرتے ہیں۔ پس جب نزدیک کے ورثاء موجود نہ ہوں تو یہ آزاد کرنے والا پھر اس کا خاندان میراث کا زیادہ حقدار ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: نصرت و حمایت ہی کی وجہ سے ذوی الارحام اور مولی الموالات بھی میراث پاتے ہیں۔ ذوی الارحام: میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن کریم میں مقرر نہیں، نہ اجماع سے ثابت ہے اور نہ وہ عصبات ہیں۔ جیسے ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ۔ اکثر صحابہ و تابعین کی رائے یہ تھی کہ ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام وارث ہوں گے۔ اسی کو احناف اور حنابلہ نے لیا ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ایسی صورت میں ترکہ بیت المال میں رکھا جائے گا، ذوی الارحام کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی کو مالک و شافعی رحمہما اللہ نے لیا ہے۔ مگر اب جبکہ بیت المال شرعی نظم کے مطابق موجود نہیں، متاخرین مالکیہ اور شافعیہ نے ذوی الارحام کی توریث کا فتویٰ دیا ہے۔

اور موالات: ایک خاص قسم کی دوستی کا نام ہے۔ اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، دوسرے سے کہے کہ آپ میرے مولیٰ (ذمہ دار) بن جائیں، میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی موجب دیت امر سرزد ہو جائے تو آپ دیت دیں۔ دوسرا اس کو قبول کرے تو یہ ”عقد موالات“ ہے۔ اور قبول کرنے والا ”مولی الموالات“ ہے (یہ عقد جائنبن سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولی الموالات اور وارث ہوں گے) یہ عقد احناف کے نزدیک معتبر ہے، شوافع کے نزدیک معتبر نہیں۔ اور اس عقد کے لئے چھ شرائط ہیں جن کا بیان طرازی شرح سراجی ص ۳۵ میں ہے۔ اس عقد کا ذکر سورۃ النساء آیت ۳۳ میں ہے: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَالَّذِينَ عَقَلَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيَّهُمْ﴾ ترجمہ: اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاویں، ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں۔ اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دو یعنی اگر ورثاء موجود ہوں تو عقد موالات غیر معتبر ہے۔ رشتہ داری وارث ہوں گے۔ اور کوئی والی وارث نہ ہو اور میت نے کسی سے عقد موالات کر رکھا ہو تو میراث کا وہی حقدار ہوگا۔ حدیث میں ضابطہ آیا ہے: الغنم بالغرم: نفع بعوض تاوان ہے۔

غرض: ذوی الارحام اور مولی الموالات کی میراث کی وجہ بھی نصرت و حمایت ہے۔ حدیث میں ہے: الخال وارث

من لا وارث له، يرث ماله، ويفك عاقبه اور ایک روایت میں ہے: يَنْقِلُ عَنْهُ، ويرثه (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۲) یعنی ماموں میت کی طرف سے دیت ادا کرتا ہے، اور اس کے قیدی کو چھڑاتا ہے، پس وہ وارث بھی ہوگا۔ یہی وجہ مولیٰ الموالات کے وارث ہونے کی ہے۔

۱۰۔ [۱۰] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أعمى بنى الأم يتوارثون، دون بنى العلات" أقول: وذلك لما ذكرنا من أن القيام مقام الميت مناه على الاختصاص، وحجب الأقرب الأبعد بالحرمان.

[۱۱] وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم في زوج وأبورين، وامرأة وأبورين: أن للأم ثلث الباقي. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بما لا مزيد عليه، حيث قال: "ما كان الله ليروالي أن أفضّل أما على أب"

[۱۲] وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب وأم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فلأخت.

أقول: وذلك: لأن الأبعد لا يزاحم الأقرب فيما يخوزه، فما بقي فإن الأبعد أحق به حتى يستوفى ما جعل الله لذلك النصف، فالابنة تأخذ النصف كملأ، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقي من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبة: لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.

[۱۳] وقال عمر رضي الله عنه في زوج، وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم: لم يزد لهم الأب إلا قرباً. وتابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشريح رضي الله عنهم، وخلائق، وهذا القول أوفق الأقوال بقوانين الشرع.

[۱۴] وقضى للجدّة بالسدس: إقامة لها مقام الأم عند عدمها.

[۱۵] وكان أبو بكر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم يجعلون الجد أباً، وهو أولى الأقوال عندي.

[۱۶] وأما الولاء: فالسرفيه: النصرة وحماية البيضة، فالأحق بها مولی النعمة، ثم بعده الذکور من قومه: الأقرب فالأقرب؛ والله أعلم.

ترجمہ: (۱۰) اور وہ بات یعنی علاقہ کا محروم ہونا: ان باتوں کی وجہ سے ہے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی (۱) میت

کے قائم مقام ہونے کا مدار اختصاص پر ہے یعنی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں (۲) اور اقرب کے بعد کو بالکلیہ محروم کرنے پر۔

(۱۲) اور وہ فیصلہ اس لئے ہے کہ بعد: اقرب سے مزاحمت نہیں کرتا اس چیز میں جس کو وہ قبضہ میں لے لیتا ہے۔ پس جو باقی رہ گیا تو بعد اس کا زیادہ حقدار ہے تا آنکہ وہ اس چیز کو وصول کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی ہے۔ پس بیٹی پورا نصف لے گی۔ اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے، پس وہ حقیقی بیٹی سے مزاحمت نہیں کرے گی۔ اور جو کچھ بیٹیوں کے حصہ سے بچ گیا ہے وصول کرے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی، اس لئے کہ اس میں بیٹی کے قائم مقام ہونے کے معنی ہیں۔ اور بہن میت کے شرف والوں میں سے (بھی) ہے۔

(۱۶) اور رہتی ولاء: تو اس میں راز: نصرت (امداد) اور حمایت: بیضہ یعنی مدافعت ہے۔ پس ولاء کا زیادہ حقدار آزاد کرنے والا مولیٰ ہے، پھر اس کے بعد اس کی قوم کے مذکر ہیں۔ قریب تر پھر اس سے کم تر۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ آج بروز پیر ۷ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ مطابق ۱۸ مئی ۲۰۰۳ء بیوع و معاملات کی شرح مکمل ہوئی۔ اسی پر یہ جلد ختم ہے۔ جلد پنجم نکاح و طلاق کے بیان سے شروع ہوگی۔ اور اس پر ان شاء اللہ شرح مکمل ہوگی۔ فالحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔

تصانیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری

- ① آسان نحو: نحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ زبان آسان اور انداز بیان سلجھا ہوا ہے۔ یہ دو حصے پڑھا کر عربی نحو کی کتاب شروع کرائی جاسکتی ہے۔
- ② آسان صرف: آسان نحو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کر کے یہ رسالے مرتب کئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گروائیں ہیں قواعد برائے نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مع گروان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔
- ③ آسان منطق: ترتیب تیسیر المنطق۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس میں اب تیسیر المنطق کی جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔
- ④ مبادی الفللف (عربی) سمیڈی سے پہلے اصطلاحات فلسفہ جاننے کے لئے یہ رسالہ دارالعلوم دیوبند نے مرتب کرایا ہے اور داخل نصاب ہے۔
- ⑤ معین الفللف (اردو) یہ مبادی الفللف کی شرح بھی ہے اور فلسفہ کی بیش بہا معلومات کا خزانہ بھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے میڈی آسان ہو جاتی ہے۔ عام قارئین کے لئے بھی معلومات افزا ہے۔
- ⑥ الفوز الکبیر (جدید ترجمہ) قدیم ترجمہ میں منقسم تھا، اس کو سنوارا گیا ہے، اور ضروری حاشیہ لکھ کر عمدہ کاغذ پر کتاب طبع کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اب یہی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ متوسط استعداد والے خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ⑦ العون الکبیر (عربی) الفوز الکبیر کی مفصل شرح اور اصول تفسیر کی بیش بہا معلومات کا خزانہ ہے۔
- ⑧ الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر: الفوز الکبیر (جدید تعریب) کی پہلی کامیاب اردو شرح از جناب مفتی محمد امین صاحب پالن پوری، انوکھا انداز بیان۔ پہلے عنوان قائم کر کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ پھر عبارت ضروری اعراب کے ساتھ رکھی ہے اور ترجمہ کیا ہے پھر حل لغات اور ضروری تشریح کی ہے۔ اصول تفسیر کو از خود سمجھنے کے لئے بھی یہ کتاب بے بہا ہے۔
- ⑨ محفوظات (تین حصے) آیات و احادیث کا مجموعہ، جو طلبہ کے حفظ کرنے کیلئے مرتب کئے گئے ہیں۔
- ⑩ فیض المنعم: مقدمہ مسلم شریف کی اردو شرح ہے۔ اس میں ضروری ترکیب اور حل لغات بھی ہیں۔
- ⑪ مفتاح التہذیب: تہذیب المنطق کی نہایت آسان شرح، اس سے شرح تہذیب بھی حل ہو جاتی ہے۔
- ⑫ تحفۃ الدردر: منجۃ الفکر کی شرح ہے۔ ہر اصطلاح مثال کے ساتھ علحدہ علحدہ دی گئی ہے۔ شرح منجۃ بھی اس سے حل ہوتی ہے۔
- ⑬ مفتاح العوائل: شیخ فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی کی شرح مآقاة عامل کی اردو شرح، مع ترکیب۔
- ⑭ گنجینہ صرف: یہ بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ کی بیچ گنج کی مفصل شرح ہے اور علم صرف کی تحقیقات کا گنجینہ ہے۔
- ⑮ مبادیات فقہ: فقہ کی کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جو باتیں جانتی ضروری ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔
- ⑯ آپ فتویٰ کیسے دیں؟: علامہ ابن عابدین کی درسی کتاب رسم المفتی کا ترجمہ اور شرح۔ آخر میں فقہائے احناف اور

ان کی مشہور کتابوں کا تعارف بھی دیا گیا ہے۔

(۱۷) مشاہیر محدثین و فقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: شروع میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، بنات طہیات اور مدینہ کے فقہائے سب سے کا تذکرہ ہے، نیز صحاح ستہ، طحاوی، موطن اور مشکوٰۃ شریف کے زوائد (از مصنف کتاب تا اساتذہ دارالعلوم دیوبند) کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔ حدیث کے ہر طالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔

(۱۸) حیات امام ابو داؤد: صاحب سنن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مفصل حالات۔ اور سنن ابی داؤد کا مفصل تعارف۔

(۱۹) حیات امام طحاوی: حنفی محدث و فقیہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے مفصل حالات، شرح معانی الآثار کا مفصل تعارف اور نظر طحاوی اور نسخ و تواتر پر سیر حاصل کنندگو۔

(۲۰) زبدۃ صوح معانی الآثار (عربی) کتاب الطہارۃ کا خلاصہ اور مفید خواہش سے مزین۔

(۲۱) اسلام تغیر پذیر دنیا میں: چار مقالے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ ملیہ دہلی کے سیناروں میں پڑھے گئے۔

(۲۲) ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں: ڈاڑھی، مونچھ، بال، زیر ناف، ختنہ وغیرہ بہت سی سنتوں کے مسائل، دلائل اور فضائل کا مجموعہ۔

(۲۳) حرمت مصاہرت: سسرالی اور دامادی رشتوں کے مفصل احکام اور ناجائز اشخاص سے پیدا ہونے والی الجھنوں کا حل۔

(۲۴) کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ حضرت نانوتویؒ کی توثیق الکلام کی شرح، مسئلہ کی مکمل تنقیح اور سیر حاصل بحث۔

(۲۵) تسہیل اولہ کاملہ: حضرت شیخ الہندیؒ کی اولہ کاملہ کی شرح۔ غیر مقلدین کے چھیڑے ہوئے دس مشہور مسائل کی تفصیل۔

(۲۶) ایضاح الأدلہ: اولہ کاملہ کے جواب مصباح الاولہ کا مفصل و مدلل رد ہے۔ یہ حضرت شیخ الہندیؒ مایہ ناز کتاب ہے۔

(۲۷) تفسیر ہدایت القرآن: یہ مقبول عام و خاص تفسیر ہے۔ پارہ ۳۰-۱ و ۹ حضرت مولانا محمد کاشف البہائمؒ کے لکھے

ہوئے ہیں اور ۱۵ تا ۱۰ مفتی صاحب نے لکھے ہیں، اس تفسیر میں ہر برقرآنی کلمہ کے الگ الگ معنی دئے گئے ہیں اور حاشیہ میں

حل لغات اور ضروری ترکیب دی گئی ہے۔

(۲۸) طرازی شرح سراجی: یہ سراجی کی مکمل شرح ہے ارزوی الارحام کا حصہ خاص طور پر حل کیا گیا ہے۔

(۲۹) رحمۃ اللہ الواسعہ: جلد اول، دوم، سوم اور چہارم طبع ہو چکی ہیں اور آخری جلد زیر تصنیف ہے۔

(۳۰) آداب اذان و اقامت: اس کتاب میں اذان و اقامت کے فضائل و مسائل اور دلائل عام فہم زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔

(۳۱) اصلاح معاشرہ: مسلم معاشرہ کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اور تعلیم بے حد مفید ہے۔

(۳۲) فتویٰ رمیہ کامل دس جلدیں مع فہرست: حضرت مولانا عبدالحکیم لاچپوری صاحبؒ کی زندگی بھر کا سرملیہ طور کتب فتاویٰ کا سر تاج۔

(۳۳) سوانح مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری: مولانا مفتی محمد صاحب پالن پوری کی نہایت مقبول کتاب۔

